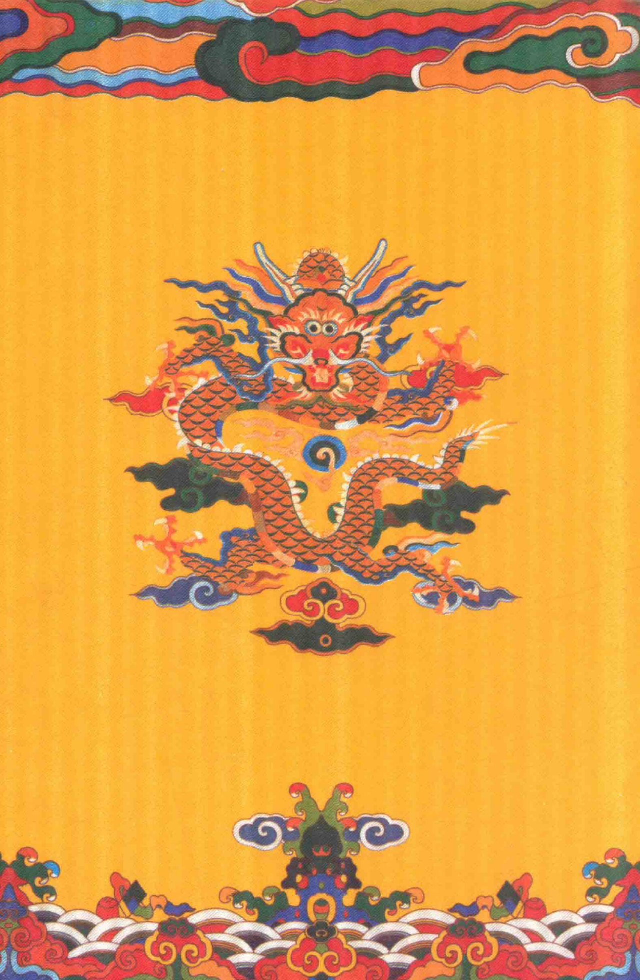

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第七一冊　諸宗部此土著述（五）

觀心論疏　五卷（卷四至卷五）　隋天台沙門灌頂撰……一
金光明經文句　六卷　隋天台智者大師說　門人灌頂録……四三
金光明經文句記　六卷　宋四明沙門釋知禮述……一五三
菩薩戒義疏　二卷　隋天台智者大師說　門人灌頂記……三八一
歷代三寶紀　一卷　隋翻經學士成都費長房撰……四三三
請觀音經疏　一卷　隋天台智者大師說　弟子頂法師記……四五九
四教義　六卷　隋天台山修禪寺沙門智顗撰……四八九
衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰……六一五
衆經目録　七卷　隋翻經沙門法經等奉敕撰……七一七
大般涅槃經疏　一八卷　隋章安頂法師撰　唐天台沙門湛然再治……八三七

觀心論疏

隋天台沙門灌頂撰

清刻龍藏佛說法變相圖

觀心論疏卷第四

隋天台沙門灌頂撰

論曰問觀自生心云何是因心起十種境界成一心三智此是第六一偈明正觀理實而諸境雜發不同然上四種三昧及二十五方便皆是明修正觀之前方便今去正是明圓觀方法也言因心者觀起十境名爲因心起十種境界者一陰入境二煩惱境三病患境四魔事境五業相境六禪定境七諸見境八增上慢境九二乘境十菩薩境初觀陰界境者然一切衆生常以陰界入俱故須先觀次陰界後而觀煩惱者然槩流則水涌由觀陰境擊發煩惱則動三毒越逸異常若不明之行者不識則必爲之沉溺所以第二明煩惱發動用觀治之也次觀病患境者然一切衆

生以四大毒蛇共爲一身常自是病然病有多種或業病或四大違返病或魔鬼病或因坐用心不調得病今觀陰入界境不發而但發諸病若不明者發時行者不識則壞三觀之心破毁浮囊亡失正念故第三明病患境次觀業相境者然一切衆生過去皆有一切善惡之業但衆生心水波浪不静業不得現今因觀陰界入澄神静慮過去之業因静心而發若不明之發時不識則爲破壞故第四明業發相也次觀魔事境者經云菩薩道若成當化導衆生空我宫殿及其道未成我當破之故云道高魔盛今觀陰入多發動魔若不先明之發時行者不識則爲之所惑故第五明觀魔事境也次觀禪定境者經云一切衆生有三種定謂上中下下者謂十大地心數中定也中者一切衆生皆有初地味禪也上定者一切衆生皆有佛性首楞嚴定也所以今觀陰入境静心多發諸禪若不明之發時行者不識則爲所破故第六明禪定境也次觀諸見境者一切衆生常在諸見網中今觀陰入境種種推畫多發諸見若不明之發時不識則爲諸見所破故第七明諸見境也次觀增上慢境者今觀陰界入境或隨發少許即自謂之是聖未得謂證墮增上慢若不明之發時不識爲之沉溺故第八明增上慢境也次觀二乘境者經云我見恒河衆生發菩提心少有得成就者多墮二乘地今行者初觀陰入境發菩提心學菩薩道但菩薩之道難成多退發二乘之心若不明之發時不識壞菩薩道故第九明二乘境也次觀菩薩

境者菩薩有四種一三藏菩薩二通教菩薩三別教菩薩四圓教菩薩今觀陰入境正是第四明圓菩薩但圓教微妙修圓菩薩行位難成多墮前三教菩薩中若不明之發時不識必退失圓位故第十明觀菩薩境也然因觀陰界入境發餘諸境種種不同何者或次第發如前分別或不次第發或具足發十或不具足發或諸境雜發或發一境成就更發一境或未成就更發餘境或發一境竟重復更發或不更發或發一境久久而謝或不久即滅如是十義料簡陰界入境發既爾餘九境發亦十義料揀也然十境既多合論只成一心三智三觀何者陰入煩惱病患業相魔事禪定見慢等八境即是假觀道種智攝二乘境即是空觀一切智攝菩薩境即是中道觀一切種智攝此三觀三智並在一心中故偈云問觀自生心起十種境界成一心三智等是也

論曰問觀自生心云何知十境各成十法乘遊四方快樂此是第七一偈明十境之中隨觀一境用十法成乘是則十境是有百法成乘今且先觀陰界入一境辯十法成乘者問何故先觀陰界入耶答陰即五陰入即十二入界即十八界還約色心二法開合爲陰界入只是五陰之身耳今先觀者爲一切衆生與五陰旃陀羅相隨而復常被其害行者既已覺知仍欲度涅槃彼岸故先觀也且復今觀心論始終正明問觀自生心今觀五陰即是觀一念心也偈云各成十法乘者即是正就觀陰入境更開十法成乘何者一明不思

議境二發菩提心三明止觀四明破法徧五識知通塞六明道品調停七明六度助道八明次位九明安忍十不起順道法愛然斯之十法是學道之方軌還源之要術出火宅之良津度生死河之橋梁所以令行者宜記憶斯之十法細心尋之釋出方知其妙也而言十法成乘者乘是運出之義斯之十法共成一大乘運出生死涅槃二樂直入中道故法華云乘此寶乘遊於四方嬉戲快樂直至道場四方者十住行向地等四十位也直至道場即妙覺也今第一觀心是如來藏故即是不可思議境也但衆生理具而情迷有而不知故第二起弘誓慈悲也欲顯出心中如來寶藏必須修定慧方可顯故第三明修止觀安心止觀即定慧定慧照了有壅滯不通即

須破之故第四明破法徧也雖復徧破然塞處須破通處不須故第五明善知通塞也雖知通塞復須道品調停故第六明三十七品調停得所也此六章多明正道而復須助道故第七明六度爲助道也然正助既具必證勝法行者不識即謂是極聖多墮增上慢故第八明識次位也雖知次位不墮上慢而發勝法不能不說說畢則破菩薩行故第九明安忍也雖外忍不說而內心不能不愛著愛著名菩薩頂墮故第十明不起順道法愛也今略明十法次第之相如是次廣明十法第一先觀心是不思境者即是觀知一念自生之心而是如來藏而具十界百如生死涅槃在一念心中而不相妨故名不可思議境也言十法界者六道爲六二乘爲八菩薩爲九

佛爲十此十界同是眞如實際之法故云法界又十法隔别不同故云法界也百如者一界有十十界有百也所言十者法華云如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等此是十如也可攬名相不改名性主質名體堪任爲力運動爲作習因爲因報因爲緣習果爲果報果爲報初相爲本本即空假中後報爲末末亦空假中如是本末同等有三觀故云本末究竟等也今且約地獄界有十如者地獄相者相是惡相表墮不如意處性者黑業是體者麤惡摧折色心是力者登刀山上劒樹之功力是作者運動三業建創諸惡是因者惡習因是緣者惡緣助也果者習果是如多欲人墮地獄見刀山是可愛色境即往趣之是其習果登山即變受刀山劒樹之苦即是報也本末究竟等者如是相是初故是本如是報是後故是末初本相空末報亦空此就空爲等也假中等亦然今相師初見相即記其後受果報之事者良由後末報在於初相中故逆記也是本與末等如佛逆記鴿後爲支佛相師見其後報追記前相之事者良由初本相在於後末報中是即末報與初等如佛追記鴿前生事此就假論等也初後皆同眞如法界即中論等也故云即本末究竟等也此就地獄法界論十如之相也次約佛法界論十如者緣因是佛相了因是佛性正因是佛體菩提心是佛力智慧莊嚴是佛因福德莊嚴是佛緣朗然大覺是佛果斷德涅槃是佛報初相後報皆三觀三諦故云究竟

等也問何以獨約地獄及佛兩法界辯十如耶答地獄最惡佛界最善今約善惡辯十如可見者中間八界十如例知不能委說若得意者亦足除疑不得意者徒繁無益也若就別說十界百如歷別如前今就圓論一念之心即具百界千如故目此心爲不可思議境也問凡夫罪心何得有佛清淨法界十如者耶斯義若明餘界十如則可知也答實如所問難行之事所以法華教起正以此爲大事只爲衆生有佛法界十如之知見故而衆生理具情迷爲無明醉有而不見故云不覺內衣裏有無價寶珠今示所繫珠故云大事何者爲令衆生開示悟入佛之知見道故出現於世衆生若無佛之知見何所開悟若貧女無藏何所示耶佛將此爲大事何可得易解

耶如前釋圓教義同可將彼以釋今也更略釋者經云一切衆生即菩提相豈非衆生有佛如是相耶經云一切衆生皆有佛性豈非衆生有佛如是性耶經云煩惱即菩提豈非衆生有佛如是力如是作如是因如是緣四如耶經云生死即涅槃豈非衆生有佛如是體如是果如是報三如耶經云一切衆生心是三十二相八十隨形好是心是佛是心作佛又云心佛及衆生是三無差別斯則證衆生有本末佛法界十如明文可見經譬貧女伏藏力士額珠內衣之寶水內瑠璃並是諭此是則人法界有佛法界十如其義已明人法界有二乘菩薩六道八界十如等可以意知無勞更說故經云衆生身有毒草復有微妙藥王者六道法界十如即是身毒草四聖

法界十如即是藥王問佛菩薩二乘四聖即是涅槃六道十如即是生死生死涅槃昇沉永别云何得同在一心中耶答譬解者冰喻六道水譬四聖而冰水一質何妨生死涅槃體同只爲空有不相礙二河不相妨而在一心故名不可思議境也問既云衆生有佛法界十如佛之知見而衆生何以不見何不遮衆生墮地獄耶答涅槃中迦葉等諸菩薩處處共佛論難斯事有之與無見與不見佛諭如箜篌之聲何者菩薩有善方便修習則見佛性故名爲有即能遮地獄亦如善彈箜篌者其聲則出而凡夫無方便修習則不見佛性故墮地獄雖不見性不可言無亦如癡王斷絃求聲不得而不可言箜篌無聲今衆生有佛法界十如有之與無其相如是是則聞有不可即責其形質聞無不可即謂如兎角故經云佛性非有非無非有破虛空非無破兎角衆生佛性既爾餘九如亦然斯則亦得是有亦得是無亦有亦無非有非無若取相生著四句皆是邪見經云般若波羅蜜四邊不可取邪見火燒故若無相潛流聞佛四說皆能悟理四句皆是門也故云般若四門入清涼池薩遮尼乾子受記經云一切衆生煩惱身即是如來藏當知一切煩惱藏有如來法身湛然滿足如麻中油如木中火如地中水如乳中酪如藏中寶是故衆生即如來藏此並是經明文也問生死衆生有佛法界十如經論明證理應可信但佛是出生死人何得復有六道法界十如耶答斯義微隱實難可取信經云五眼具足成菩提又佛問須菩

提佛有肉眼不乃至問有佛眼不答云有然既有凡夫之肉眼豈無凡夫之六根是即肉眼天眼及六根即是六道法界慧眼即二乘法界法眼即菩薩法界佛眼即佛界斯則佛既具五眼則有十法界百如明矣問衆生六根法界十如皆悉無常佛既有者亦應無常耶答經云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至彼意根於諸如來常具足無減修了了分明知經云彼者彼指衆生是則衆生六根於諸如來是常況佛有肉眼等諸根而不是常耶經云凡人所知者名爲世諦如來所知者名爲眞諦斯則雖同照一境境隨於照有眞俗之殊雖同有六根而有常無常之異也問何以然答中論云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義六道十如即是因緣生法二乘十如即是空菩薩十如即是假佛十如即是中是則十界百如只是三觀佛有空假而常中不爲二邊所染所以佛有十界皆常而衆生雖有三觀不得空中二觀用故爲六塵所染而復無常雖不得用不可言無空中二觀也貧女不知伏藏不可言無財如癡王不善取聲不可言無響也二諭況之可以意知無勞疑也如是圓信成就名初隨喜品人所以法華格量此人功德不可思議諸佛窮劫歎其功德不能令盡況凡夫耶事如經說以常不輕作此圓信故敬一切衆生皆作佛想所以六道衆生皆有佛法界體力性相等妙法豈可輕耶以其圓信故得六根清淨龍女以圓而修速成三菩提故經云我本立誓願欲令一切衆

皆令入佛道我願已滿足一期事辦所以二萬燈明佛說法華竟即入涅槃良有以也問一心只是一法何得有十界百如耶答若具論者有百界千如恐聞者疑謗故且略說耳若信十界百如則不疑百界千如也何者如人界有地獄畜生餓鬼修羅天聲聞支佛菩薩佛十界百如在於人心而一界既有十界如地獄復有畜生等十如是更互相有故十界有百界千如也並在乎一心而不相礙故名不可思議境也譬如一念之心而有八萬四千煩惱心有百界千如何足可疑又如一鏡而現萬像無情尚爾何況心靈智識耶又如安樂行品明一念眠心夢初發心行菩薩道次成佛轉法輪入涅槃百千萬億阿僧祇事而在一念夢心耳以諭況之可以意得但勤研修勿致疑而自妨道若衆生心無百界千如者佛何得記衆生應墮六道應得四聖者也然以衆生心空而常假故有百界千如故爲佛三明十力之所照也假而常空如來雖照百界千如寂而無相空假而常中故如來雖復寂照無空假二相雖無二相不失雙照俱遊是則境智相稱感應相關也斯則雖言心是百界千如何可定存有之與非有非無者乎故云心是不可思議境一法者也二明發四弘誓之心者觀一念自生心具十界百如而六道界即是生死苦集二諦四聖界即是涅槃道滅二諦然既十界在乎一念是則四諦亦在乎一心而十界名殊而體同是一是則四諦名異而理同何以知然迷則苦集悟則道滅迷悟起於行者之心而道滅苦

集未嘗有二故云一體一體即實諦也故經云唯一實諦方便說二是則一實四諦如來寶藏在一念心中我昔不知今始覺悟而衆生迷惑不曉所以於此四諦而起四弘慈悲之心經云弟子衆塵勞即以心數爲弟子心有六道法界即是八萬四千塵勞成假名衆生弟子是名苦諦即起誓心衆生無邊誓願度一弘也八萬四千塵勞實法名爲集諦即起誓心煩惱無數誓願斷二弘也心有四聖法界即有八萬四千法藏諸波羅蜜而起誓心法門無盡誓願知三弘也攬此法門名諸佛即起誓心無上佛道誓願成四弘也然十界百如在乎一心經云緣於如來名曰無緣今觀心九界即佛界是緣於如來即是同體無緣四弘慈也問云何是思議慈耶答見四趣苦悲拔慈與人天之樂名衆生緣慈見六道生死苦悲拔慈與即空涅槃之法樂名法緣慈見二乘無知苦悲拔慈與出假法喜多聞分別樂亦是衆生緣慈見二邊分別苦悲拔慈與如來中道法身之樂名曰無緣是則次第拔苦與樂雖緣如來非同體無緣故是思議慈耳今觀九界即是佛界更何苦集異樂而言拔苦與樂故是同體觀心九界即是如來名曰無緣慈而緣如來界不失九界枯榮雙照即大涅槃珍寶大聚經云是慈即是大法聚是慈即是大涅槃故慈亦不可思議也

三明修止觀者然一心有十界十界即三觀已如前說是則心性之理寂而常照照而常寂而衆生迷寂故而起妄亂自破寂定迷照

故而起闇惑自破慧眼之明破慧眼故不能照了本源顛倒造罪妄勞每害破寂定故惑亂理珠心水不清瑠璃不現欲令還源本寂令修止也使歸本照令修觀也又本源不寂不照者散不可止闇不可破雖修止觀散闇終無滅理亦無得聖之佛以其散闇虛而不實所以可破可滅者耳問何能知本寂答身爲本又問身孰爲本淨名云欲貪爲本又問欲貪孰爲本答虛妄分別爲本又問虛妄誰爲本答顛倒爲本又云顛倒誰爲本答無住爲本又問無住誰爲本答無住則無本從無住本立一切法無住豈非本寂而妄起一切法耶又既悟心是如來藏具足一切佛法若不修止觀顯出者無殊悟伏藏於宅而不施功常患貧也渴遇泉而不飲飢遇食而不餐飢渴終不息也苟欲修心研習者莫過定慧止觀二輪也經云毘婆舍那能破煩惱何故復須奢摩他耶佛言先以定動後以慧拔釋論云覺觀風動心禪定能滅之是則定止散風觀照惑闇心偏沉則用觀察起心偏浮則用止息之沉浮迭謝宜用四悉檀修止觀便宜治之云云四明破法徧者然上止觀研修而未入者必由見著苟執之心事須破也文爲二一竪次第破二非横非竪圓破就初爲三一從假入空破二從空出假破三得中道破就初又二一破見假惑二破思假惑然夫破惑取理必須依門而入然門有種種非一至如小乘五百羅漢各說身因即是五百門也華嚴云無量空門汝猶未入又如五千菩薩各說入不二法門即五千門也經略出三十

二菩薩耳而最初法自在菩薩而說生滅為不二法本不生今則無滅是為入不二法門者即是初明無生門也淨名最後嘿然入不二法門還是無生門也欲表四十二字門初阿後荼皆是不生今論亦初辨四不可說即初不生門最後偈云云何無文字一切言語斷寂然無言說即同淨名無言入不二法門也今約無生門破法徧同法自在菩薩體法無生滅門也今且會通四不可說者法本不生有即是不生心中六道生生即有門也今則無滅者即是無滅心中二乘生不生之滅即空門也是為入不二法門者即是入心中佛界不生不生不二法門即非空非有門也雖入不二法門而復能雙照即是心中菩薩界不生生亦空亦有門也今觀心六道即四

聖界者豈非一門即三門生生一句即三句耶觀心二乘界即八界者豈非空門即三門生不生一句即三句耶觀心菩薩界即九界者豈非亦空亦有一門即三門不生生一句即三句耶觀心佛界即九界者即是非空非有一門即三門不生不生一句即三句耶是則四句四門十界融通無閡即是圓人之所用也今為圓破難見先明三觀次第竪破今約有門破見惑見者即是見理時斷故名見惑從解得名也就中有二一明見惑之過二明體法觀門即約三假四句撿責今明見惑過者由止觀心有百界千如即生苟執空謂心有百界千如形相可存因生八十八使苦集何者由此觀生死不識見心苦集火宅所燒為諸蟲獸所噉今示相者恃此觀解陵慢

於他如經鵄梟鵰鷲譬慢使也讃其見解則喜訶之則瞋如經蚖蛇蝮蠍譬瞋使也不識見心苦集即癡如經守宮百足譬癡使纏綿貪愛此見如經狐狼野干譬貪使也今雖無疑後當大疑或被人破即生疑心如經鬭諍齰掣譬疑使也因此有見撥無因果即邪見如經夜叉惡鬼食噉人肉譬邪見使也計此爲道望通至涅槃即戒取如經鳩槃茶鬼蹲踞土埵譬戒取使也計我能解即身見如經其身長大裸形黑瘦譬身見也謂我所計即是涅槃即是見取如經復有諸鬼其咽如針譬見取也計我斷常不當中理即是邊見如經復有諸鬼首如牛頭譬邊見也此十使約欲界四諦苦十集七除身邊戒道八除身邊滅七除身邊戒合三十二是欲界被火燒也

上界通除瞋色界四諦二十八如經惡獸毒蛇藏竄孔穴明色界被燒也無色界四諦二十八如經蜈蚣蚰蜒毒蛇之類譬無色界被燒也合三界有八十八使爲集諦是見依色起即苦諦又五十校計經云若眼見好色中有陰中有集見惡色中有陰中有集見平等色中有陰中有集乃至意識好法有陰有集餘根亦然是則集即集諦陰即苦諦斯則由計執此又十二因緣愛取有無明行五是集諦識名色六入觸受生老死七是苦諦是見心苦集即是十二因緣又無明愛取即是煩惱道行有即業道識名色六入觸受生老死七即是苦道又五因即是六弊又生老病死即四苦求悟理不得即求不得苦今起倒惑爲惑所燒即怨憎會苦識名色六入觸受即

五盛陰苦此即八苦也是即由計定謂著執心有百界千如因起八十八使諸毒蟲等四倒八苦之火燒五陰舍宅常遭猛火所燒寧知其過爲是苦集煩惱煎迫自障道門寧待悟理也二明體法觀者經云無明體相即約三假四句撿責何者一念心起必藉法塵而起即因成假見心相續而起即相續假此有見之心待於無見即相待假也一假之中復作自他四句檢責何者今問觀一念自生之心謂有百界千如者爲從何生若云從内心生觀解心者即自生若謂自生即應常生不須待縁前境法塵而生耶經云有縁思生無縁思不生云何得自生耶經云非内觀故得是智慧云何自生中論云諸法不自生云何自生耶若謂由縁前境法塵而生者即是他生是即不可經云非外觀得是智慧云何從境生耶論云亦不從他生云何他生耶若必謂他生境應常生觀智何待内心觀縁方生耶若謂由内心對外境法塵而生觀智即是共生是亦不可前責自他無生合共云何得生如一沙無油合衆多沙亦無油也若前自他各有生者合則應有兩生又若各有生者云何復用合生論云諸法不共生經云非内外觀故得是智慧云何計共生耶若謂離心離境生者即是無因生是亦不可論云有因縁生尚不可何況無因縁經云不離内外觀得是智慧云何無因生耶行者如是四句檢責求心雖不可得意猶未已終計見有心相續而生今即約相續假破問爲前心滅後心生爲前心不滅後心生爲亦滅亦不滅生爲

非滅非不滅生若前心不滅生即自生若前心滅生即他生若亦滅亦不滅生即共生若非滅非不滅生即無因生四句俱不可得故論云諸法不自生亦不從他生不共不無因云何四句計有生耶即復度入相待假令即約相待假破問此心爲待生心生爲待不生心生爲待亦生亦不生心生爲待非生非不生心生若待生心生即自生若待不生心生即他生若待亦生亦不生心生即共生若待非生非不生心生即無因生四句檢皆不可得如是三假四句求檢生不可得即自知所計定謂心有百界千如形相是妄起顛倒悔過自責愧懺先罪是則八十八使苦集十二因緣被伏不起六弊名爲滅諦能伏苦集之道名爲道諦知苦集之過即不更造名行道人也復次如上檢責求心不得即發一重空解定心湛湛空見逾明尚不見心豈有百界千如者乎尋經讀論有明空處與心相扶計心轉盛因而我慢自高陵他不解即慢使也讃空則喜訶空則瞋貪愛空見即貪無明不了即癡疑惑諦理即疑我能解即身見由身見起邊見因空見撥無因果即邪見謂空見能通涅槃即戒取謂空見是道即見取如是十使約三界有八十八使爲集諦是見依色而起是苦諦因此苦集流轉生死爲四倒八苦之火所燒爲鈍使諸蟲利使諸鬼之所殘害寧得悟解識第一義空者也令破此見還約三假四句破何者如一念心起必因空境法塵生即是因成假空見相續而生即相續假空見待不空見生即相待假令問空見之

解心生爲從內心生爲從外空境法塵生爲內外合共生爲離內外生若內心生即自生若外法塵生即他生若內外合生即共生若離內心外法塵生即無因生四句皆有過事如前破計心未已者更約相續假何者若謂一念空心從前不滅心生即自生前心滅生即他生前心亦滅亦不滅生即共生若前心非滅非不滅生即無因生四句皆不可得事如前破若復執相待假者今破若待生心生即自生若待不生心生即他生若待亦生亦不生心生即共生若待非生非不生心生即無因生四句皆不可得如是三假四句寂撿空見不可得而自知計定心空無百界無聖人妙法還是妄倒經云若云衆生定有佛性即謗佛法僧若云衆生定無佛性亦是謗佛

法僧故知我所計心定有定無即謗毀三寶悔過自責愧懺先罪是則八十八使苦集十二因緣六弊不生名爲滅諦能伏苦集之道即是道諦也次復思惟若心定有即是常見若心定無即是斷見即計心亦有亦無即發一品定心湛湛亦有亦無見心明淨即謂爲道因此見心還起八十八使苦集流轉自障其道是則約三假四句撿責例前可知求撿既不可得即識亦有亦無見心苦集道滅四諦也次復計心非有非無心起苦集還約三假四句求撿不可得即識非有非無見心四諦次復計心出四句外不可說因不可說見心復起苦集還約三假四句撿責不可得即識不可說見心苦集道滅如是單四句外複四句外有不可說句具足四句及具足四句

外不可說如是次第起過次第撿破乃至橫竪破皆求撿不可得即知所計皆是顛倒悔過自責愧懺先罪見心苦集被伏名爲滅諦能伏之智名爲道諦能識見心四諦名行道人也是中應有五句料揀何者一舊病不除更起新病如不得定外道二舊病除新病起如得禪外道三舊病不除新病被伏即五方便人四舊病不除而新病滅即初果人五舊新病俱除即羅漢人也次約位簡者外道既起見惑新病則無道諦之車不能運出生死也若三藏伏見惑行人乘似道諦運至五方便也若通教伏見行人運至乾慧地性地若別教人運至十信若圓教人運至五品今行者觀心從六道界出運至二乘界若斷見惑者三藏即苦忍眞明通則見地別則初住圓則初信問單複具足四句何得皆云是見耶答迦葉是得證人猶言自此之前皆名邪見人也况今凡情推劃而言非見若言非見今應得聖果若未得謂得是增上慢斯人未可論道若撫臆論心未得道前雖復千重萬疊絕言百句何得非見耶如長爪思惟諸法于久不得一法入心難佛云一切法不受此豈不濫於大乘不受三昧也長爪利根尚不識其見心苦集况今凡淺寧識者乎二破思假惑者就思惑爲二一明思惑過二明觀法思惑者欲界貪瞋癡慢上二界通除瞋各三合三界有十欲界地思有九品色無色八禪一禪有九品是則三界九地九九八十一品思惑重慮所斷故名爲思然三果爲之所惑况於凡也經云貪狼於財色坐之不得道又云

一念起瞋障千法明門淨名云從癡有愛則我病生故經云今我病者皆從前世妄想諸煩惱生即貪愛無明爲本也由無明故則有諸行識名色六入觸受愛取有生則十二因緣流轉六道妄縈毒苦五因爲集諦七果爲苦諦如是從十二因緣出三道四倒八苦六弊八萬四千皆從三毒而生三毒十使潤三業徧造十惡衆多重罪是則思惑覆障行人理觀何由得發故須破也然皆是妄惑皆以無明爲本一切受生莫不無明爲始是則界外五位之惑無明爲根經云無明之體本自不有妄想因緣和合而有斯則無明之本虛而不實況一切諸惑何得不虛三界果報豈應是實是則無明之源本自不生亦無今之可滅本性清淨生死即涅槃也何緣而起妄惑滅耶若妄情未息者今更約三假四句撿責也何者外人云世間現見云何言無論主破云何得信汝牛羊眼所見即謂之爲有耶何以須四句破撿然心生藉於六塵而生即因成假貪心念念相續而起即相續假待不生得有今生即相待假也今問思惑生爲從內心生爲從外六塵生爲內心外塵合生爲離內心外塵生耶四句俱不可得若內生即自生如穀子不藉水土應能生若外塵生即他生如水土無穀子應能生若內外合生即共生上撿內外無生合云何生如合二沙俱無油也若各有生合則有兩生若離內外生即無因生有因生尚不可得何況無因生是則四句皆不可得也然雖破因成假情猶謂心相續而生今問爲前心滅生爲不滅生爲

亦滅亦不滅生爲非滅非不滅生若前心不滅生後貪心者即自生過若前心滅後貪心生者即他生過若亦滅亦不滅生後貪心者即共生過若前心非滅非不滅後貪心生者即無因生過四句之過例前可知是則四句窮撿思惑生不可得也然雖破相續而情猶謂心相待而生今問謂待生心生爲待無生心生爲待亦生亦無生心生爲待非生非不生心生若待生心生即自生若待無生心生即他生若待亦生亦無生心生即共生若待非生非無生心生即無因生四句之過例前可知是則四句撿相待假亦究竟空無也如是三假四句求心不可得即悟心空不生執計定有六塵境界色聲可存思惑被伏名爲滅諦能伏惑之智名爲道諦苦集滅故即無明滅乃至老死滅因緣滅故即三道六弊四倒八苦皆滅六弊滅故得牛車苦集滅故得羊車十二因緣滅故得鹿車故經云爲聲聞說四諦爲辟支佛說十二因緣爲諸菩薩說六波羅蜜乘此三乘出五陰之宅滅四倒八苦之火名出火宅即入化城得一切智真諦一切法門也是名從假入空觀也約位者三藏即羅漢位通即已辦地別即十住圓即十信約觀心者從六道界入二乘界也第二從空出假觀者經云未具佛法不應滅受而取證也設身有苦當念一切苦惱衆生我既調伏亦當調伏一切衆生此是明出假之意然出假有五意一慈悲心重先人後已二憶本誓願初發心時誓拔一切衆苦與一切樂從假入空既自拔四住苦已今從空出假宜拔

衆生苦也三智慧猛利知住空有棄衆生之過不能淨佛國土成就衆生又未具足佛法教四有善方便雖即入假不爲六塵所染五有精進勇心於生死意而有勇也今取淨名經中五義配之意同經云以已之疾愍於彼疾即慈悲同也當識宿世無數億苦豈非憶本誓願也當念饒益一切衆生豈非智慧知住空失利衆生之過同也念於淨命即善巧方便同也常起精進即是精進同也此是經明五義與此五意同矣然二乘無此五事故不能出假正出假有三事一知病二識藥三授藥一知病者即知衆生見思世間出世間種種苦集之病經云苦有無量相我於彼經竟不說之非聲聞之所能解集諦亦爾徧知此無量苦集故云知病也二識藥者諭如大醫師善能了知一切衆生種種諸病藥亦非一知藥即是知世間出世間種種道滅之藥徧學恒沙佛法經云道有無量相我於彼經竟不說之非諸聲聞緣覺所知滅亦如是菩薩徧學此無量道滅法門故云識藥也三應病授藥者經云舍利弗教金師之子作不淨觀教浣衣之子作數息觀二俱不悟道非但不悟而更增其邪見此是不解應病授藥之失也佛爲說法即得悟道此是應病授藥之相今菩薩亦爾學是應病授藥之法隨應所堪稱其所宜而授法藥令無差機之失爲此三事而出假也前從假入空徧破見思慧眼照眞名破法徧今從空入假徧學恒沙佛法而破無知塵沙而法眼照俗應病授藥而無差機之過名破法徧也

觀心論疏卷第四

音釋

鵄梟（鵄處脂切　梟堅堯切　鵄梟並鳥名）齇（側加切）蹲踞（蹲徂尊切　踞居御切）複（方六切　重也）

觀心論疏卷第五

隋天台沙門灌頂撰

第三明中道觀破法徧者亦明五意何者一爲學無緣慈前從假入空破衆生緣慈次從空出假破法緣慈今修中道離二邊慈故名無緣慈也經云緣如來者名曰無緣與實相同體無緣普覆法界拔苦與樂故名無緣同體慈悲也二滿本弘誓者經云我本立誓願令一切衆生咸令得佛道也三爲求佛智慧佛眼横竪覺了究竟窮源盡數也四爲學大方便無謀善權住首楞嚴種種示現五修大精進力法華云如有勇健能爲難事求王頂上之珠有此事修第三觀也此觀正破無明但無明無有相貌云何可觀今還觀前二觀之智何者望前則二觀是智望後復爲智障

問何以名智障答夫中道智和融不二前二智未能融一故名智障融一者空而常假假而常空寂則未始不照照則未始不寂是則空假寂照雙遊而不二即是中道不二而二即是雙遊是則三觀名雖異爲體同雖同未嘗一雖異未嘗三非三而三名爲三德非一而一名大涅槃故經云三德成一涅槃非三非一非縱非横不可思議是則三觀智圓融玄妙非相無相皆不可得名爲中道觀智故破前二相不融之智也今正明次第三觀云何圓融不二是則與圓觀何殊答次第三觀若入中道與圓則不異故如是説也今更約三法檢破何者一觀無明二觀法性三觀眞緣初觀無明者觀前二智是智障即是無明今問此智障爲從何生若謂從無明生即是

自生過又無明無實云何能生若謂從法性生即是他生又且法性無生云何能生耶若謂無明法性合即是共生若離即是無因生四句皆不可倒前破也二約法性破者前檢無明不可得仍謂無明即法性今問爲無明滅法性生爲不滅法性生爲亦滅亦不滅法性生爲非滅非不滅法性生四句皆不可也三約真緣破者此無明爲從緣修生爲從真修生若共若無因生耶若緣修生緣修無常云何能生若真修生真云何生共無因皆不可也兩釋不同一云緣修顯真二云緣修滅真自顯即是自生若緣修顯真修即是他生四句皆不可並如前破也齊此次第三觀竪破法徧略竟餘廣如止觀中辯也第二明非竪破者前已明圓門今更略出者明圓觀心十界六道即有門是生生句二乘即空門是生不生句菩薩即亦空亦有門是不生生句佛界即非空非有門是不生不生句今既觀一念圓具十界豈非一界即十界一句即四句一門即四門名爲圓門耶今約此圓門修觀者門既圓通觀亦圓融圓觀入圓門也何者今圓觀心六道界約生法即具十界者假即未甞不空不中即是圓伏五住惑也觀心二乘界即具十界者即是空觀空未甞不假不中圓伏五住觀心佛界具十界者觀中未甞不空不假而常雙照也又觀假而未甞不空不中者斯則假非有相非無相即圓伏五住也觀空而未甞不假不中者斯空非無相非有相即圓伏五住觀中而未甞不空不假斯則相無相而雙遊雙遊而未甞相無相也

斯則一假一切假一空一切空一中一切中非一非一切也問空破假假破空中雙破空假云何得用一體耶答世間質閡四大相破而相成共成一體況乎靈智三觀相破而相資成三德一大涅槃何足致疑乎何者空破假假無有相假破空空無有相中破空假無二邊過雙用破中中不失枯榮雙照也空資於假方便有慧解假資於空慧有方便解中資空假二慧俱寂空假資中中常雙用二鳥俱遊也今更喻者冰譬於假水喻於空濕況於中是則冰水濕三名雖異而不妨體一三觀名殊何妨體同也斯則一破一切破無惑而不盡一資一切資無法而不成又圓觀心十界者佛界即法身德亦即如來衣二乘界是第一義空即般若德亦即如來座菩薩界即是解脫德亦即如來室是則三德成大涅槃名爲安樂行如來衣座室三是如來之圓行此行是涅槃行故名安樂行也涅槃經云復有一行是如來行斯之謂也故知圓觀心十界者即是常觀涅槃行道行如來行是安樂行也然三德即三般若三涅槃乃至十種三法圓具十法界觀中也又安樂即理一行即行一修觀者即人一圓觀之教即教一四一之義是法華之玄宗也圓破九法界故名非橫非竪破法徧也五明通塞者法華經云有一導師善知通塞將導衆人欲過險道至珍寶所淨名云弟子衆塵勞隨意之所轉即是行者善能將導心數衆生過險道也經云寧作心師莫師於心今觀心十界三觀寂照導諸心數離二乘難是爲心師名大導師善

知通塞何者識心中六道界即苦集是塞於真諦識心中二乘界道滅雖通真諦而塞菩薩世諦識心中菩薩界雖通世諦而塞中道第一義諦心中佛界具通三諦此次第論通塞耳若識心中九界即佛界者一切塞皆通也若迷心中佛界爲九界者一切通皆塞也圓觀一道清淨無通無塞而通塞不相障也又觀心假而不空即增謗之塞觀心空而不假即損謗之塞若雙照空假而不中即增損謗之塞但中而不空假即非有非無名愚癡論之塞也觀心若空而常假慧有方便解是通非塞也觀心假而常空方便有慧解是通非塞也觀心空假而常中二慧雙寂是通非塞也觀心中而常空假雙用寂照是通非塞也問何以俱約心辯通塞耶答上觀心而不悟者由不識心中通塞邪正障難一切法門乃至十章並約心論何止通塞一章耶約餘則蹤學者則外求不稱論意也六明三十七道品調停者然道品有四種一者分別道品如四念處四正勤等各各從此入道也二相攝道品者如相攝六度也三約位如四念處位乃至八正道即見道位也四相生道品今正明相生調停之道品也問道品是二乘法菩薩云何觀答釋論正訶此義誰作是說經云道品善知識由是成正覺又經云修八正道能見佛性云何非大乘耶四念處者觀一念心有十界百如今觀心中六道五陰即空二乘界者名四枯念處也觀心六道五陰即假菩薩界者名四榮念處也觀心六道五陰即佛界者即非枯非榮入大寂涅槃觀心佛

界即九法界者即枯榮雙照二鳥俱遊也斯則觀心十界照而常寂即於心中娑羅雙樹入三德祕密之藏大涅槃也故經云一切衆生即大涅槃不復更滅即其義也論初已釋四念處今不廣論也又觀心中六道界即二乘界者即破常樂四倒之魔也觀心六道界即菩薩界者即破無常四倒之魔也觀心六界即佛界者即雙破八倒非枯非榮而枯而榮二鳥俱遊寂而常照即於此心而坐道場也故經云修四念處名坐道場斯之謂也然十界百如在心稱不可思議名相寂絶者約心辨坐道場入涅槃意趣玄微亦不可思議也四正勤者觀心十界未生六道惡心勤遮令莫生已生勤斷令滅未生四聖善心勤令生已生勤令增長是名四正勤又勤滅九界勤生佛界也四如意足者靜定也前修念處正勤皆是慧性慧多則散次修如意定用制其散令定慧均平使觀照明了經云一切衆生有三種定謂上中下下者心數定也中者味禪定也上者佛性首楞嚴定是則衆生皆有寂定之本習今修如意息散歸本定也經云一切衆生即菩提相即本有智明今修念處使還源本淨也五根者謂信進定慧念也上修念處如意定慧寂照心源十界百如明了無疑信根生也正勤轉進即精進根生念慧轉明即慧根生也如意增進定根生也定慧均平念根生也五力者謂信進定慧念力者信破疑障進破懈怠障定破亂障慧破癡障念破邪障能破五障故名五力也七覺者謂喜進擇除捨定念也上雖定慧照明心源

不悟者恐沉浮不一故用七覺調停令得一心經云御以一心遊於八正路也何者心若沉昏當用擇喜進三覺分策起也心若浮散當用除捨定三覺分息亂也心若不沉不浮當用念覺分寂照心源也又偏觀心空即沉相偏觀心假即浮相正觀中道即不沉不浮名一心也若七覺不入當更修八正道也觀心十界百如如上念處之觀觀心非枯非榮而枯榮雙照一心圓具三觀名爲正見研思此理名正思惟爲他說心正觀名爲正語此觀能感妙果名爲正業以此慧名爲正命一心中道名爲正念此觀能破二邊之惑名爲正慧此觀能止二邊亂名爲正定也譬者四念處如種子正勤如抽芽五根如根生五力如莖葉七覺爲華八正如果故經云覺意淨妙華解脫智慧果斯之是也然道品將到涅槃城有空無相無作三門亦名三解脫亦名三三昧從正見入定發無漏智名大臣定名大王故名三三昧非智不禪也正定生正見發無漏定爲大臣正見爲大王名三解脫非禪不智也三藏苦下空無我二爲空門滅下四爲無相門集道八苦下二足爲十名無作門通教苦集皆空即空門亦不計空相名無相門亦無能觀者名無作門別教從假入空即空門亦無空相即從空出假名無相門既無空相亦無假相即入中道亦無中道相可願求名無作門圓教三三昧即圓用也既次第破入宜別教三三昧門入涅槃也七修六度助道何者上修道品調停而具明不開慳貪心蔽保愛身財惑亂心神苟求障於理觀

經云貪狠於財色坐之不得道斯由不能捨依正二報貪愛纏綿豈能悟道者也至如薩陀波崙捨難捨之髓賣難賣之身以求般若何況資財者乎斯則豈不果願於香城契般若於東土者也然積劫空喪身財未曾爲道今能捨必亡之身求道取盡何憂不會世有人怒勇亡身入陣斯之等類死亡者億兆經云刀兵死者必墮地獄竟何利之有今行者必能怒勇亡身攻破四魔王豈不解髻中明珠而與之者也或正修觀時破戒心起三業乖違犯於戒律使理觀不開經云尸羅不清淨三昧不現前所以加心持戒以爲橋梁以爲戒足生死大河方可得度也所以菩薩爲度生死大海護惜浮囊微塵不棄行者當軌之也或修觀時瞋恚蔽生常思九惱以障理觀爾時當修忍心經云忍辱第一道涅槃佛稱最彼以曲來我以直應誠心無瞋於理自直經云瞋時當著如來衣如來衣者柔和忍辱是又經云設衆惡來加念佛故應忍若存聖言無事不成也或修觀特懈怠心生不能開悟當加精進夫建小事心不決至尚不能成況欲排五住之重關度生死之大海而不勤勞妙道何由可契至如波崙傍立於衢經無量時不念疲勞不念晝夜不念飲食但念何時得見曇無竭菩薩得聞般若以其精進遂感冥通耳故云諸佛一心勤精進故得三菩提何況餘善法耶所以仙人禮白骨謝往昔之勤餓鬼打死尸報其昔懈今不打身進道後勞思何益也或時正修觀而散亂心生爾時當加修禪寂也經云十劫坐道場身體

及手足寂然安不動斯則理觀何能不發者耶釋論云雷塵蔽天日天雨能淹之覺觀風動心禪定能滅之禪爲清冷水能洗諸塵勞禪爲利智藏功德之福田故知禪有種種功能宜加心修之助理觀也或正修觀時闇心生當修善巧方便何者上修圓觀觀生死即是涅槃煩惱即是菩提而於生死不生怖心多生懈慢所以應修苦空無常無我觀五種不淨助道策理觀何以然理雖圓通而未能證何能即免無常怖畏者耶斯略明六度助發理觀若不開悟當更觀此助道六度即不可思議攝道品理觀一切法門即知六度功力大能破惑事理兼修也如檀度攝道品中捨覺分捨二邊生死經云捨與生死後際等離生老病死得不壞常住者中論云因緣所

生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義今觀心六道界生滅而捨煩惱即是因緣所生法三藏事檀捨也觀心二乘界即是空而捨生死前際也觀心菩薩界即假而捨生死後際也觀心佛界即中道而離生老病死得不壞常住斯則一心圓觀十界者即是圓修四教道品事理捨檀圓捨生死後際得不壞常住是則事理檀度具足也若未悟者更修道品中正業正命爲戒度所攝上說約心辨道品六度今還約心辨事理十種戒也何者觀心六道界因緣生法持不缺戒乃至不雜等四戒也觀心二乘界者即持隨道無著兩戒也觀心菩薩界者即持智所讚自在二戒也觀心佛界者即持隨定具足戒也是則觀心六道因緣生滅三藏事中道品正業正命

之戒觀心即空即假即中持通別圓之教理中道品正業正命之戒斯則圓觀十界即事理持戒也若未開悟當更思道品五根中念根五力中念力七覺中念覺八正中正念即爲忍度所攝也令例前還約觀心中六道界即因緣生法事中伏忍觀心中二乘界即空即柔順忍觀心中菩薩界即假名無生忍觀心中佛界即中名寂滅忍此三忍是理是即圓觀心十界具足事理修忍也若未悟者更思道品八精進也觀心中六道界即事精進觀心中二乘界即空精進觀心中菩薩界即出假精進故經云於生死意而有勇也觀心中佛界即中精進經云諸佛一心精進得三菩提也是則圓觀心十界具事理精進也若未悟者更思道品八定四如意足定根定力定覺分正定爲禪度所攝也觀心中六道界是修事中四禪四定等定也觀心中二乘界是修觀鍊熏修眞諦三昧定也觀心中菩薩界是修俗諦三昧也觀心中佛界是修九種大禪首楞嚴王三昧也是則圓觀心中十界具修事理諸禪也若未悟者當更思道品中十慧四念處慧慧根慧力擇喜兩覺分正見正思惟此慧爲般若度所攝也若觀心中六道界是事修世智觀心二乘界是修一切智觀心菩薩界是修道種智觀心佛界是修一切種智是則觀心中十界具事理諸波羅蜜也然三藏菩薩多約事中精勤苦到修六度更無過者通教菩薩多約即空理修六度故三事俱亡別教菩薩多約出假六度化物圓教菩薩多約中道修六度是則道品六度相

攝相破相修相即四句云云云何六度調伏諸根耶觀心六道界是因緣生法即事六度調伏諸根也觀心二乘界即空調伏諸根離六塵愛染也觀心菩薩界即假調伏諸根離空愛染觀心佛界即中調伏諸根離二邊愛染一心圓觀十界即事理六度如前所說圓調伏諸根也經云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至意根以圓觀調故云五根皆稱是常細尋可知云何六度攝佛威儀佛以十力無畏不共等法為威儀十力者然六道界是因緣生法即生滅四諦心中二乘界即無生四諦心中菩薩界即無量四諦心中佛界即無作四諦今寂照觀了心中六道苦集還至六道斯有是處若至涅槃無有是處各各照了餘三種四諦苦集亦爾是名處非處力也照知四種四諦集是業力也照知四種四諦苦是根力也道滅亦爾照知四種道諦中道品八定是定力也知心中十界衆生過去苦集是根力也知十界衆生現在苦集是欲力也知十界衆生未來苦集是性力也知四種道是至處力也知四種滅諦是漏盡力也四無畏者觀照心中十界四種苦諦為他分別及為心數衆生顯之過患決定師子吼無微畏相無能破是法非法智無畏也知四種集諦障四種道滅決定師子吼無微畏相無能難言此非障道即障道無畏也知四種道諦能盡苦說之無畏是盡苦道無畏也知四滅諦一切證說之無畏是漏盡無畏也十八不共法者身口無失是戒也無不定心是定也欲無減精進無減念無減

是八精進也慧無減解脫無減解脫知見無減三業隨智慧行有十二不共法是十種慧也還將道品六度攝盡也四無閡者知心中十界衆生言辭不同是辭無閡也知四種四諦法是法無閡也知四種諦義是義無閡也說四諦無窮是樂說無閡也六通者眼耳如意三通如調諸根中說他心宿命漏盡如十力中說三明者如六通說也四攝者捨即布施攝也正業正語即愛語攝也八定即利行同事二攝也定發神力故能同事也陀羅尼者四正勤生善即陀羅尼也三十二相者四種道諦道品爲因也畧舉十二條法門而爲六度助道攝盡況正道耶然三觀四教各有道品六度十力無畏等一切法門今觀心具十界即是三觀四教者是則何教何理何行

何智何位何惑何法而不攝盡者乎故經云破心微塵出大千經卷又云衆生心是如來藏無法不具也淨名云諸佛解脫當於衆生心行中求法華云爲令衆生開佛知見涅槃云爲示貧女心中伏藏是則由心具一切萬法所以諸大乘經皆歎衆生心不可思議勸令觀察顯出心中寶藏也今依隨聖旨而觀心目心爲不可思議境者意在此也境既不可思議者境發於智智亦不可思議故經云不可思議智境不可思議智照斯之謂也又經云諸佛如來法界身皆從衆生心想生是心即是三十二相是心是佛故經云心遊法界如虛空是人能知諸佛之法界也入明識次位者然上既正助具修必隨分證其勝法不識次位即謂之是聖非但失於正觀乃更

招其重罪是以須識位也何者三藏五方便爲似四果爲眞通教乾慧性地等爲似見地已上爲眞別教三十心爲似十地爲眞圓教十信爲似十住爲眞是即四教各有眞似之位將心所證之法約位自知行處也然欲入圓位者更約六時修五悔助顯理觀第一懺悔先須識順流十心之過何者一者内有無明由迷心中佛界起六道生死也二者外逢惡友一是惡人二是惡境也三不隨喜他善内不信心中佛界外不隨喜善事四縱恣三業造罪由内有無明外逢惡境致之然也五事雖不徧而心普徧淫盜等罪不可得徧而心徧造六道惡業也六惡念相續三毒四趣惡心迭互相續也七覆藏不悔外則不向凡聖改懺内則不修心中佛界妙法破六道覆蔽也八不畏惡道現則不畏苦業煩惱三道三障四倒八苦之火燒煮未則不畏墮墜三途九無慚無愧常起三道惡業外則不愧於凡聖内則不慚第一義天也十撥無因果作一闡提不信心有六道苦集因果四聖道滅因果也夫欲悔者必須識此順流十心流入生死大苦海中知過必改方可悔也次修逆生死海十心者翻破前十心何者一明深信因果即是圓信心具十界迷出六道苦集因果如結水爲冰悟則成四聖道滅因果如融冰爲水而冰水未常異體生死涅槃未常有二此翻破第十不信二明慚愧愧内心有佛界我何妄罪背父而入五道五十餘年妄造衆罪外慚一切冥聖翻破第九無慚無愧三怖畏惡道已造無邊大罪必墮三途非山非

石間而可逃避故云生怖畏翻破第八不畏四明發露悔過迷覆則生死轉增悔過則還源本淨故云發露則安隱不發露罪益深翻破第七覆藏五斷相續心悔已三觀相續存心四聖勿起六道惡念翻破第六惡念相續六外則徧發慈心內則誓度心中六道衆生翻破第五事雖不徧而心常徧七修功補過勤精進三業顯心中四聖法門補昔三業之過翻破第四縱恣三業造罪也八隨喜他善既信我心四聖亦信一切衆生皆有佛之知見喜而敬之如常不輕菩薩翻破第三不隨喜他善也九親近善友常觀心中四聖二乘界有八萬四千空波羅蜜實法攬此爲八萬四千假名聲聞菩薩界即有八萬四千菩薩佛界即有八萬四千如來故經云道品善知識由是成正覺經云信汝所說則爲見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩此約心辨聖衆知識翻破第二外逢惡友也十觀破無明觀心九界即佛法界本源清淨非生死六道之有非二乘涅槃之無深達二邊罪福明闇不相除顯心佛菩提即破無明還源本淨翻破第一內有無明故目此爲逆流十心翻前順流十心也此名大懺悔名莊嚴懺悔故經云端坐念實相衆罪如霜露慧日能銷除也二勸請者外則請諸佛轉法輪度衆生內則勸觀心佛說法化九界之衆生合內外衆生皆蒙法利三隨喜外則隨喜諸佛菩薩諸功德凡夫靜亂有相善內則隨喜心中四聖衆善諸功德深信隨喜不逆也四迴向者外則迴凡聖三業所修之善向佛菩提內則迴九界

之善向心佛界之果五發願者外則願衆生皆見佛性内則願心數衆生速還源本淨也常於六時修此五悔助明圓觀請佛加威圓信成就名爲初隨喜品也更加讀誦名第二品兼爲他説化功歸已助益觀明名第三品兼行六度名第四品具足行六度名第五品經云爲他種種解説清淨持戒忍辱無瞋常貴坐禪精進勇猛利根智慧當知是人已趣道場近三菩提即十信心前普賢觀明五品即十信未詳如是次第五十二位究竟妙覺無濫名知次位也九明安忍者能忍成道事不動亦不退是心名薩埵從觀一念之心是不可思議境至今第八明識次位是則障惑迴轉慧心開發或得一品進悟神智爽利慧心聰敞有踰鋒刃本不聽學而能洞覽經論欲釋一條辯不可盡若之日月在胸心懷寶藏若能蘊解是名勤策内修必更進入但雖不處囊不能安忍或被他帆領衆讃説亦言有益然行未固必爲八風所敗故次明安忍也十明不起順道法愛者然已過上内外諸障應得入眞而不入者必有法愛住著而不得入也經云法名無染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法名無住若住於法是則住法非求法也毗曇云煖法猶退若是頂法位人起法愛者應入而不得入退爲四重五逆也通别兩教皆有頂墮之義大論云三三昧是似道位未發眞時喜有法愛名爲頂墮今時行者萬不至此若有此者善自將護此位無内外障唯有法愛法愛難斷若有稽留此非小事若無法愛則自然流入薩婆若

海所有慧身不由他悟此人功德唯佛能知是則此之十法導示行者學道方軌進趣乃齊於此後所入功德非今所論從初觀心是不思議境至今第十不起順道法愛此之十法名爲大乘名摩訶衍法華云各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校周匝欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋等如經說今之大乘亦復如是何者今圓修三觀竪徹三諦之源名高横收十界名廣即其事高廣也止觀二法爲車二輪無量道品爲衆寶莊嚴也陀羅尼能遮惡不起持善不失即周帀欄楯也四辯即四面懸鈴也慈悲普覆即是張設幰蓋十力無畏十八不共法等即珍奇雜寶而嚴飾之也四弘誓願能要持諸行即是寶繩交絡四攝能悅物心即是垂諸華纓三三昧即是重敷綩筵四門歸宗休息諸行名安置丹枕四念處慧能破八倒之黑即是駕以白牛四正勤勤生二善即是肥壯多力勤遮二惡即是膚色充潔四如意足即是形體姝好五根盤固不可移動即是有大筋力七覺調停沉浮得所名爲行步八正道無二邊邪名平正六度助道即是又多僕從而侍衛之不起法愛即是其疾如風是則圓觀心十界一切法門能運出二邊生死直至佛果故名大乘車也法門帖釋如向所說今觀陰界入作十法成乘其相如此故經云乘此實乘遊於四方嬉戲快樂故偈云問觀自生心云何知十境各成十法乘遊四方快樂斯之謂也第二觀煩惱境者前觀陰界入若不得悟則非其宜而觀察不已貪瞋煩惱發作是則宜置

陰入而觀煩惱也何者前五欲五蓋及陰界諸惑並是平常煩惱但陰入是觀果報平常之惑於中求解今觀異常發作之三毒名觀煩惱境也然平常惑發則易可諫曉如平流之水若煩惱境發者瞋發則不可諫諭欲發則不避其死馬如急流之水槃之以漣漪豹起亦如健人不知有力觸之怒壯亦如觸睡師子哮吼震地今道場懺悔觀陰界入而發煩惱境其相如是也若不識者則爲所敗牽人作種種重罪非唯正觀不成更增大侶過也爲是故須觀煩惱境爲四一明發相二明因緣三明治四修止觀發相者然煩惱是昏煩之法惱亂心神即是見思利鈍惑也然鈍使何必專是貪瞋而不計我如蠕動實不推理而舉蝥張鬚又如凡劣何曾執見四儀常

起我心故知五鈍非無利也而五利豈唯見取戒取何曾無貪瞋彈其見心即生恚毒故知利鈍之名通於見思也今約位分判鈍者若未發禪起見世智推理見相猶弱所有十使並屬於鈍也若發定起見見心猛利所有十使並屬於利也若未發禪起見正是今所觀煩惱境發禪起見如後觀諸見境辯也復次今若東利鈍爲四分開四分爲八萬四千煩惱也二因緣者爲三一習種子無量劫來煩惱重積種子成就熏習相續如駃水流順之不覺槃之則奔猛難制如前說也二業力無量劫惡業行成就如負怨債那得令汝修道出離故惡業卓起破觀心也三魔若作善行出其境故來動亂令道場行道觀陰界入修出世業欲離其界故魔遣十軍攝擒深利

之惑歘然而至破亂行者今譬類者抖擻火起可諭初習種子也風扇諭如業力動也足膏油諭如魔起也業之與魔在後方說習種子煩惱發正是今所觀也三治法不同者小乘明治五種一對治如貪欲作不淨觀瞋慈心觀等是也二轉治如貪欲應修不淨觀不淨觀而不得脫而修慈心觀名轉治病不轉而藥轉名不轉治藥病俱轉名為轉治也三不轉治病不轉藥亦不轉名不轉治四兼治如貪欲兼瞋不淨兼慈心是名病兼藥兼病或兼一或兼二三皆名兼治也五具足治具用上法共治一病也是名小乘先用五治後用諦智乃得入眞也若大乘明治非對非兼非轉不轉名第一義治如阿竭陀藥能治一切病也小乘多用三悉檀為治大乘多用第一義悉檀為治也四修正觀還如止觀陰界入境開為十意唯轉陰入之名為煩惱境為異耳還具十法經云煩惱即菩提塵勞之疇是如來種乃至六十二見一切煩惱皆是佛種然三界妄惑是六道種此惑即空是二乘種即假是菩薩種即中是如來種故知一念煩惱是十界之種而十界生死涅槃昇沉永別而同一種即是第一不可思議境也觀心六道即空名止觀觀心六道即假名觀觀心六道即中名優畢叉即是修平等觀是名第三明修止觀也觀心六道即二乘空破六道種觀心六道即菩薩假破二乘種觀心六道即佛中道破二邊種顯中道佛種是第四名破法徧也而六道之種是塞四聖之種是通又九界之種是塞佛界之種是通又十界即一

界即非通非塞一界即十界即而通而塞是爲第五善知通塞也觀心六道之種即空名枯念處觀心二乘之種即假名榮念處觀心九界即中即非枯非榮念處也觀心九界即佛法界即生中道信進念定慧五根也九界即佛界破二邊疑障名信力破二邊懈怠障名進力破二邊眞俗二念障名念力破二邊智障名慧力破二邊沉散障名定力即中道五力也除捨定三覺分除六道煩惱散亂之種也喜進擇三覺分調起二乘沉空之種也念覺分唯念中道正佛種是名第六道品調停也觀心九界即佛法界捨二邊分別假變易生死名檀不爲二邊六塵汙染名戒勤出二邊名爲精進不受二邊浮沉之惱名忍不爲二邊所亂名禪不爲二邊所愚名般若是名第七六度助道也九界煩惱種即佛種者理即也聞名即名字即也常觀九界種即是佛界名觀行即也觀之不已相似開發名相似即眞解開明名分證即窮照了佛種之源名究竟即也是名第八知次位也得觀行解安而未說名爲安忍是第九安忍也內不受染名爲不起順道法愛是第十法愛不生也此之十法成於大乘遊於四方直至道場是觀煩惱境十法成乘也圓教次位不可得知事約六即明之若一切衆生心神冥妙不可執持但有名字名爲理即也若更讀誦等是名字即也又加觀行明淨心無纖芥疑閡名觀行即也若得六根淸淨互用是相似即也亦對十信位若十住位一發一切發開佛知見是分眞即也到妙覺地是名究竟即也

觀心論疏卷第五

音釋

囂呼驕切塵土也　閡牛代切與礙同　幰許偃切卑上張縮曰幰　漣漪連音連漪於宜切漣漪波動貌　諐起虔切與愆同　蠕乳兖切蟲動貌　螯牛刀切蟹大足也

金光明經文句

隋天台智者大師說

門人灌頂録

清刻龍藏佛說法變相圖

金光明經文句卷第一

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

此四卷文總有十八品舊來分割盈縮不同江北諸師以初品爲序壽量下訖捨身爲正讚佛爲流通正文又三壽量下是正說四王下大誓護經除病下大悲接物江南諸師以初品爲序壽量下爲正四王下十三品爲流通真諦三藏分新文二十二品初品爲序壽量下至捨身十九品爲正後兩品爲流通真諦釋云壽量明師果懺歎兩品明弟子因授記是弟子果除病是師因四王下正論力用前師果弟因既爲正後師弟因果何得爲流通邪今師謂分文本是人情人情咸謂序未辨道流通歇末不得論師弟因果是義不然

夫三段者不可杜斷隔絶序本序於正通序則有三義正本正於序通正亦三義通本通於正序通亦三義上中下語皆善故又衆生得道根性不定何容序無滋味流通歇末邪既不歇末說師弟因果亦應何妨如序中說正亦應無妨流通中有正意彌是督勵宣行不乖經意又法華中明阿私仙是師因持品授弟子果記諸師咸判是流通此有其例於義無妨與奪由人不須苦執也今從如是我聞入壽量訖天龍集信相菩薩室爲序段從爾時四佛下訖空品正說段從四王品下訖經流通段序者序將有利益正者正當機辨道流通者流名下注通名不壅欲使正法之水從今以注當聖教筌罤不壅於來世經曰上中下語皆善即此義也疑者云序分何得入正品中衆經例爾如維摩無序品序在正說中大品正說在序品中涅槃序分入正品中衆經皆然不以爲疑何獨或此斯乃出經者意爲四佛斷疑孤然而起其文嶄絶引序分安壽量中今從義便不得齊品分割也序有三義一次緒二敘述三發起次緒者居一部之初冠衆說之首故言次緒敘述者敘於方將述於當益故言敘述發起者發其信心起於教也一段經文含此三義故題爲序品品者梵語稱爲跋渠此爲品也品是類義此中文句氣類相從節之爲跋渠例如律中有篇聚毗曇有犍度爾從如是下是次緒從是時如來下是敘述從其室自然廣博嚴事下是發起次緒之序舊云五事地人開佛是爲六事此經天龍集信相室不聞前序不聞後

夢亦得是同聞亦得是非也同聞衆少不次第云云此之五六亦名印定序三世諸佛經初皆安如是故亦名通序與諸經同亦爲通名作本故亦名經後序結集者所置故亦名經前序遺囑令安故亦名破邪序對破外道阿漚故亦名證信序令聞者不疑故天台師云總此六說都是四悉檀意也諸佛諸經同是世界悉檀也經前經後爲利來世是爲人悉檀也對破外道是對治悉檀也信順無疑是第一義悉檀也舊解如名不異是曰無非阿難所傳文句似瀉水分缾與佛一種故不異稱如文下之理允當無謬故無非曰是略而言之文如理是肇師云如是者信順之辭也信則所聞之理會順則師資之道成眞諦三藏云如是者決定也數決定理決定佛說此經有若干文句若多成增謗若少成減謗阿難傳之如瀉水不多不少故數決定佛說無相之理不有不無若有憶增若無憶減阿難傳之無增無減故理決定龍樹解如是者信順之辭也信者言是事如是不信者言是事不如是此之四解各據一悉檀意舊解語總不顯文詮何等理爲如何等理爲文所詮爲是既不顯了只是世界悉檀意肇師據信順是爲人三藏文理決定爲對治龍樹信順如是爲第一義云云今作通別二釋佛如法相而說阿難如聞相而傳故言如也佛如法相而解阿難如海量而受故言是也云云別釋者外曰阿漚稱吉文乖其理故非如理異其文故非是不可見阿漚在初而中後皆吉也文如其理故言如理如其文故言是今謂三藏經

初云如是二諦各異故非如理淺故非是摩訶衍二諦相即故言如理深故言是今謂三人同聞而各解故非如證入優劣故非是唯菩薩所聞者爲如菩薩所到者爲是今謂離邊明中之文則非如出二諦之外有中道則非是文字性離即是於如故言如一切法即佛法名之爲是初破邪明正即三藏經如是次破異明同即通教經如是次破淺明深即別教經如是次破離明中即圓教經如是此經既是方等通被根性不同作種種說無咎觀心解者觀與境冥故爲如境即正觀故爲是經言如此觀者即是正觀若他觀者名爲邪觀即其義也我聞者舊云阿難不師心親承佛旨故曰我聞真諦曰我是器義一散心名覆器無聞慧故二忘心名漏器雖得而失無思慧故三倒心名穢器非而謂是無修慧故阿難無三過唯是善好器親承有在故言我聞釋論云耳根不壞聲在可聞處作心諦聽因緣和合故稱聞阿難與聽衆述佛遺旨親承不謬故言我聞師釋我有四義謂我我我無我無我我我我無我而不二真我義配四根性人云云聞亦四義謂聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞配四教法人云云有四種阿難謂歡喜阿難賢阿難典藏阿難海阿難爲四種緣立四種名歡喜阿難是我我用聞聞親承丈六身佛持三藏法故言我我聞聞賢阿難是我無我用聞不聞親承丈六尊特合身佛持通法故言我無我聞不聞典藏阿難是無我我用不聞聞親承尊特身佛持別法故言無我我不聞聞海阿難是我無我而不二用不

聞不聞親承法身佛持圓法故言我無我而不二用不聞不聞此經通三乘説聽一音各解故須分別云云觀解者若作攀上厭下觀是爲我我聞聞若作析體兩種從假入空觀皆是我無我聞不聞若作從空出假觀是無我我不聞聞若作中道觀是真我不聞不聞一時者肇師云法王啓運嘉會之時也三藏云高時下時皆是若過若不及不堪聞法唯有平時即是一時也私謂高時慢心不行下時耽荒五欲不耽不慢是平時也師釋衆生感法佛慈赴教機應之時也亦是發真見諦之時也亦是法眼明朗照世之時也亦是佛眼照中之時也云云而言一者若前思後覺斯二非一思覺妄斷豁悟之時故言一時也觀解者從假入空與真一時從空入假與機一時中道正觀與法性一時云云佛者真諦云佛有三義一切智異外道慈悲異二乘平等異小菩薩餘人無此釋論明佛是第九號佛名爲覺覺世間出世間常無常數非數等朗然大悟故名爲佛天台師云佛者依一切智有丈六佛依道種智有丈六尊特佛依一切種智有法身佛三佛不得一異非一異而一異爾觀解者空觀覺知諸法一相假觀覺知諸法種種相中觀覺知諸法無一異相亦一異相云云住者佛是能住王舍城是所住處真諦明住法有八一住大千界内二住依止處王城也三住五分法身壽命現在也四住威儀利物五天住住禪定六梵住住四等慈悲七聖住住三三昧八大處住住第一義也釋論四住攝八也天住梵住攝其天住定住聖住攝

其五分命住佛住攝其大處住又有迹住王舍城攝其界内依止威儀三住天台師云丈六身佛住真諦也丈六尊特合身佛雙住真中也尊特身佛雙住俗中也法身佛住中道也觀解空觀住真假觀住俗第一義觀住中王舍城者釋論大出因緣初立五山中七燒七造王來居此故言王舍又云他舍破燒王舍不燒後悉排云是王舍即得免燒自是巳來呼爲王舍觀解五陰爲舍心王居之故言王舍耆闍崛山者釋論翻鷲頭真諦云曲鳥山在王舍城東南毗富羅山在西南仙人山在西北黑土山在東北白土山在中央中央三由旬平正即王城也觀心山者靈即神智是般若也鷲即萬德是解脫也山即不動是法身也常爲心王所觀即是觀之住處也令

一切心數同入其中也此經闕同聞衆者謂時有五處有四耆山衆不聞信相室說信相室衆不聞夢中說夢中衆不聞夢覺巳說衆非一座故不列同聞若爾阿難不應稱我聞然雖不聞佛更爲說又其得佛覺三昧能自通達得稱我聞也從是時如來下是敘述序敘下十七品故亦名別序簡異餘經亦爲別名作本故言別也別義爲七一從是時如來下一行半是入定別二從是金光明下訖二十七行偈是敘述別三從壽量品下是懷疑別四從大士如是下是瑞應別五從信相見佛下是騰疑念別六從四佛告下是止疑別七從欲色界天下是集衆別生起者佛常在定而羣機扣佛佛欲應之故示軌儀如來常寂猶尚樂定入游法性出敘經王信相聞深

法疑法既是常人壽那短是故懷疑菩薩福力疑能感應應故四佛現佛現即騰疑騰疑故佛即止疑當雨法雨故大衆雲集七事異他經故言别也已説七别竟或時作三别一從是時下名敘述序二從壽量品下名現瑞序三從時四如來下是衆集序云云言敘述序者敘後十七品初五行敘壽量品爲三初兩行敘果德次一行敘懷疑次兩行敘斷疑細作可尋次一行半敘懺悔品破惡生善之意云云次一行半敘讚歎品生善破惡云云次六行敘空品破惡中破三障惡云云從護世四王下是敘其品可解大辯者是敘其品尼連鬼母是敘功德天品同是女天故地神是敘其品大梵三十三天是敘散脂品散脂是將梵釋是主敘主即得臣將也緊那羅等是其領敘

其領得其管也我今所説諸佛祕密者是敘正論善集兩品説世祕密可以治國出世祕密可以詣道故知敘兩品也若得聞經去是敘鬼神品鬼神品中純明聽法功德爲八部所護云云著淨衣服下兩行敘授記品三大士十千天淨心般重淨若虛空故獲授記也若得聽聞下敘除病流水等品聞名服藥悉得病除則是善得人身復能修行布施福業是善得人道魚聞佛名善得天身天道即此意也正命是敘捨身品虎飡血肉即得解脱豈非正命也若聞懺悔下一行敘讚佛品佛有三世諸菩薩多是先佛即過去佛也又是未來佛也爲此菩薩所讚即爲佛所讚也敘述之意止可彷佛不得遠自分明云云問誰作敘述舊云集經者若爾是論非經又乖經文文

云我今當說或云是信相若爾信相已能玄敘何事致疑又非集經者那忽作序師云是佛自作難者言若爾便是正經那得稱序此無所妨菩薩尚能安禪合掌說千萬偈況如來口密神力赴機何所不爲文云我今當說懺悔等法此是明證大品中化佛說六波羅蜜亦得稱序此其例也釋入定爲三初一句一字明能游人二三字兩句歎所遊法後兩句結也是時者眞諦云有五種三時一欲說正說說已二破外道去來時立現在有說有聽時三下種成熟解脫時四正師正教正學時五佛欲說衆欲聽不高不下平平時今但論如來知機堪可得道時若慧眼得道智與眞冥時若法眼得道智與俗冥時若佛眼得道智與中冥時佛欲履歷法性觀知衆生於何時得道故言是時也如來者十號之初也三藏解如來文多不載今言智照理與諸佛等故言如慈悲與諸佛等故言來諸佛應住祕密藏中何故出世只爲慈悲故來成論云乘如實道來成正覺大經云從十一空來就智論來從六波羅蜜來就行論來釋論明如法相解爲如如法相說爲來今明如三諦法相解名如如三諦法相說名來故言如來也游者游涉進入之義爾夫法性者非入住出故小般若云如來者無所從來亦無所去故名如來何得言游邪良以慈悲導物斆我而入故言游也令衆生食甘露味亦應言住爲衆生宣說亦應言出故法華云善入出住百千三昧即此義也無量甚深者將明游入簡顯其體高廣體包法界故言無量徹到三諦

故言甚深非是二乘下地菩薩之所逮及故言無量甚深也法性者所游之法也諸佛所軌名之爲法常樂我淨不遷不變名之爲性非是二乘以盡無生智所照之理爲法性也二乘法性淺故非甚深有限故非無量今之如實智所照之理横包法界豎徹三諦故言無量甚深爾又無量者非别有一法名爲無量毗盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法皆佛法故即皆法性佛皆遊之故言無量又非别有一法名爲甚深即事而真無非實相一色一香莫非中道皆中道故即是甚深例如釋論解四無量心云緣東方衆生名廣緣四方名大緣四維上下名無量準此而言緣眞諦法性名廣緣俗諦法性名大緣中道法性名無量若緣中道即是三智一心中緣三諦一諦此境無量唯佛無量智乃能緣之如函蓋相稱非二乘下地測其涯底諸佛行處者正顯佛智無量甚深佛智無量甚深故行處亦無量甚深行處無量甚深故佛智亦無量甚深舉函顯蓋舉蓋顯函正在此也過諸菩薩所行清淨者正簡也菩薩居未及之地智之所行未能深廣故地持云菩薩得九種禪初名自性禪若入此禪即入實相法性清淨之境二乘不聞其名況有其行若入第九清淨淨禪一切通别惑累若正若習皆盡故言清淨淨禪自下地去皆有餘習佛住十地頂若入此禪過諸菩薩淨名云心淨已度諸禪定即此義也亦是舉其高位簡法性甚深也是金光明下敘述序若敘正說流通十七品意已如上說今更論敘述五重玄義初十

二行半敘名體宗用次十四行半即敘流通弘宣此典即是敘教相也就初一句敘名次一句敘體次三行敘宗次九行敘用護世下去敘教相也解者或言金光明一句猶是敘體如鑛石中金金體乃非光非明不妨約金論內外用法性非宗非力亦依法性起於宗力當知此句正是敘體今明理乃當然分文則屬敘名也經王上已說今更述之三藏云三德攝三涅槃正斷二乘斷見般若正遣凡夫有著華嚴正化始行菩薩今經通爲八位人故稱王也此語難解涅槃爲菩薩說甚深微妙行處豈止爲二乘般若云法身佛爲法身菩薩說法其聽法衆非生死人豈止遣凡夫有著華嚴說初地乃至說十地豈止爲始行菩薩作此偏說無智之人於諸經起輕慢

此義不可今言經王者若取文爲經即是三種俗諦若取理爲經即是三種眞諦若取文理合爲經即是三種中道若說餘諦是經而非王若說中道是經復是王於九種經中而得自在但經王是一隨緣設教名字不同華嚴云法身方等爲實相般若稱佛毋法華爲髻珠涅槃名佛師皆是法性異名通爲諸經作體譬如諸姓應運迭興龍師鳥官隨時覇立百代雖異而統王是一法性亦爾宜聞大品佛毋爲王餘名廢息宜聞法華實所爲王餘名廢息法性爲金光明之王亦復如是若作此解上不違佛經王之旨下不增長衆生我慢微妙者他釋因微果妙今不爾因果俱微妙因中性德深而難見名爲微不縱不横名爲妙果中修德亦復如是四方四佛護持

者四方者四門也四佛者四門果上覺智也釋迦覺智與四佛同諸佛果智冥於法性法性得顯名爲法身法身不動名之爲持法性常故諸佛亦常法常佛常壽命亦常常故無量信相推迹或本四佛令其達本悟迹名之爲護此一句種種義法性四門法性四德即體義果智顯體即宗義護念信相斷疑復是用義而敘宗爲正意今觀心解者四方是四諦四佛是四諦智東是方首如集是苦因又東甲乙是春生生即集諦也從東次南亦猶生而有長先春次夏故南方是苦諦也長後秋收又白帝屬金金能決斷西方即道諦也從秋收至冬藏衆事都息北方如滅諦苦集因果皆謝無用也觀此四諦生眼智明覺持理不失護倒不起故名護持也又觀四方是四德觀東方常爲破無常觀無常爲破常觀非常非無常破常無常乃至觀北方無我爲破我亦如是此觀持德不失護倒不起故名護持也觀東方集諦常非常非無常不動故名阿閦觀南方苦諦樂無去無來法性實相實相尊貴故名寶相觀西方道諦畢竟清淨法性壽命與虛空等故名無量壽觀北方滅諦永寂爲我入祕密藏祕密藏故名微妙聲云云我今當說下九行偈是敘用文爲四初三行明能破之勝法次三行半明所破之惡罪次一行半舉行法勸修次一行結成初三行明能破勝法者謂境法法性也行法懺悔讚歎也導法一切種智也故言懺悔等法知非一種也若相資爲論行資智智顯理理顯故能盡衆苦苦盡故法身顯智圓故報身顯功

德無上故應身顯若圓論者三法不縱不橫而修三身亦不縱不橫而顯雖圓别之殊俱是能破之勝法也觀舊文語略新本具有三周說法之文四佛說常果上根得益婆羅門說法身無舍利中根得益佛分别三身下根得益今敘中云我今當說懺悔等法即是敘下三周之法能破惡也次從諸根不具下敘述空品文爲二初三行半明所破之惡次二行半明能破之方初又爲三諸根不具下破報障愁憂一句破煩惱障惡星災異下破業障餘經對緣云報障難轉因時可救果無如何此經三障皆可轉一往釋此三障由破五戒破五戒是業障受三塗人天等身是報障煩惱爲根本是煩惱障今直就人道中明犯五戒報者諸根外缺壽命内夭此兩句是殺生報昔損他身分今諸根殘毀昔斷他命今壽損減經云殺生因緣得二種果報多病短命即其事也若貧窮困苦是外無依報諸天捨離是内無福德此兩句是犯盜戒經云有同生同名天龍輔佐之功德天發願利益之盜人無此事也又先富後貧者必是龍棄天捨也若親厚内鬪王法外加此兩句是犯淫戒經言人護則人瞋法護則法壞昔侵其人今骨肉鬪訟昔毀他法今王法所加即其事也各各忿諍此應有兩句或是翻者脫落或是略爾内則各各忿諍外則人人不信此一雙是犯妄語昔不實欺他今常被欺忿昔語無實今人無信者外耗財物内虧禮度此是飲酒報昔慢財費日今多損耗昔乖撙節今憒丗聾騃經言嫌恨猛風吹罪心火常令熾然

即其事也問釋大乘經何得以五戒對義荅
開合五戒大有所關提謂經云五戒者天地
之大忌上對五星下配五岳中成五藏犯之
者違天觸地自伐其身也又對五常不殺對
仁不盜對義不淫對禮不飲酒對智不妄語
對信又對五經不殺對尚書不盜對春秋不
淫對禮不妄語對詩不飲酒對易又對十善
殺盜淫是身三妄語攝口四飲酒攝意三俗
不能護口略制一不妄語釋論云說重者是
妄語則已攝三飲酒是邪命自活增益恚癡
出世以智慧爲首生死以三毒爲根若能禁
酒是防止意地三毒長養出世智慧也是爲
開五戒出十善十善是舊法輪王所用亦名
性罪性善都是一切罪之根本又五戒對五
陰不殺即色陰不盜即受陰不淫即想陰不
妄語即行陰不飲酒即識陰五陰開四念處
念處開三十七品三十七品開三脫門三脫
門開涅槃故云色能發戒受受禪定想慧悟
虛通行發解脫識即知見當知五戒能成五
分法身辦二乘之法也又五戒亦是大乘法
門提謂經云五戒是佩長生之符不死之印
即常德也出入無亂往還無閒即淨德也統
御一身即我德也以立道根即樂德也此是
五戒對四德束五戒爲三業即對三無失三
不護三輪不思議化三密三軌三身三佛性
三般若三涅槃三智三德等無量三法門橫
竪無邊際與虛空法界等亦是無盡藏法門
亦是無量義三昧舉要言之即是一切佛法
也復次害命名事殺不害命名事不殺法門
解者析法名理殺體法名理不殺當知不殺

之戒種種不同論其果報亦復不同若作意防護如馬著勒如牧牛執杖者報在人道百二十年唯得肉眼無有四眼若任運性成如河注海者報在六天極長者九百二十六億七千萬歲唯得天眼未得三眼若加脩客戒無常苦無我等慧者報在變易壽七百阿僧祇唯得慧眼未得二眼若加脩常無常等慧報在蓮華藏海受法性身分得五眼分得常壽比佛猶是諸根不具壽命損減況前諸根諸壽邪若圓教人持事不殺戒又持理不殺戒不壞於身而隨一相不斷癡愛起於明脫體陰界入無所毀傷若子若果不生不滅成就智慧居常寂光土常壽湛然五眼具足得根自在耳見眼聞得命自在脩短自任是則名爲究竟持戒諸根具足命不損減也又圓教人何但持之是戒唯殺唯慈亦作事殺亦作理殺如仙豫大王殺五百婆羅門與其見佛之眼與其十劫之壽又作法門殺者析蕩累著淨諸煩惱如樹神折枝不受怨鳥如劫火燒木灰炭雙亡故央掘云我誓斷陰界入不能持不殺戒一切塵勞是如來種斷此種盡乃名爲佛成就金剛微妙法身湛然應一切唯殺唯慈垂形九道隨其所宜示長短命任其所見用鈌具根而化度之前諸戒行淺近隘塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名究竟持不殺戒也不殺之戒人天已上極佛已還曠大縱横其義如是云何而謂是小乘數耶復次不與取名事盜與取名事不盜法門解者如佛言曰他物莫取名法門不盜菩提無與者而取菩提是名法門盜不盜之戒

種種不同若持戒作業求可意果可意果者無常速朽悉是他物臭如糞果害如毒食有智之人所不應求設使得之心不甘樂云何慇勤飲苦食毒而自毀傷貧窮四姓即此三界迴復困苦豈過有流三障障佛第一義天之所捨離是名爲盜非不盜也又二乘之人以四諦智觀身受心法厭惡生死欣求涅槃涅槃心起爲自爲他爲共爲無因介爾心生即取他物即非時取證即不待說所因焦種不生見苦斷集脩道造盡非求法也謂有涅槃成涅槃見若有著空者諸佛所不度身長三百由旬而無兩翅墮三無爲坑受若死若死等苦法華云飢餓羸瘦體生瘡癬豈非貧窮困苦邪淨名云不見佛不聞法不入衆數豈非第一義天遠離邪此猶名盜非不盜也

若別教菩薩次第行次第學次第道從淺至深捨一取一來已更復來去已更復去悉是辱於來去相亦是不與而取取已而捨亦是貧窮捨已更取數數去取即是困苦不即與第一義相應即是遠離此猶名盜非不盜也圓人觀諸法實相受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受不取是菩提障諸願故是法平等無有高下不高故不取不下故不捨如是觀者觀如來藏具足無缺是如意珠隨意出寶即脩羅琴任意出聲即是大富大富故無取無取故即第一義第一義故天不遠離也是名究竟持不盜戒也圓人復有盜法門菩提無與者而取菩提如海吞流不隔萬派如地荷負擔四重檐衆生悉度煩惱悉斷法門悉知

佛道悉成此義可知不能多說前諸戒行淺而且塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名究竟持不盜戒也復次男女身會名事淫不會名事不淫法門解者若心染法是名爲淫不染法名爲不淫不淫之戒種種不同若闕禁七支如猴著鎖擎一油鉢過諸大衆割捨觸樂求於未來淨潔五欲如市易法以銅錢博金錢此乃增長欲事非不欲也若爲生天故持戒如羝羊相觸將前而更却帝釋共八十億那由他天女縱逸嬉戲看東忘西欲猶不足化爲老脩羅納舍脂使諸天亡身失首又見仙人入定汙弄其女仙從定起釋羞自化爲羝羊仙人呪之千根著身無能却者後來懺謝變爲千眼是亦增欲非不欲也若斷欲界麤弊之欲染著色無色界禪定之樂如氷魚蟄蟲墮長壽天是爲一難貪著禪味名爲大縛是染欲法非不欲也若憎惡生死如怨如蛇愛翫涅槃如親如寶棄之直去涉路不迴諸有色聲不能染屈如八方風不能動須彌若聞菩薩勝妙功德甄迦羅琴聲迦葉起舞不能自持隨嵐風至破須彌如腐草是染欲法非不染也若菩薩惡生死如糞穢惡涅槃如怨鳥捨於二邊志存中道起順道法愛生名頂墮是菩薩旃陀羅既無方便此慧被縛不能勝怨已所脩治爲無慧利是染欲法非不欲也圓人觀一心三諦即空即假即中即空何所染即假何所淨即中何所邊即空即假何所中即空故無我人十六知見依正等愛即假故無空無相願等愛即中故無佛菩提轉法輪度衆生等愛三諦清淨名畢

竟淨是淨亦淨經言唯佛一人具淨戒餘人皆名汙戒者圓人行於佛法即究竟持不淫戒也圓人又有染愛法門如和須蜜多女人見人女天見天女見者得見諸佛三昧執手者得到佛刹三昧歍者極愛三昧抱者冥如三昧各各皆得法門亦如魔界行不汙戒菩薩變爲無量身共無量天女從事皆令發菩提心如維摩詰若入後宮後宮中尊化正宮女先以欲鉤牽後令入佛道斯乃非欲之欲以欲止欲如以屑出屑將聲止聲前諸行淺塞非是通途圓戒宏遠徑異會同是名究竟持不淫戒也復次不見言見見言不見名事妄語法門解者未得謂得未證謂證名爲妄語妄語多種諸欲求時苦得時多怖畏失時懷憂惱諸欲無樂時凡夫癡人於下苦中横生樂想豎我慢幢打自大鼓謂色即是我我即是色色中有我我中有色執有與無鬪執無與有鬪依止斷常起六十二戲論破慧眼不見於眞實增見長諸非吾我毒甚盛備口四過略標妄語爾三十三天黄葉生死謂是眞金非想自地具細煩惱謬計涅槃此非妄語誰是妄語邪二乘之人競執瓦礫歡喜持出生滅度想生實未盡寧得滅度生安隱想所作未辦寧得安隱淨名云佛爲增上慢人說離淫怒癡名爲解脫其實未得一切解脫未得謂得豈非妄語邪佛爲別教人以四門說實相執於一有隔礙三門乃至執非有非無而隔有無夫實相者言語道斷心行處滅云何以字字於無字云何以數數於無數豈非妄語邪圓人如實而觀如實而說如實觀

者非內觀得是解脫非外觀非內外觀非離內外觀亦不以無觀得是解脫如實說者一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實如是皆名諸法實相經言諸佛皆實語佛語實不虛能以一妙音徧滿三千界隨意之所至隨諸衆生類各各皆得解即是以佛道聲令一切聞也圓人亦有妄語法門無車說車誘戲童子無樂說樂止彼啼兒若有衆生因虛妄說得利益者佛亦妄說經言我是貪欲尸利我是瞋恚尸利愚癡尸利然實非也我是天是人實非天人我是龍鬼實非龍鬼將虛以出虛令得不虛爾前諸行淺近隘塞圓行深遠夷坦無礙經異會同故能如此是名究竟持不妄語戒也復次若穀若草昏心眩亂者名事酒法門解者迷惑倒見名之爲酒倒見多種夫酒爲不善諸惡根本能生三十六種之失招於五百世中無手慢刑失禮發出伏匿眠臥糞穢搪揬水火過患如此人猶尚之晉世引滿稱藝能魏朝清濁爲賢聖畢卓自署爲酒徒鄭泉自誓爲酒壺竹帛載之古今歌之不應作而作不應歌而歌非醉酒是何釋論云有一法師爲王說五戒罪福王難云飲酒招狂飲者甚多狂者何少邪法師舉手指諸外道而已更言餘事外道倘張云王難甚深是禿高座更不能荅王云法師荅竟狂亦不少指汝等是將護不彰爾此即世人之醉也又貪如海納流無有滿時瞋如火益薪展轉彌熾癡如膠黏結如冰是水八萬塵勞煩惱其心無暫停住掣電蛇舌颺颷獼猴五欲攬作無時不醉大經云從昔

已來常爲聲色所醉流轉生死三界人天通有此醉也若二乘之人雖斷九十八使四住煩惱無明未吐如半瘥人大經引醉歸之人世間無常樂而言我淨如來實我淨而言無常樂如彼醉人見日月轉此二乘醉也菩薩之人無明未盡不了了見菩薩行故見不了了如遠望大舶遥觀鵝鴈夜覩畫像遠視人杌亦如醉人朦朧見道如是等無量譬喻顯於菩薩未得明了故迦葉云自此已前我等悉名邪見人也此菩薩醉也圓人行如來行具煩惱性能知如來祕密之藏雖有肉眼名爲佛眼所可見者更不復見故文云入深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼大經云了了見佛性猶如妙德等是則五住正習一時無有餘酒法既除何所可醉是爲究竟持不飲酒戒也圓人亦有飲酒法門鴦掘云持真空缾盛實相酒變化五道宣揚哮吼波斯匿醉轉更多恩末利后飲佛言持戒入于酒肆自立其志亦立他志夫得其門者逆順俱當失其柄者操刀傷手前諸行淺近隘塞圓行宏遠徑異會同故能如此是名究竟醉醒無二也上觀四諦智名四佛觀五佛云何觀觀五戒實相覺智清淨即是觀心中見五佛也次破煩惱障指愁憂恐怖一句是也上來諸事或約內身或約外報是報障義便此一句專明心爲煩惱障便

金光明經文句卷第一

音釋

㙻 委勇切塞也
筌罤 筌且緣切取魚器也罤杜兮切兎網也
嶄 鋤銜切高峻貌
揵度 梵語也正云婆揵圖此云法聚揵渠馬切
鑛 古猛切
霸 必駕切把也謂把持諸侯之權也
耗 虛到切減也
撙 祖本切裁抑也
洄澓 洄胡瑰切澓房六切洄澓旋流也
蟄 直立切蟲藏也
歍 屋徒切口相就也
眩 熒絹切瞑眩憒亂也
侜 陟流切侜張幻惑欺誑也
舶 薄陌切海中大船也

金光明經文句卷第二

隋天台智者大師説
門人灌頂録

報障如上可解煩惱與業云何數人云數起而輕名煩惱數起而重名爲業天台師云任運常有是煩惱卒起決定心發動身口必牽來報者是業若爾惡星災異都不關心云何是業障此乃外相表業將起是業責報之相即得是業障也若煩惱業轉報未必轉若報轉業煩惱必轉通論見思煩惱皆有愁憂恐怖別論愁憂屬見煩惱恐怖屬愛煩惱今不具記云云三破業障者從惡星災異下是也業將感報故其相前現相名表發意在此也惡星者別有客星也亦是五星二十八宿一方有七四七二十八也違其度數失其分野若熒惑亂行麻彗暴出是客星也災異者風雨雪霜乖候等是也衆邪者有三人邪鬼邪法邪是也蠱道者毒鬼也又言三毒是蠱也變怪者詭怪也謂禽獸醜惡形聲等是也惡夢者心靈潛密業現其中夢見不適意事是也夫諸業表報不出五罪若惡星表亡身失命者殺生業相也惡星表神棄困窮者竊盜業相也惡星表親離幽厄者淫罪業相也惡星表誣枉讒謗者妄語業相也惡星表喪失財産者飲酒業相也其餘災異怪禽惡夢等隨其時節各有所表細心推詳不出五罪之報行者知解推之何須折篾鑽龜問管公明邪從當淨洗浴下二舉方法能空於惡也前業相外彰報對不久内無方法何以禳之約其三業作三德之方以事表理也洗浴臭體擬

作法身緘脣攝耳擬聽般若至心清淨擬作解脫前令洗浴內身後更勸淨外服內外相成爾前但令聽後誡令專聽鄭重緘口爾前令至心後示至心之境成其方法爾夫人身本於不淨蓮華本於淤泥譬如栴檀生于伊蘭世間現見也今近因三業規矩遠成三德妙義可不信哉洗浴法身能禳報障攝耳緘口能禳煩惱障至心能禳業障云云從是經威德下四結成也能悉消除者明三障轉也令其寂滅者三德成也寂滅秖是涅槃涅槃秖是三德前三業方法既成三障理數應轉三障既其已轉理數成於三德報障轉成法身德煩惱障轉成般若德業障轉成解脫德前寄事相將淺以表深後明寂滅將深以結淺經文繡窗見之者寡云云護世四王下敘流通中品皆如上說

釋壽量品

佛本無身無壽亦無於量隨順世間而論三身亦隨順世間而論三壽量法身者師軌法性還以法性爲身此身非色質亦非心智非陰界入之所攝持彊指法性爲法身爾法性壽者非報得命根亦無連持彊指不遷不變名之爲壽此壽非長量亦非短量無延無促彊指法界同虛空量此即非身之身無壽之壽不量之量也報身者修行之所感也法華云久脩業所得涅槃云大般涅槃脩道得故如如智照如如境菩提智慧與法性相應相冥相應者如函蓋相應也相冥者如水乳相冥也法身非身非不身智既應冥亦非身非不身彊名此智爲報身也法壽非常非無常

智既應冥亦非常非無常彊名常爲壽也法既非量非無量智既應冥亦非量非無量彊名無量爲量也應身者應同物身爲身也應同連持爲壽也應同長短爲量也智與體冥能起大用如水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往能爲身爲非身能爲常壽爲無常壽能爲無量能爲有量有量有二義一爲無量之量二爲有量之量如七百阿僧祇及八十等是有量之量如山斤海滴實有齊限凡夫所不知阿彌陀實有期限人天莫數此是有量之無量應佛皆爲兩量逐物隨緣參差長短然此三身三壽三量不可並別一異則乖法體即一而三即三而一乃會玄文故下文云如深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼即其義也但信相偏

疑應身之有量四佛偏舉應佛之無量斷其有量迹疑既除深達報法若從信相所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量而今不道壽有量不道壽無量直言壽量者意欲圓論三佛之壽量故不偏題取意爲釋若從義便正是報身之壽量何故取此報身上冥下應上冥法性即非量非無量下應機緣能量能無量量疑牽無量之荅即達於圓經家從其生圓解而題品舉一而蔽諸從此義故題爲壽量品又一時重解壽量品亦作三重一玄義二引證三還源玄義者壽者命也謂報得命根連持不斷名之爲壽延促期數名之爲量故言壽量也此釋應佛因緣之壽量也又壽者受也境智和合共相盛受謂無分別智盛受無分別境無分別境盛受無分別

智如函大蓋大故壽是受義也量者相應也境智相應故言量此釋報佛之壽量也又壽者久也常不變易稱之爲久量者銓量也常久之壽非多數非少數非相應盡知非相應不盡知非可說非不可說無以名之彊以銓量說其長久此釋法身之壽量也初番爲二一有量量如釋迦之壽方八十是也二量無量如彌陀之壽實是有量人天所不能測故言量無量也此量無量皆應佛所爲也第二番亦二義佛以如如智稱如如境境無分別智亦無分別若境稱於智智有分別境亦有分別此知與不知皆報佛所明也第三番亦二義一者深寂不可說二以慈悲方便亦可得說此可說不可說皆法佛之法也二引證者方八十年證有量也諸天世人八部之衆無能思筭山斤海滴不可數知此證量無量也虛空分界不可齊限證境無分別也又唯除如來證智可分別也又下文去智淵無邊法水具足亦是證智也壽不可計此證不可說也將欲宣暢釋迦如來所得壽命此證慈悲可說也又聞是四佛宣說如來壽命無量證大悲可說也新本明婆羅門求佛舍利如粟大求六天報即證有量也王子說金光明難思難解福報無邊福報無邊是證量無量難思難解即總證智境不可說等云云三還源者亦云復宗釋此壽量雖作三身六義勿作異解秖是經題金光明義爾初番量無量者秖是明義以其明故大小長短延促數量悉現明中還是明義爾第二番智境函蓋體解相應色大故般若亦大以法常故諸佛亦常

還是光義也第三番可說不可說常樂我淨說滿法界法性無所益都無一言法性無所損還是金義夫解一則千從迷一則萬惑即此義也既是兩時之聞兼而録之云云此品正說而序文未盡分別如上從王舍城下是第三疑念序文爲二一出人二明疑出人爲四一出處二明位三出名四歎德處如文菩薩者菩名道薩名心自行此道復能化人故言摩訶薩依勝行立勝位也信相者信家之相在似道中別判三十心圓判鐵輪位下文云見有一人似婆羅門以枹擊鼓鼓是法身擊是機動似位機與知非真擊又真似之位地地相隨無位不有如普賢修普賢行滿位鄰尊極此似則高信相稱似道者未敢判其高下也難者言若同普賢言似者何故有疑此

亦非妨菩薩爲疑者作發起人爾又佛地未了疑無所嫌法華中補處彌勒亦復懷疑大集中有生疑菩薩於菩提未了菩提爲我作名名爲生疑難者言見諦已斷疑十地云何疑答言見諦斷通疑十地有別疑也觀解者心王名王五陰名舍觀此五陰空寂空寂即涅槃涅槃能防非禦敵呼之爲城初心後心常觀涅槃行道故是住處也歎德文爲二外供養佛內種善根此菩薩植善既深多值諸佛作高位解釋亦應無媿色云云供養有二義一財供養可解二法供養佛說百千法門隨而修學名法供養觀心解者一念覺了心名爲佛無量功德心資此覺心令轉明淨名供養佛如膏資火如食益身如禪發慧皆供養義也種善根者法性名地觀法性智名種子

常以觀觀名下種久習不退名種久五善根生名增長增長由風動日照雨潤漸增茂好風譬佛身輪日譬佛意輪雨譬佛口輪值佛三事能大利益楞嚴般若若增法性轉顯法性若顯定慧倍明植種值佛二義相成舉此一雙歎菩薩德也從是信相下正明疑念序又爲二初疑之由次正生疑由有遠近遠由三月唱入涅槃近由叙述若有聞者則能思惟無上之義又云由乎本誓擊動生疑何因何緣者通論三種皆名因而此文既略緣了相資共能顯正正當於因緣了當緣正因常恒壽命無量緣能顯理境常智亦常此因此緣皆非八十之因緣今方八十是何因何緣是故生疑也方八十者世壽有三品下方四十中方八十上方百二十下方少夭上方太老中方不少不老表常又十二因緣第八名愛支八十滅者表愛已盡入有餘無餘涅槃愛盡無縛表我涅槃表樂又中方表中道佛樂中道中道表淨爲此義故方八十年也信相不作此解是故生疑何因何緣也從復更念言下是正生疑如佛所説者此執教疑理教詮止行二善感壽則長佛昔行因甚多而今果壽極少理教相違不能不惑若無此理教爲虛設若其必然長壽安在是爲執理而惑教也有二因緣者與前爲異前合止行同是緣了今就止行自作因緣十善中一一善皆具止行不殺是止善放生是行善不盜是止善施食是行善今經舉不殺家之止善不盜家之行善互舉一邊共明止行若備論者一一皆有止行止之與行須明也今就一一

各有因緣夫命是衆生之所共惜奪而害之居然大苦宥而放之則爲快樂慈心是因不畜殺具是緣此是止善因緣也夫食是依報得之則命存失之則壽殞施心是因施具是緣此行善因緣也不殺一條既爾乃至不邪見亦復如是總有止行二十善四十因緣此等因緣俱感長壽佛之止行二善累高於山積厚於地云何今日八十而終此約因果一途論止行二善但作此解於義未允今當更說人天之因以五戒十善名之爲命三乘行人以智慧爲命魔名殺者若遮奪此事即是斷人天命若不遮奪名爲止善方便勸修名爲行善若破壞三藏法名殺二乘人命若不毀傷名爲止善方便勸修名爲行善若毀呰事檀乃至毀呰世智名斷六度菩薩命若不障礙名爲止善方便勸脩名爲行善若脩體法斷貪恚癡是二乘命若障不令脩名斷二乘命若不障者名爲止善方便勸脩名爲行善非撥體空則斷通教菩薩命若不障者即是止善方便勸脩即是行善若毀呰漸次是斷別教菩薩命不作障礙即是止善方便勸脩即是行善若誹謗圓融即斷圓教菩薩命亦斷佛命若不留難即是止善方便勸脩即是行善圓人非但不壞諸法而隨一相即殺諸法而隨一相如仙豫大王害五百之短命施十劫之長齡如佛斷一切煩惱及習一切無有餘此皆言逆而理順非小行者所行如上所論一一法皆有止行二善一一善皆有因緣若得此意歷諸法門浩然若海故大經云行檀波羅蜜得壽命長菩薩行檀則施衆

生無量壽命乃至行般若得壽命長菩薩行般若則施衆生無量壽命即其義也而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年次明施食者百味甘漿等依報食也身肉骨髓者正報食也此皆事中施食爾經言法食法食者世間法味出世間法味出世間上上法味菩薩能爲一切衆生作大施主令未發心者迴邪入正已入正者增長萌芽如陰陽養卉如父母鞠子多積繒縣令墮地不瘠授以五戒十善已持五戒者説三界火猛多所燒害讚歎三乘無繫解脱已入證者毀呰小乘敗種焦穀讚歎菩薩所行之道設飢國人大王之膳煩惱爲薪智慧爲火以是因縁成涅槃食令諸弟子皆悉甘嗜如是等一切法門悉名法食一一法皆具止行二善一一善

具因具縁此諸因縁感長壽果而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年觀心不殺者無明爲父貪愛爲母若斷此者即成逆害但觀無明即是明愛即是淨體達能所皆如虚空是爲止善觀諸心數亦復如是是名行善能如是觀獲得金剛常住之壽也已身骨髓血肉者此彼相望此爲已身智慧推之非已身也如王子飼虎尸毗貿鴿皆捨父母遺體非捨已身已身者法性實相是也釋論云持戒爲皮禪定爲血智慧爲骨微妙善心爲髓爲他説戒戒能遮罪脩福無相最上非持非犯尸波羅蜜者是施已皮也説諸禪定神通變化不起滅定現諸威儀者是施已血也説無著妙慧非智非愚亡泯清淨終日説終日無説其所説法皆悉到於一切智地

者是施巳骨也檀忍等應是肉也說甚深法
性諸佛行處不一不二言語道斷心行處滅
微妙中道者是施巳髓也將此充足飢餓衆
生況餘飲食餘飲食者即是人天二乘戒皮
定血慧骨眞諦之髓爾法華云於餘深法中
示教利喜者即其義也如來往昔隨他意說
無量無邊隨自意說亦無量無邊皆是長壽
因緣云何今日方八十歲也從大士如是至
心念佛思是義時此一句結前開後至心者
徹到心源盡心實際故言至心觀心旣然觀
佛亦爾故言念佛念佛不殺施食與法性虛
空等如此之壽不應短也是爲結前開後者
由作此觀機動瑞興故言開後也從其室自
然下是第四現瑞序瑞者容報相者表發容
報四佛當臨此室爲爾斷疑表發增進常因
感得常果也問佛作此瑞信相福作荅信相
無機佛亦不應若無諸佛機無所扣機應相
須瑞以之興問衆緣感瑞信相獨感荅通由
衆緣別在信相若瑞在靈山可非其力室中
所見豈不由之譬張家降瑞寧得王家受福
雖然信相是發起之人無容獨善法華云如
爲一人衆多亦然就文爲二一現相由二正
現相取結前開後之文爲現瑞之由從其室
自然下爲正現相也正現相又二一別現相
二總現相從其室自然下是別現相從舉要
言之下是總現相別相爲十表十地因成也
總相爲一表因成一果也又別相表地地各
各增益總相表一地具諸地功德也問此經
常果爲宗何得作相表因荅此因是果家之
因因必成果不乖宗也問前判信相是似位

後相則非其徵若似同普賢前相亦非其兆荅一往云十地一地之中皆有諸地功德表報利益前後皆霑也經家不定判位秖可從容不得尅斷也别相有十者一其室廣博二其地寶嚴三妙香氛氲四高座涌出五佛坐華座六放大光明七雨諸天華八作天妓樂九皆受天樂十根缺者具此之十相表報十地功德止可斐亹擬議不得責其備悉其室自然廣博表初歡喜者此地初開過於凡聖故以廣博表之嚴淨瑠璃間錯表離垢地者此地對戒戒是諸行基壇諸行莊嚴於戒故以間錯表之香氣表明地者其地對忍唯辱而忍增如烟多則香盛故以香表之高座表炎地者其地對精進精進督出衆行故以高座表之佛坐其上表難勝者其地對禪禪有神通轉變大力故以佛表之光明表現前者其地對般若般若洞照故以光明表之天華表遠行者其地對方便方便善巧觸處嚴淨故以天華表之作樂表不動者其地對力力能利安一切如妓悅物故以作妓表之受樂表善慧者其地對願願滿則心喜故以受樂表之根具表法雲者其地對智因中衆行故智慧爲首智導諸行隨階而圓故以根具表之云云復次十相表一一地中具諸功德且約初地釋之其室自然廣博嚴事者此相表初地智也室者以五陰爲室此陰非陰亦非非陰不爲陰非陰所作亦不作陰非陰故言自然不得陰不得非陰二邊虛豁故言廣博非直空無二十五有二種涅槃亦有因中十力無畏種種功德而莊飾之故言嚴事嚴事即

假智廣博即空智自然即中智三智一心中具足是故歡喜天紺瑠璃雜廁間錯以成其地者此相表初地所照境天紺瑠璃瑩淨明徹表真諦境雜廁間錯種種莊嚴表俗諦境猶如如來所居淨土至聖所居極尊之地表中道第一義諦境一地而三相三相而一地表一諦而三諦三諦而一諦有妙香氣過諸天香者此相表初地慈悲功德慈能與樂如香氛氳悲能拔苦如香離臭此慈悲竪高故言過諸天香此慈悲橫闊故言徧滿徧滿一切陰界入中無不溥覆也其室四面有四高座者此相表初地四德四德是祕密之藏佛住其中如高座可坐爲坐諸佛也有四如來者此相表初地覺四德智智與德冥如佛坐座也放大光明者此相表初地自行化他照此土表自行照他土表化他也雨諸天華者此相表初地四辯華雨於空如辯詮於理也作天妓樂者此相表初地四攝四攝攝物如樂樂他也受天快樂者此相表初地法喜法喜澄神如受天樂根缺具足者此相表初地諸根互用耳見眼聞一根之中具足諸根之用也初地功德佛辯所不能宣略舉十相表其梗槩爾初地既然一一地亦復如是復次十相表初地自行化他功德前五相表自行功德後五相表化他功德其室廣博表自行之般若天紺瑠璃表自行之法身有妙香氣表自行之解脫高座華衣表自行之因成佛坐座上表獲記成佛也後五相表化他功德者放光表意輪益物也雨華表口輪益物也作樂表身輪益物也又表能令衆生轉煩惱

障而受法喜之樂根具表能令衆生轉報障也初地既然後一一地亦復如是從一切世間下是總現相也别相文廣意略總相文略意廣此表十地因成一果究竟具足也一切者該十法界也世間者包三世間也未曾有者因中所無也悉具現者因圓理顯也國土世間未曾有則實相滿衆生世間未曾有則般若滿五陰世間未曾有則解脱滿舉要者實相是要實相既圓何法不滿邪從信相歡喜下是第五默念騰疑序文爲二初見相歡喜二默念陳疑歡喜者既因心疑覩瑞見佛必知聞法是故歡喜從至心念佛下是默念求決也夫疑情不可久處是故騰疑念釋迦如來無量功德相好光明神力説法皆不生疑唯壽命中心生疑惑云何佛壽中八十年念此覆心故默騰求決也而不發言者四佛適現威尊敬重不敢發言疑既覆心不得不念又前默念而感瑞今承前默念以求決爾從爾時四佛以正徧知下是第六止疑序文爲二一正止疑二釋止疑疑蓋覆心聞法不解故先止之例如見諦先斷疑方進脩道也若信相實疑宜須折止若是起教因其訓人從汝今不應下正止疑也云何不應有三不應一大用不應八十者是佛大用是故不應二法性海深非言思所測三以信能入以智能度汝信智未具豈度量所思釋論云無量法欲量是人爲覆溺故將不應而止之也何以故下釋三不應之意舉八衆皆不能量者釋法性不應也法身菩薩法性淨土故不在言生身菩薩若在家爲天龍等所攝若出家

爲四衆所攝若法性身施權亦爲八衆所攝若凡若聖悉不能思筭也唯除如來者釋智度不應也若如如來是則能知既未如如來那忽能知舊用此語爲智所知知是無常可量之法天台師云不爾如來有無量常智能知無量常法豈可以常智所知判爲無常邪智性既冥大用可解是釋三不應也從時四如來下是第七集衆序餘經或先集衆後現瑞此經先現瑞後集衆前後互出爾時者將欲宣暢之時也衆者欲色界諸天也信相一人利益者少有緣若集所益處多是故集衆衆有四種一發起衆信相樹神等是也二當機衆聞即得道者是也三影響衆從十方遠來者是也四結緣衆當座雖未得道作後世因緣者是也如流水爲魚說法遠作今日得悟因緣即其事也此經集天龍衆與華嚴意同亦集人衆即文略新本中有無量百千婆羅門衆懺悔品初信相及眷屬詣耆闍崛山即是人衆也相承云此經與冥道相關正集天龍略不說人爾總瑞中云一切世間未曾有事悉具出現不見與二乘記但明常辨性與般若方等意同故判屬方等教攝此中應論乘戒緩急四句判出天龍生處得道不得道權實等事如別記云云齊此判屬序段者文云將欲宣暢大衆雲集豈非序之明證邪序分竟從爾時四佛下三品半文是第二正說段凡三說不同一云壽量明常果爲宗常果契性性即是體二義宛然不須多惑下懺悔品滅惡讚歎品生善空品導成即是經用也二云壽量明宗懺歎明用空品明體此乃以

因中所用之性爲果上所顯之體於義不便故不用之三三藏云正說有兩段壽量是果段三身是因段二文各有序虛空藏問爲因段序直是發問於序義弱師云三身成果上義非因義也是故不用初家所說好與今意同新舊兩文凡三處明宗初是四佛拂疑明應化之壽非思筭所知迹既長遠本難窮極上根人聞迹悟本也若未悟者王子明蚊蚋脚可以作城樓鼠登兔角梯食月除脩羅明法身無舍利如來真實身舍利無是處中根人直聞理本而悟迹也若未悟者釋迦論三身共說廣分別之本迹俱解是爲三番明宗顯體懺品別論滅惡通亦生善歎品別論生善通亦滅惡空品導成俱是經用也今之四卷止有一番明宗文爲四初四佛說偈二信相歡喜三當機得道四四佛還本說偈又二一經家敘二四佛喻說問四佛說偈爲各爲共答經既無文不可定判或宜聞共說異口同音或宜聞別說各引一喻見亦如是若見四佛同尊特身一身一智慧者即是常身弟子衆一故若見四佛佛身不同即是應化弟子衆多故分八偈爲二意初云前四偈立譬次一偈合譬次二偈斷疑次一偈結釋次云前四偈爲譬本後四偈合釋兩途俱可用舊云四偈止譬其壽長更無別意是義不然諸佛之教上中下善其言巧妙其義深遠此中正是常宗斷疑一經之要處何容無義且作三意消文一對四諦二對四念處三對四德四諦理通因果四念論因四德論果若論果壽宜對四德果不孤起故念處明因因果有

本故對四諦也上以四佛對四諦智今以四佛所說對四諦理舊讀四諦文云知苦如苦相知集如集相相是其事齊事而知於理不顯今明知苦如苦相如是其理相是其事即事而真事理雙達餘三諦亦如是如是釋者於四諦理義便也又一解知苦是知俗如是知真相是知中中是實相故今以相爲中也此則三諦具在一文知苦既然下集道滅亦如是云云明識四諦是脩長壽境故約四諦對偈也一切諸水者此對集諦大經云有河洄澓没衆生即其義也水體潤生如集能資長鼓怒浩漭無處不有集亦如是没溺凡聖亘界内外也諸須彌山者此對苦諦小般若以身爲須彌即其義也山體結構磐峙水上如苦報積聚爲集作果繫縛界内外色心也大地微塵者此對道諦法華云其所說法皆悉到於一切智地即其義也地體能容載水陸兩途如通別道到此彼岸虛空分界者此對滅諦法華云常寂滅相終歸於空即其義也空體盡淨五翳所不能染三光所不能淨如滅諦滅無二十五有及滅化城涅槃也四諦理徧一切處即法身四諦智稱境而知即報身從體起用同其長短即應身信相但見應短不見應長應尚不達寧知報法四佛舉四喻喻其應長水滴山斤地塵空界尚無能思筭得其邊表況復智冥於法淵哉玄哉信無底際曠矣大矣豈有垠涯舉應迹以釋報法豁然明悟斷疑之巧爲若此也釋此偈妙爲若此也行者思之思之四偈對四念處者念處之觀本在苦諦唯應約須彌山偈而論今

則通對也一切諸水對受念處受能含納如海多容故也須彌山對身念處色相與質礙相類故也大地對於想行念處想取行行如地容載故也空界對心念處心但有名如空無相故也若觀四念處是脩長壽因若念處得道即是長壽果故用念處對四偈也若觀四枯念處破凡夫之四倒若觀四榮念處破二乘之四倒若觀中道念處則非榮非枯於其中間而般涅槃成五種解脫謂色解脫乃至識解脫脫五陰縛名五解脫洞達五陰空無所有名五般若冥五陰理名五法身雖三分別不一不異不縱不橫名祕密藏號大涅槃仁王呼爲法性色法性受想行識陰之法性即是法身智冥法性即是報身法報皆非常非無常而能起用爲常爲無常常用則長無常用則短信相但見無常不能見常於用未達況解其本四佛舉喻明其用常迹常無邊非思筭所得況復體理寧可心知信相迷除豁如雲卷斷疑之巧爲若此也四偈對四德者水潤生榮對常德山能高出對我德碎地爲塵對淨德空無苦受對樂德四德成就是果上所尅果與理冥冥於非常非無常能起常無常用冥於非我非無我起我無我用冥於非淨非不淨起淨不淨用冥於非樂非不樂起於樂無樂用信相但見無常無樂不見常樂於應尚迷何能識本四佛舉四德之用非思筭所知體本報法杳然慮外信相聞說非但疑除惑斷增信生解故歡喜踊躍得之於懷云云億百千萬下合譬偈也舊解有二失一僻取文二偏執義舊云四譬皆有齊畔

可盡之物百千是數法數必有窮據此為無常今釋不爾四佛引四譬者乃是舉量以況無量量物尚非思筭所知無量之法寧可圖度億百千萬此舉數法以明無數汝既不能數數那能知無數縱令知數知無數知量知無量者秪是化用都不關體本僻取之失非但自毀又亦誣經偏執義者三身品云化身亦常處處說法是故為常當知化身備有常無常義舊人那忽一向無常云云以是因緣下兩行斷疑偈也若作因緣者因親緣疎命是正報不殺為因食是依報施之為緣以此因緣得壽命長若作二緣者不殺是不殺戒家止善施食是不盜戒家行善互舉止行俱是二緣法性菩提心名之為因止行福慧等併皆是緣緣能顯性會非常非無常能常能無常法食不殺等皆如上說脩因既長得果又長顯體又長起用又長破其短疑也是故汝今下一偈結成也爾時信相下聞偈斷疑生信也聞壽命無量者解迹中之能常其壽無量也疑去者解迹中之能短其壽八十也深心信解者悟其本識非量非無量也踊躍者登位也歡喜者信生也別教釋者信相似位中疑惑去登歡喜地中信生也圓教釋者信相鐵輪位中疑惑去入住銅輪位中歡喜也若作普賢似位釋者下地中疑惑去十地頂深信堅固猶若金剛鄰真接極而生歡喜也從說是如來下是第三當機上根初悟也從時四如來下第四息化也佛本為緣興緣已利益則攝化還本故言忽然不現也觀解者諦境發智覺慧相應深觀此慧亦不得慧亦

不見境境智俱寂即是不現義也云云

金光明經文句卷第二

音釋

枹房尤切擊鼓椎也　禦牛據切拒也　訾將此切口毀也　誹謗誹敷尾切非議也謗補曠切毀也　鞠居六切育也　飼祥吏切餧也　貿莫候切易也　鴿古合切鳩屬　斐亹斐妃尾切亹武斐切斐亹分別之也　磐滿官切盤屈也　峙文里切山屹立也　垠魚巾切界也

金光明經文句卷第三

隋天台智者大師說
門人灌頂錄

釋懺悔品

諸大乘經多分散明懺悔此經專以懺悔當品今先釋名懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首行人亦爾伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黒法黒法須悔而勿作白法須企而尚之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往往日所作惡不善法鄙而惡之故名爲悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名爲懺棄往求來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慙悔者名愧慙則慙天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤麤細皆惡故言懺悔又人是賢人天是聖人不逮賢聖之流是故懺悔又賢聖俱是人天是第一義天第一義天是理賢聖是事不逮事理俱皆懺悔又慙三乘之聖天愧三乘之賢人不逮此天人故名慙愧慙愧名懺悔又三乘賢聖皆是人第一義理爲天約此人天慙愧故名懺悔又三乘賢聖尚非菩薩之賢況菩薩之聖今慙愧三十心之賢十地之聖故名慙愧懺悔總此賢聖皆是人第一義理名爲天約此人天論慙愧故名懺悔又三十心去自判聖人十信是賢人約此賢聖論慙愧懺悔總此賢聖皆名人第一義理名爲天約此人天論慙愧懺悔合十番釋名也次

明懺悔處者大經闍王偈云麤言及輭語皆歸第一義是故我今日歸依於世尊又梵行品云我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已則不受諸有法華云行處近處住忍辱地亦不行不分別又云寶處在近汝可前進即滅化城即至寶所此經云我當爲是作歸依處歸依處者即甚深無量法性也法性秖是諦理諦理秖是妙境諸佛所師寂滅真如祕密之藏十方衆聖安住其中若得其本本立則道生不得其處則平地顛墜如盲人入棘林動轉罣礙爲是義故須識懺悔處也故普賢觀云端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除我心自空罪福無主是名大懺悔是名莊嚴懺悔是名無罪相懺悔無罪相者此約空爲處也莊嚴懺悔者約俗諦爲處也大懺悔者約中道爲處也若三種差別者此是歷別論處爾即一而三即三而一者此圓妙懺悔也諸大菩薩修學佛法而懺悔也若識此法而懺悔者最妙最上懺悔處也大經云譬如有人在大海浴當知是人已用一切諸河之水大品云譬如負債人依投於王債主反更供養何敢就其覓物書云如牆頭草非其莖葉能高能長所依得處也行人若依法性爲懺悔處者高出一切諸處所也行人若識此意先當求覓法性道理爲懺悔處也次明懺悔法者法爲二種一正法二助法正法者即是觀法性之慧也法性常故是觀亦常法性樂我淨故觀慧亦爾法性不可思議至深至妙無上無等等者觀慧亦爾境智相冥

無二之法如如不異者境如智智如境故言如如不異也經言說智及智處皆名爲般若說智及智處皆名爲實相說如不說不說如說說不說無二無別以此觀慧歷一切法亦復如是故云毗盧遮那徧一切處若行若住若明若闇皆得不離見佛世尊六根所對無非佛法者婆攬草無非藥者普能愈病釋摩男所執一切砂礫皆變爲寶阿那律空器悉滿甘露若如是者所觀之罪非復是罪罪即實相所觀之福福即非福福即實相純是實相是名大懺悔也助道懺悔者若純用正懺亦不須助若正道闇昧不明了者修助以助之所謂灰汁澡豆皁莢木櫁以助清水爾略言勤用身口意而爲助也身謂旋禮口謂讀誦心謂策觀而助開門如順流順風助之以篙棹去則疾也如是略論正助也四明懺悔位者若作一種解者謂鄙濁凡夫應須懺悔離垢清淨者何用懺悔此不如是故新本業障滅品中說人從父母稟身十月懷抱三年鞠養撫念惟惟始能升頭戴髮教方教數始解作人那忽違恩背義而行殺逆天雖大不覆此人地雖厚不載此人此人命終直入地獄如是逆罪應須懺悔滅除業障佛爲人天師師嚴道尊凡有所說若有違犯罪莫大焉初篇後聚那可違負爾則欺佛負心復負三師七僧此則佛海死屍華園爛肉此四重人應須懺悔滅除業障多瞋墮蛇虺多欲墮鳩鴿多癡墮蝨蟻多慢墮飛鳥多諂墮修羅多慳墮餓鬼餓鬼常飢渴畜生相殘害修羅多怖畏是四惡道聞名尚不可況復當之應須

懺悔滅除業障人中八苦一苦尚不可忍況八苦交横應當懺悔滅除業障天上有五衰地獄等苦色界天不得速入定求不得苦無色界天有四心苦三界籠樊生死窟宅應須懺悔滅除業障若出家人雖欲脩道爲五煩惱所障心不得停心爲四顛倒所惑不得入四念處亦須懺悔除滅業障念處治彼四倒二惡不勤斷二善不勤生不得入如意足煖法不發亦須懺悔五根不生喜有退墮根生未有力雖有力未鄰真如是四善根中應須懺悔滅除業障苦忍明發雖不墮三途欲界七生次第應受一生尚苦何況七生雖斷欲界五下分六品餘三品在亦應懺悔雖斷五下八品盡餘一品在雖斷色盡餘無色分在亦須懺悔雖入有餘涅槃猶有果身在身子風熱畢陵伽眼痛欲棄有餘入無餘亦須懺悔雖斷三界正使盡習氣尚存亦須懺悔支佛亦爾亦須懺悔若乾慧地未得理水霑心故言乾慧性地未能見理八人見地猶有愛惑薄地神通未能還生欲界離欲地猶有上界惑已辦地不能除習辟支佛地但作神通不能達文字菩薩地未窮至極如是等位皆須懺悔滅除業障十信但信未能稱理十住但入偏理十行但事未能入中十迴向但修中未能證中十地雖證中地地皆有障未窮於學不得無學應須懺悔滅除業障又十信雖三智圓脩但是方便陀羅尼十住已去乃至等覺已來秖如十四日月非十五日月匡郭未圓光未頓足闇未頓盡應須懺悔滅除業障齊此已來當知懺悔位長其義極廣云

何而言止齊凡夫是故五十校計經齊至等覺皆令懺悔即其義也若人得聞如此懺悔功德不少故文云非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔語其華報在在處處常爲國王輔相大臣之所恭敬語其果報常爲十方諸佛互相恭敬直聞此懺悔尚得如此功德況復如法修行已聞懺悔義此法從經出此經從佛說是故當報恩歸命禮諸佛云云懺悔品依字訓釋懺者鑑也披陳發舒已之三業不敢隱諱令他委鑑顏恧而口蹙心摧而意伏身被鑑故而顏恧口被鑑故而脣蹙心被鑑故而意伏故懺名鑑也悔者廢也內懷鄙恥悔造衆非悔身故則三廢悔口故則四廢悔心故則十廢故悔名廢也又法門釋者懺悔

名慚愧慚愧是白法又自不作惡不教他作惡如是等種種說懺悔有三一作法二取相三無生此三種通大小小乘作法者如毗尼中發露與學二十僧行摩那埵或半月作法或對首作法或責心但令作法成就不障僧事即清淨也阿含中亦作相懺犯欲人作毒蛇口想此觀成時婬罪即滅亦有觀空懺秪是真空大乘中亦有作法或八百日虛空藏塗廁是也或九十日般舟是也或四十九日大悲懺是也或二十一日法華是也或七日方等是也灰湯澡豆淨身辛酒禁口慚愧勤心旋誦各有徧數等皆作法懺攝也取相懺者如方等求十二夢王菩薩戒見華光摩頂虛空藏中唱聲印臂相起罪滅雖不正明作法兼得事用也無生懺者如普賢觀云端坐

念實相如日照霜露觀空緣理無相最上雖不正作事相兼上兩懺也作法懺成違無作罪滅而性罪不除如犯殺生作法懺成違無作罪去而償命猶在即其義也取相懺能滅性罪性罪去違無作罪亦去如伐樹枝葉萎根本未去續生如故也觀無生懺能滅無明如覆大地根枝葉等悉盡無餘又作法滅違戒上罪取相滅犯定上罪無生滅犯慧上罪又作法滅三惡道報障取相滅人道報障無生滅三界有漏報障又作法滅三惡道業障取相滅人道業障無生滅三界有漏業障又作法滅怖畏憂愁之煩惱亦是破煩惱取相滅四住之煩惱無生滅無明之煩惱又三種懺共除報障取相除業障無生除煩惱障又作法懺如服薑桂差病而已不能肥身譬罪滅不能生善取相懺如服五石病差身充不能得道無生懺如服五芝病除身飛升仙得道如是等種種分別行者須知今文具有大乘三懺著淨潔衣專聽是經又七日七夜朝暮淨心等即作法也於其坐處得見彌勒文殊普賢即取相也五陰舍宅觀悉空寂本無有生亦無和合即無生也三意宛然故能滅諸惡蕩三障顯經力用也從此品下明經力用令品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦下品正明昔歎發誓生善與樂旁正互舉此品文爲二初夢中見聞二覺巳說見聞夢又二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓又三一正見鼓二見鼓光三見光中佛夢者是入如夢三昧也又入觀如夢出觀如覺入觀心靜能觀法性法性即金鼓金鼓體圓空鳴圓即法身空

即般若鳴即解脫姝者勝義深義大者廣義
無量義如上文遊於無量甚深法性意爾姝
大略敘鼓體委論應言圓姝大空姝大鳴姝
大鼓體備三種三種皆甚深無量此即夢中
所覩法身觀一而見三佛也從其明溥照下
是第二見鼓光也光是智慧契此法性克成
大果智與體冥體圓姝大光圓亦姝大體空
姝大光空亦姝大體鳴既姝大光鳴亦姝大
何者此身與諸佛同體同意故也此即夢中
所覩報身佛一佛而三也從復於光中見十
方佛下是第三見光中諸佛也光從鼓出徧
照十方用從體起應周法界與機緣同事也
瑠璃座者所安之理也佛坐其上智稱法性
也大衆圍繞者所應之機也此即夢中所覩
應佛即一而論三也覩此三佛即是三身三

德種種三法門從此設教名金光明也從見
有一人下是第二夢見擊鼓文爲三一見擊
鼓二出大音聲三聲所詮辯鼓是法身擊是
機智婆羅門是淨行似是鄰真鄰真之人以
似解之淨智和會法身甘露相應滅苦生樂
鼓是法身枹鼓合是報身擊出是應身聲所
詮辯是法界大用起教利益衆生從時信相
菩薩下是第二覺已說見聞文爲四一往佛
所二與緣俱三伸敬四述夢夢者入法門爲
夜夢出法門如過夜至旦又三十心惑障未
遣故如夢登地斷惑如過夜至旦觀解者觀
行位中所觀三身如夢分真位中所觀三身
如旦出王舍城者表出因位也往者闍崛山
者表向果地也伸敬有三頂禮是身敬瞻仰
是意敬說夢是口敬頂禮者菩薩居因信首

爲貴諸佛在果慈悲爲賤以貴敬賤也從以其夢中下是第四述夢也此下總有一百六十二行偈分爲二初四行半總明夢後一百五十七行半別明夢總又爲二初三行半明見金鼓後一行明見擊鼓見鼓又三初一行見鼓形狀次一行見鼓光明次一行半見光中諸佛即長行中三身意入觀所觀之境也次一行見擊鼓者自覩其觀智之機扣擊法身之境也出大音聲者已如上說自覩其境智合能多利益也從是大金鼓下一百五十七行半偈別明夢事文爲二初從是大金鼓下至悉能滅除有二十一行三句明金鼓有滅惡生善之力二從一切諸苦無依無歸下一百三十五行三句正明教詔懺悔之法就能滅惡生善文爲六一有三行滅世間因果之苦二有三行生出世間因果之樂三有四行能令衆生自行化他俱備四有四行能滅衆生報障又發宿命通五有四行能令衆生得諸法門先少得後多得云云六有三行三句能破衆生八難流轉釋此六義皆從三塗漸至人天二乘菩薩等一一皆有破惡生善之力從一切諸苦無依無歸下有一百三十五行三句是第二明教詔懺悔之法文爲五一從一切諸苦下有十九行一句教自說過罪懺悔二從我當供養下有三十五行明供養諸佛自行化他修懺悔三從諸佛世尊我所依止下有二十一行明稱歎修懺悔四從我以善業諸因緣故下有五十一行半明發願修懺悔五從若有敬禮稱歎十力下有九行結成懺悔生起五意者但衆生邪倒障理不

識法性愚癡障解不識因果惡業障行不識善法聖人慈悲因大士之夢示其懺悔示其道理示其因果示其善行故論自懺荷佛恩深故伸供養供養不淺其誠故歌詠稱歎供養是行須顧指歸行顧既圓結成讚美也自懺文爲三初一行一句明法身是依憑之所次兩行請佛覆護次十六行正明懺悔夫法身具三德即是一體三寶法性是法寶寂而常照是佛寶徧一切處是僧寶自凡夫二乘雖不知亦不出法性總而言之一切菩薩何嘗不以此爲歸依依此則本立而道生也內本雖立外無佛加不得成就若蒙擁護斷惡生善辦在斯須如萌芽得雨扶踈豐鬱是故請佛也內外因緣既備正須懺悔也正懺文爲二初三句總明懺悔後十五行一句別明懺悔總懺者總懺三障也本者煩惱是二障本也惡者報障也不善者業障也三障障三身三佛三寶三障若轉諸三法門悉明故總懺也別懺者別懺三障也文爲三初一行一句懺煩惱障次一行懺報障次十三行懺業障諸十力前者正懺煩惱障也獨頭無明癡倒殊甚不識法身佛也法身佛徧一切處癡闇不知公於佛前造作衆罪如牛羊不識天子如鳥雀不識鑿像於前造過愚癡不識法身亦復如是父母恩者方便是父智度是母此二法門能生法身而不識者是不知報佛也不解善法者善法是助道之行能資智顯理而不解者是不識應佛三佛皆不能知豈非無明過患此別懺煩惱障也自恃種姓下別懺報障也略言有三種一以姓慠他二以

財忽物三以壯年陵彼雖報有此三不應自恣若縱恣者此報成障事也今更約法門解出家人以慧爲姓定爲財戒爲年染此三法自尊卑他者是名染法非求法也法華云汝年少壯我年衰邁者凡人以五陰盛爲壯二乘通教以空出有爲壯别教菩薩以法眼過慧眼爲壯著此諸法者悉是恃強陵弱成報障也悉須懺悔從心念不善下十三行别懺業障文爲十二初一行懺由心口造惡業亦是教他作惡也從身口意是自作惡也二一行懺内外因緣造惡業三一行懺五欲因緣造惡業四一行信受邪師造惡業五一行隨順惡主造惡業六一行愛心所使造惡業七二行爲衣食女色造惡業八一行於佛世敬田造惡業九一行於無佛世敬田造惡業十兩句於正法造惡業十一一行於恩田造惡業十二一行半總一切處造惡業造業因緣甚多不可具列故總而懺之若欲細釋從人道爲始二乘通别菩薩等行一一作之例應可解故五十校計經云上至等覺皆須懺悔即其義也從我今供養下三十五行明供養諸佛所以供養者我本癡盲蒙示懺悔此恩深重故興供養文爲二初一行明財供養後三十四行明法供養法供養爲二初八行半明化他法供養隨順如來慈悲法門濟利含識是爲化他修法供養後二十五行半明自行法供養隨順如來智慧法門修十地功德是爲自行修法供養諸供養中法供養最爲第一財供法供事理自他皆悉具足也化他法供養文爲二初四行化他令其修行後四

行半化他令修懺悔初修行者我自行十地爲法供養令復化人令法供養譬如一燈然百千燈暝者皆明明終不盡其意有四初明化始以大悲拔苦次勸真因十地之行次勸真果菩提大覺次勸精進督使速成夫衆生等故性欲亦等善巧度一衆多亦然不計劬勞積行累德功成大覺即智德滿盡一切苦即斷德滿文自明顯不俟多釋觀心者調一念心使真明發任運成真果調一切心數亦復如是弟子衆塵勞隨意之所轉即此義也次四行半化他令修懺者我蒙佛教懺還以懺教他重重然無盡燈化化不絶也文爲三意初欲爲說懺次正爲說懺三說懺已千劫者假多以顯懺力大爾譬如惡人造罪山積能拔於王難尚分半國償豈復問其前愆設千劫造逆雖復厚重能拔法性之王從如來藏中顯成法身者大覺朗然超升自在寧復爲五無間業之所縛邪從我當安止下二十五行半自修法供養文爲二初五行自修行後二十行半自修懺前自懺竟今那復重譬如金師從初習學至于皓首互燒互打器成方息修行譬智燒修懺譬斷打智斷極乃止重說無咎前是自行門今是法供養門爲異也自修行又爲三初一句標章我當安止是也次修因十地是也次成果菩提是也珍寶者十地因可貴諸地即是珍寶也脚足者十地是果家之基本故言脚足又十度是十地之脚足於餘功德非爲不修隨力隨分正以檀爲初地之足檀足若滿得入初地乃至智度足滿得入十地故十度爲十地脚足也果

中有總明果滿別明果滿在文可知功德光明者是果上三種莊嚴也令衆生度海者即果上轉法輪也從諸佛世尊下二十行半明自修懺文爲二初一行請佛後十九行半明懺文爲五初四行半懺報障次一行半懺煩惱障次六行懺業障次兩行明迴向次五行半懺善惡兩難就報障文又二初二行半出報障相次二行請除滅百劫者受報之時也時中受身身即是報報有所作作即是障貧窮困苦是依報不圓亦是報障也愁熱驚懼者由貧窮外偪故驚懼内焦皆報障也所作衆惡者即想行陰苦也貧窮困苦者即色陰苦也愁熱驚懼心常怯劣者即識陰苦也暫無歡樂者即受陰苦也此皆報障意爾次煩惱障文爲二初兩句出相次一行乞清淨次

業障文爲三初二行竪論三世造業次二行横明現起十惡次二行求懺過去業今正受者名爲報障未受者繫屬行人若修善道能爲障礙問過現須懺未來未有云何言懺答數家呼爲未來有論家呼爲當有大經云遮未來故名之爲殺現在念念滅何所可殺秖遮斷未來名爲殺爾經論悉以未來爲有故須懺也今更舉現事例之如在家人晝度生方起無量惡念事雖未有次第必更忽然發心捨家修道前所念事併與緣差未來之業亦應如此雖非現有時到必然今若懺悔索然清淨横開現世三業爲十惡可解遠離者惡斷也修行者善生也十住者初心因位也逮十力者後果滿也次明迴向者衆生頑故愛著於有不能升出今懺此罪故云迴向他

以若此國土及餘世界爲隨喜之文今意不爾此土他方凡所作善皆施衆生共向佛果如聲入角則能遠聞方便力大與虛空等又結文云是迴向不得作隨喜釋隨喜在下文也釋八難者此是善惡中論八難非佛前佛後之八難文爲二初四行指惡爲難次一行半指惡遮善爲難或指善遮道爲難初四句是報障難諸有者二十五有報得之身造作衆惡豈非報障生死險難有二解若取其因即是業障若取其果即是報障種種淫欲即煩惱障心輕躁者復是報障輕躁是覺觀覺觀屬報法如羅漢斷煩惱盡出觀猶有覺觀散心當知輕躁是報障非煩惱也更舉世人學問迴轉易轍不成業障皆由輕躁之過豈非障邪近惡友難者惡友能汙染人三業此屬業障如移屍於居邊如孟母鄰於哭貨朱赤墨黑即其義也三毒是煩惱障也遇無難難下此有二義一若不脩善障難不與若欲修善惡障即起善非是障惡來遮善名善爲難此義易知常人皆作此解也二者諸善是難善能障道豈非難邪此義今當說遇無難難者自謂無惡不肯修善如二乘入空生滅度想生安隱想不復進求菩提即其義也修功德難者多作有爲求可意果如一比丘專行福德不修禁戒墮白象中七寶絡身金盂承糞又如妙莊嚴王本事等豈非修功德難值好時難者如劫初時在鬱單越時一向受樂都不修道豈非值好時難值佛亦難者如旃遮婆羅門女善星調達等皆是值佛而難倒此應云聞法起謗值僧起破皆是難也若

讀作難易之難者此是惡來遮善之義使善難成也若讀作障難之難者此是善自是難能障於道又依經文云如是諸難今悉懺悔當知經作障難之難義也從諸佛世尊我所依止下二十一行偈是第三稱歎若論次第前財法供養是身意身意未滅未備今更口歎若作法門者前是供養法門今是念佛三昧法門文爲三初一行標章歎次十九行正歎三一行結歎標諸佛者横則十方竪則三世事即報應理即法身言略而意廣標章之巧妙也我所依止者依止法性一體三佛也佛海者四眼入佛眼十智入如實智皆失本名字但名佛眼佛智如物投石窰如流會海無不甘醎者法性三佛攝一切法故名佛海也就正歎爲二初十六行寄言歎後三行絶言歎寄言又二初一行略歎略況次十五行廣歎廣況略歎者諸相好中略歎金色釋論以即時鐵比即時金即時金比海金海金比龍金龍金比閻浮洲金閻浮洲金比四天王金如是轉轉比第六天金第六天金比佛身金色第六天金如鐵又佛金光徹照壁障無影佛入城時放光照地一女人低頭禮拜金釵墮地唯見晃晃不知何者是地何者是釵佛過後光歇方見金釵爾然金色身是衆相所依處唯舉金色故知是總歎衆相好也金有四義堅不可毀譬常得之者富譬樂體無瑕穢譬淨色妙晃曜譬我諸德之中四德爲總猶如須彌者須彌爲四寶所成況佛身具足四德故知總況也廣歎廣況文爲二初十二行半廣歎次二行半廣況廣歎又四從其

色無上下二行廣歎金色無上無上者我德也從善淨無垢下三行廣歎佛色無垢無垢者淨德也從功德巍巍下三行半廣歎佛色安住安住者常德也從三有之中下四行廣歎佛色能除苦毒即樂德也從如大海水下二行半廣況文爲二初二行廣況二半行合喻佛功德海思所不能知言所不能盡心行處滅言語道斷即此義也海水難知況常德也地塵難知況淨德也山斤難知況我德也空邊難知況樂德也諸佛亦爾下合喻也從一切有心下三行絕言歎也文爲二初一行半正絕言歎二一行半牒譬帖合一切有心不能得知即是絕思思既已絕口何所宣即絕言也更牒譬帖合在文可見從相好莊嚴下一行總結相者結一切相好者結一切好

莊嚴者一一相一一好中皆具衆德以爲莊嚴也從我以善業諸因緣故下有五十一行半偈是第四發願行若無願如牛無御不能有所至如畫無膠如坏未火如水中月故以願持行亦是懺悔退轉之罪也文爲二初有四十七行半明發願次四行約願隨喜初願又二初九行自發願次三十八行半爲他發願自願又二初四行願果滿次五行願因圓果滿願又四初一行成佛道是願意輪滿次一行說法是願口輪滿次一行摧魔是願身輪滿次一行住壽久益是願慈悲滿因圓願又四初一行具六度願有爲功德圓次一行願無爲功德圓次二行宿命念佛圓次一行值佛圓爲他發願文爲二前八行半願作藥樹王身大悲拔苦後三十行願作寶珠王身

大慈與樂拔苦又爲四初一行總拔衆苦次一行拔根不具苦次兩行拔病苦次四行半拔王難苦與樂又爲三初十六行半與世間果樂次九行半與出世因樂後四行結成上文大悲拔苦根不具者令具令大慈與樂視聽聰明暢悅快樂諸根語同與拔小異也從願諸衆生常得供養下九行半與出世因樂文爲二初三行半令修行外緣具次六行令修行内因具外緣又二初二行值三寶二一行半離八難人緣不同或值佛難不除或難除不值佛令願其亦除亦值内因又二一半行生尊貴家二五行半多饒財寶人因不同或多財而卑賤或尊貴而貧窮因不具足令令其亦實亦富女有五礙願其無五礙苦從若我現在下四行結成自他誓願也前二行結自後二行結他從若此閻浮下四行約願隨喜隨喜者慶他修善也亦是懺悔嫉妬之罪也文爲二初二行隨喜於他後二行隨喜於自從若有敬禮下有九行偈是第五結成文爲三初二行結成斷惡故言超六十劫罪次四行半結成生善故言國王大臣之所恭敬次二行半結值佛多雖不別說善知識佛自兼之

釋讚歎品

讚歎凡有四意一從能讚人二從生善三從滅惡四從所讚人一從能讚人者前品明信相思疑佛壽四尊盡降其室一心信解夜夢金鼓出聲旦向耆山說夢令品佛述其昔爲龍尊面讚法王願我當來夜夢晝說說斯人之本事故言讚歎品二從生善得名者夫善

不孤運生必託緣緣中勝者無過於佛龍尊讚佛能生妙善從生善緣得名故言讚歎品三從滅惡得名者罪之尤者無過毀佛若翻滅斯罪應須讚歎讚歎治於毀呰從能治得名故言讚歎品四從所讚人得名者即是去來現在三世諸佛諸佛極尊甚深無量稱揚顯說故名讚歎品若欲分別述德名爲讚褒喻名爲歎亦更互分別爾釋論第三十云美其功德名爲讚讚之不足又稱揚之名爲歎也此品有恭敬是身業尊重是意業讚歎是口業口業不發身意不暢爲暢身意音聲爲佛事故稱揚顯說褒美如來真實功德故言讚歎品也結此四義都是四悉檀因緣立此品名故言讚歎品也此品雖從四悉檀立名正是生善之用文爲二一長行二偈頌而對

告地神者主此大地菩薩行行皆寄其上壽命長久見去來今事證義事強如瑞應云積功累德誰爲證佛時指地是知我今說往昔金龍尊事所以對告地神也又對善女天者男天陽表權女天陰表實實智能生衆善善生故宜對善女證往故宜對堅牢云云今論生善之用故對告善女金龍尊者此王往昔修金光明法門依法性理故言金能以智慧讚三世佛辯如雲雨故言龍能爲衆生作大利益爲物所仰故言尊從行得名故言金龍尊也總有六十二行半偈文爲三一三十五行讚三世佛二二十五行半發來世願三二行結會二世事就讚佛文爲五初一行半總讚次二十三行別讚次三行徧類讚次五行半絕言讚次二行迴向總讚者豎總三世橫總

十方世方是總事微妙寂滅是總理總理是總法身總事是總報應二身總讚三身亦是總讚三德三寶等種種三法門如是諸佛總皆清淨清淨者即是總讚之辭也非但清淨亦常樂我云云從色中上色下二十三行是歷相別讚其文間出分爲六意初六行半讚七大相海亦讚髮紺之好次二行讚兩小相海次兩句偏讚大相海次十三行又讚四大相海次兩句讚一小相海次兩句讚手足柔輭復是一大相海所以然者大相小相更相間填共嚴佛身龍尊巧智如法相解如法相讚故大相小相相間而讚爾夫相好本莊嚴佛身佛身多種父母生身尊特身法性身身既不同相好亦異相體不同相用亦異相用不同相業亦異三身異者如林微尼園舉手攀樹化右脇生天地大動阿夷甚驚披氎而相相相炳明決定成佛悲不能聲此是生身佛相也如釋論說尊特身佛巍巍堂堂譬如須彌映臨大海所有大相小相亦巍巍堂堂不同常身常光常相此即尊特佛身相也法性身佛者非是凡夫二乘下地之所能見唯應度者亦令得見此即無身之身無相之相一切智爲頭第一義諦髻八萬四千法門髻大悲眼中道白毫無漏鼻十八空舌四十不共齒四弘誓肩三三昧腰如來藏腹權實智手定慧足如是等相莊嚴法性身佛也種相業者如釋論修百福德成於一相三千二百福德成三十二相此即生身佛種相義也若以空慧導諸相業一一業悉與空相應諸相應中空相應最爲第一此是尊特身佛種相義

也若以實相慧導成諸業一一業無非實相法界此是法性身佛種相義三身三種相三種相業不得縱橫並別若一異者則不清淨非微妙寂滅以不縱橫並別故是絕言言歎所不及也今經正讚尊特身相上兼法性下攝生身處中而明實讚者之巧云云一一相皆明其用如足下安平相一切魔邪無能傾動者一切有無無能動者一切邊無能動者如頂肉髻相法不禮人亦不禮聖亦不禮分中別有所出云云從去來諸佛下是第三徧類讚諸佛法身平等一心一慧應化亦然特舉一佛一相以爲讚端徧類諸佛亦復如是文殊問般若云念一佛功德與十方諸佛等即其義也身口清淨者有二解一云所讚者三業清淨我今悉禮二云能讚者清淨以好華香是身淨奉獻是意淨歌詠是口淨云云從設以百舌下是第四絕言讚初三行半是絕言讚次二行是絕心讚而有三番者或應擬三身絕言也一人百頭頭有百口口有百舌住壽千劫讚生身佛相好功德不能得盡一人千頭頭有千口口有千舌住壽萬劫讚尊特身佛相好功德不能得盡大地及天毛滴其水一切有心不能知法性身佛相好功德是故絕言絕心歎從我今下兩行總迴向也從如是人王下二十五行半是第二廣發來願文爲二初一行佛述後二十四行半是龍尊發願文爲五別初五行夜夢晝說願次兩行爲他取淨土願次兩行半同求記莂願次三行下化願次十二行上求願其間細釋可尋問諸願皆尅此中何不與記荅法伴未來來在

不久云云從信相當知下兩行是第三結會古今如文

金光明經文句卷第三

音釋

企遣爾切舉踵望也 皁莢皁在早切莢古協切皁莢機實也 槵胡貫切木名 篙棹篙姑勞切竹篙也棹直教切櫂也 虺許偉切蝮蛇也 蝨色櫛切 恧女六切慙也 萎邕危切枯也 洩私列切漏洩也 鬱紆勿切森鬱也 轍直列切車轍也 氎達協切毛布也

金光明經文句卷第四

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋空品

夫空者應有四種謂滅色入空即色是空滅邊入空即邊是空此經通諸乘懺悔應須四種空而今品但標空者專是即邊而空也何故爾經云無量餘經已廣說空是故此中略而解說也又空者空有空無空有者空二十五之塊有空無者空二乘之灰無兩邊清淨名之爲空直作此說惑者迷名濫理不能超悟今作六句分別空破非有非無非有非無破空空修非有非無非有非無修空空即非有非無非有非無即空空破非有非無者所謂凡邪非有非無見二乘偏住非有非無證別教教道執非有非無門悉爲空品空所破也凡邪之見多種一單四見二複四見三具足四見單四見可解複四見者謂有有有無無有無無亦有亦無有亦有亦無無非有非無有非有非無無此是複四見具足四見者於一句中具有四句四四十六句故名具足也雖單複具足皆苦集浩然雖計爲非有非無實是妄見故爲空品空所破也二乘偏住非有非無證者斷常見故言非有斷斷見故言非無有無二見滅無餘三界見思永已盡生滅度想生安隱想梵行已立所作已辦不受後有保此而已不復進求三菩提但二乘發真斷常見斷斷見其門不同或從有門入如阿毘曇或從無門入如成實論或從亦有亦無門入如昆勒或從非有非無門入如那

陀迦旃延經離斷離常名聖中道四門俱斷常名同中道實是保偏取證故爲空品空所破也別教教道執非有非無門者佛爲鈍根菩薩方便權巧作四門說中道如彼栰喻不得意者四門成諍故涅槃云真善妙有大般涅槃空佛性亦色非色非色非非色若各執一門則於如來有諍訟心不見中道執此教門猶爲空品空所破也新本云初地菩薩欲行有相道斯即一門之意也文中悉有四門之說大經云自此之前我等悉名邪見人也非有非無破空者還是凡邪之空見二乘之空證教道之空門墮在二邊故爲中道非有非無所破也相修者見空證空教道空應修中道非有非無也非有非無見非有非無證非有非無教門應修中道空也相即者破二邊空即是中道非有非無中道非有非無即是破二邊空無二無別般若是一法佛說種種名空即是非有非無而不以非有非無爲名者爲略說故故言空品也此品來意者懺品破惡讃品生善空品導成滅惡生善也亦是導成用宗體等故釋論云若以無此空一切無所作導成上品故明空品也又常果顯體滅惡生善非不明空利者已解爲鈍根故起大悲心更明五陰生法本性空寂爾此品有四十五行偈分爲二初四行半敘欲說空次四十行半正說空無量餘經者指廣而明略亦是標略以顯廣若指般若則此經非方等攝若不指般若諸經不廣明空義此復云何荅諸經前分結集人應作次第而其後分皆攝入前例且舉一以類諸如阿含經云

佛將涅槃舍利弗不忍見佛滅前佛而去均頭頭擎衣鉢來至佛所此是窮後之事而在十二年前阿含中集當知阿含後分至涅槃也又方等次第在法華前而云先於靈山已爲聲聞授記豈非方等至於涅槃又大品次第在法華前釋論云須菩提於法華中授記故而諸菩薩爲畢定爲不畢定當知般若亦至涅槃以此推之言次第者是前分也互相指者是後分也結集者以後分明義氣類若同向前集之或者不知言乖次第實不乖也此經屬方等後分指般若爲廣說於義無妨略而解說者佛有略廣二門應作四句分別或名義俱廣如十八空二十空二十四空是也或名義俱略如一獨空是也或名廣義略如法性實相實際如如法界等衆多名共名一義是也或名略義廣如生法二空之名而義大廣迄從凡地至于極佛皆名衆生釋論云衆生無上者佛是從凡夫之五陰極至佛地亦稱色解脫受想行識解脫釋論云法無上者涅槃是今言略說生法二空下文云五陰舍宅觀悉空寂善女當觀可處有人及以衆生即其義也衆生根鈍者根緣不同或廣說得悟名利根或略說得悟名鈍根此語似倒身子一聞得悟是略是利目連再聞得悟是廣是鈍此經意不就得悟邊明利鈍乃是聞持邊論利鈍利人廣聞則能持鈍人略聞方能持令機但有得悟之機無有廣持之機故言不能廣知也無量空義者二乘真諦是有量空義菩薩中道是無量空義此經明法性實相即是無量空義也異妙方便者即是

悉檀方便巧作上來辨果明因滅惡生善種種分別等是也起大悲心者一段衆生著有病重故大悲亦重也我今演説者演名爲廣與略相違上論生法二空是名略今論生法二義故言演爾知衆生意者知此一機樂略宜略對略悟略故言知意也敍欲説空意竟從是身虛僞下四十行半偈是第二正明於空又爲二初從身僞下十九行半明生法二空境二從善女當觀下二十一行明生法二空觀無境觀不正無觀境不顯應引止觀中十番檢境智明不可思議下文云不可思議智境不可思議智照新本云如如法如如智即其義也明空境又二初從是身虛僞下十七行半明實法境二從水火風種下二行明假想境實法者觀五陰無法觀十六無人空觀諧理故名實法身雖未死虛假臭穢故名假想亦名慧行行緣空直入名爲慧行帶事兼修名爲行行亦名正道助道空觀順理名爲正道不淨破貪名爲助道小乘修正道斷結名慧解脱人修助道斷結名俱解脱人大品明菩薩發心與薩婆若相應者是修正道遊戲神通淨佛國土者是修助道法華名爲大車僕從即此意也涅槃明正慧遠離遠離十相住大涅槃又諦觀白骨破二十五有成王三昧衆經同論此二義而互有廣略今經略明正助意也實法境又二初從身僞下十行半約苦果論境二從從諸因緣下七行偈約集因論境觀此苦集而起道滅若能見四諦則得斷生死生有既盡已更不受諸有云云苦境又三從身僞下兩句明生空境次從

六入村落下九行偈明法空境次從身空虛僞下一行結上生法二空境是身虛僞爲生空境者攬陰成身計有我人衆生壽命身見得生若體其生名虛僞則求身叵得身見不起餘知見亦寂故約假身爲生空之境又檢此身原由一念妄想託父母遺體假名之始也此赤白二渧色陰也覺苦樂受陰也想此苦樂想陰也具三性行陰也識於中住識陰也又精血是地大濕是水大煖是火大氣命是風大四大圍空是空種心依此住是識種此實法之始也觀此身與名依妄僞法豈可爲真故言虛僞空聚者身名積聚如水上泡圍空而起泡名亦起起即有滅泡名亦滅無明業力託父母體即陰泡起陰泡起即身名起陰泡滅則身名滅故言空聚也從六入村落下明法空境何以知之此文但細檢根塵不論人我故知是法空境文爲三初一行明六根次三行明十二入次五行明十八界六入者六根也能生於識名之爲根塵之所趣名之爲入亦爲識之所入故名六入也檢其元初但有三事謂命煗識如凝酥薄酪七日一變巧風所吹開張五胞攬四大淨色結成眼耳鼻舌身等諸根若立則有生識之用是爲開色爲五心但爲一識依根住故名爲村塵從此入故言結賊所止眼見耳聞鼻嗅舌嘗身觸意緣各有所伺不得相濫故言各不相知也從眼根受色下明十二入更開色爲十弁一入少分開心爲二成十二入也塵入於根根亦入塵互相涉入通名爲入根生識強別名爲根塵汙義強別名爲塵當一根塵

互相涉入故言各各自緣他根不入此塵此塵不入他根故言不行他緣也從心如幻化下明十八界更開心爲八色爲十界者隔别不濫名之爲界文爲三一心如幻化下明識徧諸根假令眼耳不對於塵心亦追緣預念故言馳騁如人坐馳天下以愚癡故不知根塵空險故爲賊害如大經云云二心常依止下明識常在根故言六根識常在塵故言境界若謂識不在根塵那忽即對即覺以即覺故故常在根塵釋論云根不壞心欲聞復有聲衆緣和合故得聞即此義也三心處六情下明識之於根乍出乍入如鳥在網出入間闗喙一捨一周而復始無暫休息識在根網亦復如是或在於耳或在於眼去還無定雖復無定而得論常在云云從身空虛僞下一行是第三結上生法二空境也身空不可長養結上生空境長養是十六之一長養既空十五亦空即是結成生空境也亦無正主者結上法空境遺教云此五根者心爲其主此明託胎之始心在諸根之初名之爲主其實不能控制諸根根大相違心爲受惱身病時心亦隨病寧得是主邪或時更互論主如地具四微則鈍爲水所制水但三微爲火所制火但二微爲風所制風有一微爲心所制心無有微故得爲主復爲四大所惱主義不成故言無正主也無有諍訟者若計有四大則有相違如四蛇相陵四國相拒可有諍訟今觀四大空不能得空便故言無有諍訟也此是結上法空之意也從諸因緣和合而有下七行偈約集因明境即是集諦文爲三初兩行明

集起相次三行半明集相呑噬次一行半明集善惡境前三是慧行後一是行行前三是正觀境後一是助道觀境前一從無明生後一從無明滅若直論生滅者未異小乘無明本不生而生不滅而滅生滅不二而二爾從諸因緣者若集通從因緣欲明集義須作集之因緣釋也前三句假名起之因緣後五句實法起之因緣小乘破四大至鄰虛細塵從細塵則有麤塵用此爲起假實之因緣今明麤可析盡細塵亦盡麤細俱盡將何物作因緣言因緣者無明內惑爲因不了生法二空故染愛於外爲緣觸處染著故無明潤愛集業得起故言從諸因緣和合故起以業起故則有一念託胎招於苦果此一念託胎由無明愛能生之心既是虛妄所生之心亦是虛妄討其本末能所都虛故言無有堅實也妄想故起五句明實法起之因緣由妄想不了一念託胎五陰得起也業力機關者善惡業是機關主色陰是機關具受想行陰於中動作去來進止以自娛樂識陰依六入住故言空聚四大所造故言成立也隨時增減共相殘害者竪論增減者如涅槃十時別異從歌羅邏時名增壯時名盛老時名減横論增減者火增水減水增火減風地亦爾又念念生滅生是增滅是減又新諸根生故增故諸根滅故減又下文云隨其時節共相殘害春風夏火秋地冬水增減云云譬如四蛇初在篋時名生四蛇力敵名壯互相強弱名病蛇鬪困暫息不動謂爲調適息已復鬪蛇羸如者蛇絕爲死如是增減此是果身如此由乎集業

四分等如地瞋如火欲如水癡如風此四分
互相違瑞應云貪欲致老瞋恚致病愚癡致
死例云等分致生集業相噬致令四大增損
云云同處一篋者此明篋同性異蛇有螫毒四
大有八萬四千煩惱爲害義同大經以假身
爲篋身持四大如篋貯蛇篋壞則蛇去身滅
則大亡如鳥在籠云云又用業力爲篋業持四
大業謝則大散如鳥在籠處處求出心鳥亦
然未曾一念繫在身篋恒常外馳此則念念
求死非安身道也其性各異者二上升是陽
二下沉是陰何故相違猶其性別性別那能
和合成身諸方亦二者四大對四方風東火
南地西水北又對四時風春火夏地秋水冬
東與南屬陽而上升西與北屬陰而下沉故
言二上二下諸方亦二若相對論者東上西

沉南升北降若論四維者東方帶兩維一維
陽上一維陰下餘三方亦如是或言一根中
具四大二上二下云云悉滅無餘者初見散滅
謂言風火向上地水向下比至上推不得於
風火下檢不見於地水故言悉滅無餘也苦
果升沉碩異由於集業善惡天爭云云心識二
性躁動不停者釋論云心意識一法異名對
數名爲心能生名爲意分別名爲識又言有
異前起爲心次起爲意後了別爲識例如意
識不得爲一二性者心有善惡性異意之與
識亦有善惡性異故言二性也躁動者心前
起時亦與數俱意識後起亦與數俱故言躁
動又如四大壞時善惡業爭牽不知從誰故
言躁動但此業未謝心常覺觀況復業牽寧
不躁動有熟牽強牽此世雖行善先世惡業

熟既與時合即受惡報故言熟牽強牽者人雖行惡臨終之時善心猛盛即隨善上升熟牽強牽彌顯躁動亦是隨業所作而墮諸有云云水火風種散滅壞時下二行明業謝棄苦器也氣命盡是風去故言散燸盡是火去故言滅水盡則身爛故言大小不淨盈流於外地散滅是骨肉離解故言如朽敗木大小不淨者身爲大四支爲小足支爲大手支爲小手爲大指爲小如是轉轉作大小皆悉臭穢不淨盈流此名助道若正觀降伏煩惱煩惱不伏當修不淨助破欲心釋論云三解脫是涅槃門道品是開門法不淨九想等是助開門法不淨是破欲初門若進修背捨及大不淨已身他身一身多身一國多國山林石壁一切依正皆悉不淨即雖未爾想力若成怖畏心起能大助道開發正慧大經云不淨觀亦實亦虛能破煩惱故名爲實淨言不淨是故爲虛此不淨觀亦具生法二空大經云諦觀白骨一一支節何者是我八色流光亦復無我我不可得即是生空鍊骨人八色不見四大無有於實即是法空此就助道明於生法終成正道爾從善女當觀下二十一行是第二明生法二空觀文爲二初八行半明修因生法二空觀次十二行半明果成起用因中又二初三行半約苦集明生法二空觀次從無明體相下五行約十二因約明生法二空觀約苦集又二初從善女下一行半明衆生空次從如是諸大下二行明法空問四諦十二緣是二乘法云何是菩薩觀門答四諦十二緣通是三乘觀境譬如大道貴賤同遊

不可尋小行之而判屬民庶通意云何涅槃云我昔與汝等不見四真諦云云又云凡夫有苦無諦聲聞有苦有苦諦菩薩解苦無苦而有真諦諸佛如來有真有實所以然者二乘觀有量四諦菩薩觀有量無量四諦大經云十二因緣凡有四種下智觀故得聲聞中智觀故得支佛上智觀故得菩薩上上智觀故得佛菩提復有別意大品云十二因緣獨菩薩法如佛昔爲儒童雖行衆行非波羅蜜見然燈佛得無生法忍一念相應習應苦空乃至習應滅空習應無明空乃至老死空諸相應中空相應最爲第一以空導行皆名波羅蜜以得無生法忍故佛即與記當知菩薩豈不觀於四諦十二緣邪二乘雖復同觀觀法有異聲聞觀諸果總作一苦諦觀觀諸煩惱

及業總作一集諦觀又苦之與集總是現在所以名總相觀也緣覺觀苦爲七現在五未來二觀集爲五過去二現在三別觀三世別開苦集故言緣覺別相觀也雖復總別有殊同是自調自度同是析生法二空觀爾與菩薩有異菩薩爲衆生修四等六度觀四諦十二緣作生法二空今舉譬喻之如握五指成拳若一指一拳應有五拳若一指無拳五何得有我人亦爾攬五陰成衆生一陰有衆生應有五衆生一陰無衆生雖五亦無即陰求衆生不得離陰求衆生亦不得雖求拳不得拳不妨有皮骨之指存雖求人不得人不妨有五陰之法在二乘人得生空時未能知法空更須析指皮肉骨髓分分推求亦不得指地水火風窮逐鄰虛亦不得色前念後念亦

無想受求指不得指始知指無求法不得法方知法虛既不得生法二空境亦不得生法二空智通菩薩觀亦然是爲菩薩二乘析生法二空相如此但有自行爲他之異云云若論別菩薩體空與其求異如見鏡拳懸體既虛不勞尋檢鏡拳既虛鏡指非實鏡內拳指既是虛鏡外拳指亦非實衆生亦爾但有名字名爲衆生此之名字本來自空非檢後空名既假名法亦非法體名即體法如大品云我性如色性色性如我性今世生法由無明行五果既虛二因寧實下文云本性空寂無明故有無明既寂從無明生寧得不寂雖不得生法二境而能了了通達二境不爲境所染雖不得生法二空智而能了了通達二空智不爲智所淨非染非淨雙亡二邊正入中道第一義諦而能雙照二諦三諦朗然非前非後一時大覺與此甚深法性相應金剛寶藏具足而得是爲菩薩體生法二空觀諸小乘師雖說析空同外道義何者析色極至鄰虛或存塵不破或破塵令盡若存不破秖是常見若破塵盡秖是斷見斷常宛然非邪何謂諸大乘師雖說體空同於小道何者單用體慧不能一念空心遊戲神通淨佛國土具足解釋佛之知見何能三智一心中得五眼具足而成菩提耶似小乘壞法人無三明六通願智頂等秖是慧解脫人而已非小何謂今經首軸窮深極廣序品云遊於無量甚深法性空品云求於如來真實法身捨身品云求於寂滅無上涅槃豈可用世人邪見豈可用小乘之析豈可用大乘師之體解此空義耶

善女當觀下一行半明生空觀初一句對告勸發次一句指上境次四句正作觀善女者菩提樹神也諸佛說法必有對揚寄一以訓衆故告其人也又時衆機緣宜在善女若聞對告宿善發生又男天表方便女天表智度欲說智度破於愚著故告女天也又佛在道樹得道欲說此道故對告樹神也此是表四悉檀對告非無因緣也當觀者勸一人以例諸一切菩薩必須修於智度無有菩薩不由此者故言當觀也諸法者指上四諦十二因緣若假若實二空境也名目雖略攝法則徧故言諸法也如是者正明總觀也如是有三義謂如事如理如非事非理如事者如助道假想不淨流溢也如理者如生法二空無法也如非事非理者如法性法身也又事即如理如非事非理非事非理亦即如理亦即如事理即如事亦即如非事非理三法不一異故言如是三法亦一異故言諸法何處有人者點出理觀也何處者若色處有人則不須四陰若色處無人四處亦無人五處都無人故言何處有人又果處既無人無明行因處亦無人因果合亦無人離因離果亦無人故言何處有人也人既無衆生十六知見等皆無故言及以衆生也本性空寂者點出非事非理觀也本性無事亦復無空空本空事既其無事空何所空無事故事寂無空故空寂本性如此非今始然故言本性空寂也無明故有者點出事觀也若其空而復空那得此事既有事即有空既有空即有非事非理此之三種悉由無明故有以有無明癡故有行

有行即有生法既有生法即有助事之觀助來助正即有空理之觀正助顯本即有非事非理之觀是事不知名爲無明淨名云從癡有愛則我病生病生故則有藥起即此義也若知無明本性空寂尚無無明那得事理非事非理畢竟清淨故稱空慧也但我見深重爲學道大障凡夫所作恒與我俱我行我住坐卧言語無離於我我行施戒乃至我行智慧若攬他遺體而計我者此我踈鈍若執法塵而計我者此我宻利如執一法謂我知我解於法起我隨執一句是實餘皆妄語即是邊見非道謂道即是戒取非理謂理即是見取不當謂當即是邪見自是陵他即慢撥之即瞋譽之即愛破之即疑不了即癡十使煩惱以我爲根本不自覺知日夜增長縱令世智辯聰如長爪鍱腹難石石裂難樹樹折難水水竭難火火滅去道彌遠假令隨禪梵世極至非想我心常在將出復還如此凡邪尚無煖法那能破我廣說此我即二十種身見謂即陰計五離陰計五我中有五陰陰中有五我是爲二十若一陰是我餘陰無我若併是我即有五我是義不然若離陰有我既離於陰我是誰我是義不然若陰中有我是則陰盛於我如器盛果如屋貯人是義不然若我中有陰則陰在我內是義不然是爲破二十種身見此約外境作如此說而其內心猶計有我復當反觀即智有我離智有我我中有智智中有我是義皆不然復破二十種身見內外合數即四十種身見是名生空毗曇云我見是共等因我見起時未動身口因我

見後生思惟時方動身口斷我見已悟衆生空成論明我見心即思惟能動身口斷我見已即悟衆生空亦悟法空大乘明我見即具諸法可不具於思惟悟衆生空即是悟實法空破二十種身見通上三句皆通用之若即事而理何處有人即陰離陰陰中無人人中無陰二十種見破故言何處有人能觀之智智即是人離智有人人中有智智中有人此計亦破故言何處有人若作非事非理本性空寂觀者本性空寂本無即陰離陰陰人人陰既無如此計破故言何處有人能觀之智本性亦寂故言何處有人若作助道不淨觀時若觀惡心取境即是汙穢五陰若善心慙愧即是方便隱沒五陰是見皆依色色即不淨以不淨故無人無我故言何處有人能觀觀智亦復如是故言何處有人若得悟爲論破二十種身見是得衆生空無復見惑而作二十種觀者除於實惑實惑若除即入修道即應言何處有法若未悟爲論者雖作二十種觀見惑未除而於假名上伏愛度入實法計我故法華云衆生處處著捨一取一如屈步蟲須實法上更作二十種觀使空慧分明處處作死咎從如是諸大下兩行明實法觀上生空得悟即解於法爲未悟故更說爾文亦爲三初兩句即法而空次一行一句即法本性非空非假次一句即法而假例如生空三意也如是諸大者標四大法也一一不實者正明空觀也若四大各守其性者地守堅性不應動不應煖水守濕性不應氷不應波火守熱性不應貞不應燄風守動性不應持

不應觸壁而止一大既有三性非都堅非都濕非都熱非都動失本性故則是不實不實故空請觀音云地無堅性水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際即其義也上檢生空故言何處有人今檢法空故言一一不實不實者即空也本自不生者即法本性不生不滅非空非假觀也體其元不生中無和合末亦不空元無四大四大何得而生元既不生中那和合四大既不和合寧得五陰和合大陰既不和合那得法空本自不生不滅非是觀智令其不生不滅即事而理此之謂也以是因緣者觀解因緣也觀與理冥達即空即假即中大經云亦有因緣因滅無明即得熾然三菩提燈即因緣義也和合而有者即法而假也既本體不實那得大陰此

由無明業因託今世遺體果故有四大五陰即是迷惑因果和合而有此法有故體有非有亦非有非非有即空即假即非空非假三觀明文在經寧不信邪更爲鈍根人作實法惑相或謂四大五陰是有是無是亦有亦無是非有非無四執既生生名爲有是見依色依色起我我生五利爲法恚怒復起五鈍十使是集方招來苦來世不了展轉無窮生死大海漆水波濤世世常爲大陰所惑惑此色法即色陰憂喜是受陰取相是想陰起善惡是行陰分別是識陰陰心起故名爲有法非法空也心不依色亦復不依受想行識寂然滅衆惡無量衆罪除如是尊妙人則能見般若亦是甚深法性金光明中而得見我釋迦牟尼行人若能如此觀生法二空則是懐壁

向本一世兩世能有所辦保不孤然矣從無明體相下五行明十二因緣生法二空觀文爲二初三行出境相後二行出觀相初又二初二行明生空境故文云名曰無明釋論云誰老死故知是生空境也後一行出法空境文云老死愁惱釋論云是老死故知是法空境也然十二因緣經論不同或三世或果報或一念或十種三世者過去二因破神常之見現在五果破神我之見現在三因未來二果破神斷之見常途所用果報者初託胎歌羅邏時爲無明一期始終論十二支也一念者華嚴云十二因緣在一念心中大集云十二因緣一人一念悉皆具足如眼見色不了名無明生愛惡名行是中心意名識色六識行名名色六處生貪名六入色與眼作對名觸領納名受於色纏綿名愛想色相已名取念色心起名有心生名生心滅名死乃至意思法亦復如是一日一夜凡識幾許十二因緣輪網以自纏迴今更說其因起之相若觀名色由行行由無明於無明不了或謂有謂無亦有亦無非有非無作四句取者皆是無明是事實是行是中心意名爲識識共色行名名色一一如前說又觀一念託胎是名色五胞開張名六入六入對塵名爲觸領納名爲受於此受中作四句分別或有受無受亦有亦無受非有非無受如眼受色於色不了是無明愛惡之心名爲行識共色行名名色六處生貪名六入餘如上說乃至意思法不了是無明愛惡是諸行餘如上說如此推十二因緣大樹枝條布濩徧覆三界誰能識邪

誰摧伐邪令經既是略說不論三世一念等但舉生法爲二觀之境宜以譬顯如捉火燼闇中舞之圓輪相續團團不斷火者實法也輪者假名也衆生長夜著於假名舞燼不息迷於陰入薪火不息十二因緣何由可盡若知輪依於火止手則無輪火賴於薪除薪則無火輪火雙無生法二空也生空境文例爲三無明體相兩句明本性不有不無是中觀境妄想因緣和合而有此兩句是假觀境無所有故兩句是空觀境是故我說兩句結成爾行識名色一行明法空境例應有三特是文略得意可知衆苦行業下明生法二空觀文亦三意衆苦行業不可思議一行明非空非有觀本無有生亦無和合兩句明空觀上句本無有生是生空下句亦無和合是法空也不善思惟兩句明假觀前不善思惟致令名色令不善思惟復有未來老死云云雖名爲生法二空觀即空即假即中其文炳然明與義會何所疑哉更爲鈍人說空觀相若假名自生不須實法若由法生非假名生若假實合生應有二假若離假實則無是處今之假名但有名字名字不在內外兩中間亦不常自有以不可得故是名觀假名空觀實法空者若名色自生不應待業若業能生羅漢有業何故不生若業果共生各有名共各無寧共若無因緣生則無是處既不得生亦不得不生亦不得亦生亦不生亦不得非生非不生亦不得滅亦不得不滅亦不得亦滅亦不滅亦不得非滅非不滅無滅無生名爲無生無生故假名壞假壞故則六十二見壞見壞

故實亦壞既不然火是則無煙日中舞爐是亦無輪是略示空觀相中觀假觀在別記云云我斷一切諸見纏等下十二行半偈是第二果上生法二空用明觀成證果文爲二初三行半自行成後九行化他成自行文又二初兩行智德滿次一行半斷德滿一切諸見者六十二見八十八使等故言一切此是生空觀成也以智慧刀者譬智慧利用上譬斷見下譬斷煩惱纏者別明十纏煩惱網者通明十使網有羅籠之失含有覆闇之過違陰空寂闇障不能蓋裂網破壞羅罥不能礙此是法空觀成也二乘所斷是通見纏菩薩所斷是別見纏淨名云結習未盡華即著身未斷別見爲華所著也而言佛斷見纏者若通若別究竟盡在於佛也釋論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是無上假實佛地所不惑故言斷爾經論不同或言佛上上智斷下下惑無明力大佛智能斷一念相應慧正習俱盡無有餘或言有上士者名之爲斷無上士者名無所斷斯乃隨國隨時隨人隨悟皆有利益云云證無上道者生法二空正道滿也徹妙功德者生法二空助道滿也開甘露門下一行半明斷德滿甘露是諸天不死之神藥食者命長身安力大體光譬諸佛斷德住大涅槃真常樂我淨用知是斷德滿也然此義意復欲通對華嚴諸位開甘露門對十住位初開聖道遮二邊故故言開也示對十行歷別顯示也入對十迴向迴事入理也處對十地處法性室也食味對妙覺自食斯味兼以被人下地非不化他自行未圓化亦不廣佛

地果圓斷德巳滿慈悲力大能爲衆生開於十住示十行入十向處十地食甘露味功用具足斷德化他兩義皆成也又通對般若四智開對道慧示對道種慧入對一切智處對一切種智食味對佛住大涅槃以大悲令衆生得此四智於果地斷德義亦無妨云云又對法華開示悟入佛之知見良由佛德圓滿能以大事因緣出現於世開示衆生佛知見也於斷德義亦顯又涅槃云常樂我淨於果斷最便如前釋云云吹大法蠡下九行明果地化他滿文爲二初兩行轉法輪化他次七行四弘誓願化他說法又二初一行說法次一行神通餘經前神通駭物開後說法今經後神通成前說法爾修因時生法二空之正慧得果時智德滿故能說法化他修因時生法二空之助道得果時斷德滿故能神通化他說法舉四譬者聞法之益實自無量略舉四譬別有所擬吹蠡是改號譬佛說小乘法改凡夫苦忍之凡性入聖人之正性說大乘法改凡聖之偏性入中道之圓性通教七地別教初地圓教初住皆是改號之位從偏以入中也擊大法鼓者擊鼓誡進肅衆前驅此譬佛說法督進深行小乘位在修道通教在八地別教在十行圓教在初住此諸位以聞法力咸進真修道也然大法炬者炬能自照亦能照他譬佛說法令自他雙益如千年闇室一燈能了又如一燈然百千燈聞法之力自他俱益亦復如是通教八地別教十迴向圓教亦在初住皆是道觀雙流自他俱益之位也雨勝法雨者雨能成熟農夫加功扶踈益寡

時澤一降華果敷榮喻如衆行雖復勤修發趣事弱聞佛說法增道損生任運成熟自然流入薩婆若海如大恒中船不勞筋力疾有所到此並在雙流位中義如上說若得此意例華嚴之四位般若之四智法華之四知見涅槃之四德皆可解此一法豎擬諸經之位橫論一切諸位一聞法音隨類各解云云此中四譬皆言大者說大法也通途解釋明大非小位爾我今摧伏下是神通化他也怨結者四住是二乘怨結五住是菩薩怨結魔爲煩惱主伐樹去根化物須降主若不降魔化道不暢降魔之法須用神通譬如勝怨乃可爲勇非法王不壞法王勝者是時化道得立爾豎法幢者法幢三昧也高出衆行爲衆行之望如兵望麾也三德不縱不橫故言微妙從度諸衆生下七行是四弘誓願化他雖復成果本願未休故言四弘盖物亦名四諦盖物四弘是誓願之心四諦是所緣之境也度諸衆生是初弘誓亦是未度苦諦令度苦諦也從煩惱熾然一行是第二弘誓亦是未斷集諦令斷集諦也從我以甘露下一行是第四弘誓亦是未證滅諦令證滅諦也從於無量劫下四行是第三弘誓亦是未安道諦令安道諦也此中指檀爲四諦檀對於慳慳貪自蔽是集集業招果是苦檀能破慳是道慳滅是滅諦無量劫者積功高也遵修諸行者攝法廣也論云檀義攝於六云云捨身命財與後際等得不壞常住名波羅蜜豎高橫廣故言遵修諸行也

金光明經文句卷第四

音釋

塊苦怪切　栰房越切箄栰也　燸乃管切火溫也　騁丑郢切馳騁奔走也
控苦貢切操制也　噬時制切齧也　歌羅邏梵語也此云凝滑邏郎佐切
篋詰叶切箱屬　羸力追切瘦弱也　螫施隻切蟲行毒也　躁則到切不安靜也
濩胡故切布濩散也　燼徐刃切火餘也　蠡盧戈切蚌屬
督都毒切催促也

金光明經文句卷第五

隋天台智者大師說
門人灌頂録

釋四天王品

四天王者上升之元首下界之初天居半須彌東黃金埵王名提頭賴吒此翻持國領乾闥婆富單那南瑠璃埵王名毗留勒叉此翻增長領鳩槃茶薜荔多西白銀埵王名毗留博叉此翻雜語領毗舍闍毒龍北水精埵王名毗沙門此翻多聞領夜叉羅刹此四王聞經歡喜各領五百眷屬發誓護經從此標章故稱四天王品觀心釋者東集南苦西道北滅四諦理是四天觀四諦智爲四王護四諦境名護國護心數是護衆生世者他也爲他說心數名護他衆生八部者苦諦下有利鈍見思法華指此爲鬼神乃至滅諦下亦有見思是爲八部也若不照四諦理見思二惑侵害心王毀損境界心王亡境國敗心數人民迸散境智俱爲鬼神所惱能觀苦集控作見思則國安民寧能爲他說四諦是護他國土遮彼見思使得安樂是爲觀心護世四天王也此下十三品是流通段佛慈季末使邪惡不翳於正眞經王不壅於來代有緣之者得正聞正聽故曰流通凡爲七意四天王至散脂明天王發誓勸獎人王弘宣此經正論善集明人王弘經天王祐助亦是示往日弘經方軌鬼神品明聽經功德天神地祇若河若海菩提薩埵咸守衛之授記品證聽經功德之不虛除病流水引昔聽經之功德證今護持之非謬捨身品引昔行經不惜軀命誡勸

師弟勿吝法財讚佛品明諸菩薩稱揚佛法能宣所宣利益深重云云天王發誓又爲五四王以天力擁護請者大辯品以辯充益說者功德天品誓以資財潤請者說者地神品誓以地味膏腴味請處說處散脂品誓以威武摧外敵攘內難安於請說聽等也又天王護其國大辯護其師功德護其衆地神護其地散脂禳其災令經法大行也云云四天王品者有六番問荅即爲六段第一白佛述有護國之能第二白佛述其護國之事第三白佛示其軌模第四白佛要其法利第五白佛雙述興衰第六白佛說偈頌德初番爲二一白佛二佛述成白佛又二一經家敘二正白佛敘敬如文正白佛文爲二一歎經二述能護諸天信法有力是故歎經欲得經弘述其能護

歎經爲三從是金光明下歎經體從莊嚴菩薩下歎經宗從此經能照下歎經用正說乃多歎三則略攝於廣也法性之理佛所護念文詮此理故言經王既言經王知是歎體約體修行能令菩薩具二莊嚴成於極果既言莊嚴知是歎宗世天淨天義天皆宗仰極地施三業供養恭敬是身歡喜是意讚歎是口又下從地獄上至菩薩無明未盡通有熱惱此經能除如月清涼知是歎用云云從世尊是金光明下是第二述能護國文爲二一內以法護國二外以策護國法護國又四一護國之由二以法護國三以天黨護國四以天眼護國護國由者由聞此經獲於四益身益光明力益勇猛心益增進德益尊嚴理獲二益謂法身慧命皆得增長由國弘經致斯法潤

寧得不護述所以者此義正與觀心相應以四諦智護四諦境即是修行正法以四諦智導諸心數使諸心數不行故名行般若波羅蜜即是能說正法內有如此護國所以名護世王正治國土爾師黨護國者此亦與觀心相應心王師心數黨降伏見思利鈍諸使如諸天王共眷屬遮諸惡鬼如轉輪王與七寶千子有所至處四方歸德四王共五百所臨之地何惡不除邪用天眼護國者以報得天眼徹視無幽不燭防萌杜漸何惡不除邪二從若此國土有諸衰耗下是智策護國令內外因緣和合文爲三一若王國多災種種艱難謂兵饑疾者我以智策勸法師往或威神勸往或現形勸往或降夢勸往法師若往廣宣此經如日出朝陽雰霧自歇此勸外緣也

次王心無智照災承闇入若有明慧變怪不生師既秉法來儀王須專心聽受王若勤聽天亦勤護所以加於可加護於可護一人有慶賴及萬方王身與國安隱無患此內因也若外雖有弘法人王內心不般重則不和合不能禳災也二者王無惠施則寡於福祿如不勤田倉廚少穀勸王傾財供給四眾四眾得安福資於王舉國眷屬一切無患此內外因緣和合能致豐年流行云三者王身無先王之德行臣民不從口無先王之法言鄰國不詠今勸王三業供養恭敬是身業尊重是意業讚歎是口業夫高以下爲基辯以訥爲師屈尊敬卑功亦大矣以天威力使鄰國遙崇羽檄稱讚歌詠羨慕三業顒顒上之化下如風之靡草鄰國既然國人牛馬草葉無不

低迴內向此則能讚所讚因緣和合頌聲溢於鄰國云云經文分明尋之可見次佛述成文爲二初合述歎經二述其能護國四王初歎經說既合理佛述而成之成其上體宗用三歎故言佛合述善哉善哉其上總歎一教佛述成其徧讚百千諸佛諸佛從是法生故舉多讚成於一也從於諸佛所下述成其能護國又爲二初述以法護國二述以智眼護國法護國有四佛皆述成上明護國之由由聞經得益佛述令益良由先種發心畢竟二不別如是二心前心難是故敬禮初發心此舉前以成後述後以顯前從說於正法下述其以法護世上云能說能行所以名爲護世佛亦述成能說能行得名護世云云從汝等今日下超述其天眼護國小不次第於義無失上云以淨天眼過於人眼佛述長夜利益夫天眼夜照不假日光故言長夜也從汝等四王及諸眷屬下追述其天黨護國上直言護國佛今加讚是護三世諸佛正法也從汝等四王及餘天衆下述其智眼和合護國上云請法師入境禳惡此功歸已能却修羅之陣汝勸王聽經供給四衆佛述其內智外福實是消伏諸苦能致安樂如文云云第二番白佛述護國之事文爲二一白佛二佛述成白佛又二一是經流布之處其王自能頂受又供給四衆者我及眷屬誓當隱形令其顯益二者惡鄰興兵侵斥善國我當隱形起諸怖懅種種難起令其軍兵顯然退散尚不擾邊況能壞中云云次佛述成文以爲二從爾時佛讚下至無鬪訟之事是述成初意其上隱形護國

欲使經弘佛述隱形是護三寶我是佛寶修習菩提是法寶諸王無鬪訟是僧寶述其護一而能成三也從四王當知此閻浮提下是述成後意上以天威懐之天力退之似若憎惡愛善佛勸慈心平等向之爲惡者自懐爲善者自豫非薄惡而厚善成其懐退之意也又勸諸國各守本業住境自樂勿起貪企諸王和則民無夭法興盛則熏諸天佛告帝釋鬪諍因緣人天損減善能慈和天下非止供養於我則是供養三世如來非止安於一王徧安諸王非止安於一國徧安一切故以慈和述成第二意也云云第三白佛示人王軌模文爲二一出其願欲二示其軌模願欲有六一欲安已身二欲安妻子三欲安宮殿四欲王領殊勝五欲攝諸福德六欲國無憂苦六願如文從世尊如是人王下是第二示其軌模雖不次第六數足上欲安身今示莫放逸制心則身安也上欲安宮殿今示嚴法堂播蓋映於上香華麗於下三寶受用則柏梁無災上欲王領殊勝今示洗沐香塗敬恭去慢一身敬於此八紘休於彼上欲攝取福聚今示正念聽經正念聽經能致無量功德天神竭其力覆地神竭其力載鬼神竭其力護臣民竭其力愛上欲安妻子今示和顏與語勸其興福内外修善感益事多上欲得國無憂苦今示應自喜慶自勵忘疲倍作利益一人既悅則四海謐然此之謂也次佛述成文爲二先述成六方法次述成六願欲四王約六事又所說少止在現世佛約一事而所益多超無量世倍述成之從佛告四王下秖弘經

聽經即是述成安身方法上直示心不放逸令加示羽儀出宮迎候步步值那由他佛方法既倍體亦彌安從復得超越爾許劫難者述成安國方法上止一世無憂苦今則超爾許生死之難從復於來世封受輪王者述成安妻子方法輪王有玉女千子悉無怨對爾許劫中妻子常安也從亦得如是現世自在之力者述成上安於王領方法也從常得最勝七寶宮殿者述成上安於宮殿方法也從在在生處訖具足無量福聚述成其上攝福方法也從汝等四王下述成其六種願欲從四王下至不退轉述成上願安身從已爲得值至畢三惡道苦述成上安國從我今已種輪王釋梵之因述成上願安妻子從已種無邊善根下述成上欲攝福聚從後宮宮宅無諸凶衰述成上願安宮殿從國土無有他方怨刺述成上王領第一從汝等四王下更總結成六法六願皆令具足者若能屈已迎候至心聽法即是六願六法又迴利施天亦即能令六願六法成就滿足也第四白佛要其人王施善此由第三段末文爲二一白佛二佛述成白佛又二一人王運心二天宮相現人王心存至典是故香作金光迴施必得是故天宮相現香至天宮龍宮鬼神等宮總至三法界爾觀心解者以智慧火然實相香起戒定慧煙實相是真法故言金光戒慧與理冥故徹照無礙也云云次佛述成文爲二先述香光非但至天宮等三法界徧至百億諸宮又至恒沙佛上總而言之徧至十法界也從諸佛世尊聞是香氣下述成人王運善奉施

諸天爲諸佛所讚先讚因成次讚果滿如文第五白佛雙舉興衰文爲二一白佛二佛述成白佛又爲三初從白佛至諸惡災患悉令消滅是第一舉興勸從若有人王心生捨離至善神遠離生如是等無量惡事是第二舉衰勸從世尊人王欲自護及王國土是第三正勸舉興勸爲四一人王弘經則四天隱形聽受二非但四王聽受釋梵八部皆集聽受三以是人王爲善法知識四既得法利護國彌勤皆如文次舉衰勸亦四一王不弘經天失甘露則威勢減少二釋梵舊神並皆遠捨三惡鬼亂行災毒競起四展轉結成災災何故起惡鬼亂行鬼何故行天神捨離天何故捨不聞法食何故無法食王不弘經如文三正勸爲六一欲得現利故必定聽二天欣法食故必定聽三出過三論故定聽三論者四韋陀論說梵事毗伽羅論說十善事僧佉衛世師勒沙婆論說學通事云云四始終得益成就菩提故必定聽五教主勝於釋梵故必定聽六諸法之本故必定聽皆如文次佛述成文爲二初畨述成舉興勸不弘則衰無可述成又解云前畨則兩述成而與安樂是述成舉興勸滅其衰患是述成舉衰勸從若有人能於人天中作大佛事者述成正勸云云第六白佛文爲三一說偈歎二佛以偈荅三歡喜發誓偈歎有八行半文爲三初一行歎三身次五行半歎身相次二行結歎夫三身有通別依文是別空是法身日是報身月是應身通意者空是法身日是報身水日是應身空是法身月是報身水月是應身空是法身日

中空是報身水中空是應身月亦如是依結歎文空是法身月是報身水月是應身空是法身日是報身燄是應身化法是法身化主是報身化事是應身雖復別說義則通融故文云無有障礙即通意也歎身相文為五初一行歎上兩相謂目與齒次一行半歎智斷兩德謂智三昧次兩行歎下兩相謂平與網次兩句絕言歎謂不可思議次兩句結歎夫相好不獨在應身報法亦通莊嚴父母生身者應相好也莊嚴尊特身者報相好也莊嚴法門者法身相好也此中歎智斷即法身相好也文云無有障礙者非獨歎一身相也偈初標佛月今先結佛月為三身次結三身通融故言無有障礙次結佛日故言如燄次結佛化身即是四身義故言如化皆具三身四身則是無障礙也結竟即禮禮於佛月亦是禮佛日佛化也品初歎經歎體宗用品後讚佛辭異義同佛真法身即是體佛月清淨即是宗應現水月即是用天王天辯其妙若此也問空譬法身月譬報身空為作月不作月空若作月月非空作空不作月月那依空答空不作月亦不作非月月非月必依於空法不作報亦不作非報報非報必依於法又問法不作報非報報非報必依於法者亦應月不作影亦不作非影影非影必依於月者月亦是法身耶答智與法冥法是法界智亦如法界云云又並影不作動與不動動不動必依於水水亦是法界耶答動不動譬機一切諸法中悉有安樂性譬法界亦是無妨又淨度三昧云眾生亦度佛若無機感佛不出世亦

不能得成三菩提出世菩提皆由衆生機爲法界此義成也佛荅二十四行半偈天王所以讚佛者佛能說法故也法王所以讚法者法能成佛故也般若云我初成道觀誰可敬可讚無過於法法能成立一切凡聖故佛讚法以荅天王文爲三初一行歎經體荅其法身次一行歎經宗荅其報身次二十二行半歎經用荅其應身悉如文三四王歡喜發誓如文

釋大辯品

辯有四種小辯無量辯雙辯大辯無漏法名小辯恒沙法名無量辯備二種名雙辯雙非雙照名大辯此天住智慧莊嚴法門自住大辯以自在力爲悅衆生故隨說一辯若二若三若四故名大辯爲宜衆生故若授一辯若二若三若四宜而立之故名大辯爲對衆生故或對一辯若二若三若四對而治之故名大辯爲悟衆生故若悟一辯若二若三若四一悟一切悟而開發之故名大辯對佛發願以大辯加於說者故稱大辯品文爲三一從白佛下以大辯力加益法師二從若有衆生於百千下以感應力加於化道三從復令無量下以行力加於聽者初加法師以樂說辯才莊嚴次第是辭辯大智是義辯總持是法辯若有衆生下加化道流布不絕加其能化之道無人無所化無道無能化因緣和合化道不絕也從復令無量下是加聽衆兩益聞經至不退轉是加因益必定得菩提是加果益文言雖略誓願甚深爲益大矣

釋功德天品

此天住福德莊嚴法門攝一切法而以功德爲首故言功德天又能與說者所須無所乏少故名功德天又令說者晝夜思惟是經深義故名功德天又令聽者速成菩提具此衆義故名功德天品此是天王護經第三意福資請說及以聽者文爲六一從白佛下發誓四事資給法師二從我已於過去下明福德之由三從若有人能稱下勸示行法文中有略示廣示云云四從我於爾時如一念頃下誓臨影響五從若能以已所作迴施我下要求同行六從應當禮下別示歸敬悉如文

釋堅牢地神品

上諸天或住善權方便道爲衆生法父此天住善實智度道爲衆生法母一義也譬如陰陽覆載卉木智度養育出生衆善二義也餘度各有所主未亡未泯實智照了無相無名三義也餘度有等有上智度無等無上是究竟度四義也智度法門常無改變義曰堅牢常也能荷樂也能生淨也名之爲地德力自在我也稱之爲神從此等法門故名堅牢地神品此品是天王護法第四意翻涌地味資益請說聽等地也文爲三一從白佛下誓涌地味利益行者二從爾時佛告下如來述成三從爾時地神下發誓弘經初涌地味文爲三從初白佛下明已身利益凡約八事展轉增長由聞法故法味增長法味增長故氣力增長氣力增長故翻地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生五果增長五果增長故修行增長修行增長故供養增長供養增長故弘通增長悉如文從何以故世尊

下明眷屬利益是經力增長凡約五事展轉增長以經力故我眷屬增長眷屬增長故地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生快樂增長快樂增長故依報皆具足具足亦名增長從世尊是諸衆生下名報恩增長凡約六事展轉增長以知我恩故專聽增長專聽增長故功德增長功德增長故教他增長教他增長故地味增長地味增長故受樂增長受樂增長故信施增長悉如文二佛述成文爲二一約聞經展轉增長從人世至天世從天世至出世日夜即受不可思議快樂即出世樂也地神所說止是今世增長如來述成文雖略意極長遠二述成供養增長從人世至天世從天世至出世長遠之義準前可知云云二發誓護經文爲三一誓護說法者二誓護化道不絕三誓護聽法者如文

釋散脂鬼神品

具存梵音應言散脂修摩此翻爲密密有四義謂名密行密智密理密云云蓋北方天王大將餘三方各有東方名樂欲南方名檀帝西方名善現各有五百眷屬管領二十八部孔雀王經云一方有四部六方則二十四部四維各一部合爲二十八部又說者云一方有五部謂地水火風空四方有二十部足四王所領八部是爲二十八部巡遊世間賞善罰惡皆爲散脂所管聞經歡喜發誓護於說者聽者從能護人受名故言散脂云云文爲四一從白佛下發誓護持二從何因緣下述有能護之德三從散脂大將下誓以智力充益說者四歸敬本師初段有經家敘正發誓悉如

文述德又爲三初標次述後結標如文述又爲三初五句述智次五句述境次五句述正三沓稱世尊知是三種意也神既名密述名顯德應談密義智若淺深階級次第不名爲密即一智一切智一切智一智非一非一切而一而一切者斯是智密若得此意五句一句一句五句非一非五而一而五唯數唯密爾若境可以智知可以口說者境則非密不可智知不可識識不可以名名不可以言說是名不可思議密境也而約五數論密者例前可知也若對邪道明正道待邊說中此正非正此中非中皆非是密即邪而正即邊而中邪正中邊無二無別者乃名爲密思益云若以心分別一切法者一切法邪若不以心分別一切法者一切法正即其義也我行正道若境若智從此得名唯然世尊自當證知云云又此三沓一往是身口意密前五句言知知即意密次五句言現見現見屬眼眼屬身即身密後五句明正解由正解故言正分別分別即口密所以言不彰露者是密義也如此述名密義已顯賞味無已更復略說世尊我知一切法下作三觀義解之知一切法一切緣法兩句同是因緣所生法境何者能生爲因是初句所生爲緣是第二句能所合故諸法得起中論云因緣所生法即此義也了一切法者了達虛無也中論云因緣所生法我說即是空是爲從假入空觀也知法分齊者知空非空用道種智分別假名凡聖之法無有差別中論云亦名爲假名是爲從空入假觀也如法安住一切法 如性者以二觀爲

方便得入中道第一義諦中論云亦名中道義即是中道第一義諦觀也含受一切法者即是中道正觀能雙照二諦故言含受若三觀一異縱橫並別者則不名容觀即一而三即三而一名爲容欲知智在說說即口容也世尊我現見下五句作三諦三解脱義釋之現見不可思議智光者光是實智如日月光常明不息此實智照不可思議真諦境成圓淨解脱也不可思議智炬智行智聚者皆是權智如人執炬屈曲照物乍興乍廢隨順機緣或此或彼行是因義聚是果義從因以向果果與而因廢皆是權智照不可思議俗諦成方便解脱也不可思議智境者是法如如智此智與法如如冥故言不可思議智境此智照不可思議中道第一義諦成性淨解脱也若三諦三解脱一異縱橫並別者非不可思議也以不一異並別故故名不可思議不可思議故名容也世尊我於諸法下五句作三身釋之正解正觀正解能顯體體顯名正觀正觀是報身也得正分別正解於緣者分別機緣不待時不過時普應一切即是應身也正能覺了者無覺無不覺名爲覺非了非不了名爲了究竟清淨之覺了即法身也若此三身縱橫一異者不名爲正非一非異不前不後故名爲正正即容也約正明法身即是金義約觀明般若即是光義約不思議解脱即是明義三德是微密之藏金光明是微密之教從密教生密解安住密理行於密行以密利他故我名密唯然世尊自當證知復次此十五句互相釋成若正解正觀十五句

皆正解正觀也若不可思議智光十五句皆
不可思議智光也若我知者十五句皆知也
云云又作五種佛性釋者正性緣性了性三名
不異又一家取果性境界性爲五又一家取
果性果果性爲五若作果果性即沒境界性
爲緣因性所攝若開境界性即沒果果性爲
果性所攝雖開合不同終是五數今以五知
對五佛性我知一切法者知一切法中悉有
安樂性安樂性者即正因佛性也一切緣法
者無量功德低頭舉手之善緣因佛性也了
一切法者即是般若空慧了因佛性也知法
分齊者即世間出世間因果不濫境界因佛
性也如法安住如性者即是果性究竟安住
如中也含受一切法者還是果性能雙照含
受也若作果果性者取知法分齊爲果性克

果智照分明爲分齊也安住如性含受爲果
果性云云若然者下兩種五句亦應對五佛性
師雖不釋義例應爾準須釋出其意消文令
會爾世尊以是義故下是結文也從世尊散
脂大將下是第三發誓以智辯充益說者文
爲二先益能化次益所化益能化爲三莊嚴
言辭下益其口業衆味精氣下益其身業心
進勇鋭下益其意業從以是之故下益其所
化此亦爲三以是之故廣說是經此是未種
者令種也若有衆生下是已種令熟也無量
衆生下是已熟者令脫悉如文此消文大好
從南無寶華下是第四歸敬文也佛說一切
衆經初皆歸敬而譯人略之諸論初亦先歸
敬此文是說竟歸依三寶在文可尋也

金光明經文句卷第五

金光明經文句卷第六

隋天台智者大師說

門人灌頂録

釋正論品

正論者正名爲聖聖有二種一世聖二出世聖論名覈實一覈事實二覈理實此品是先王舊法世世相傳先王傳力尊相力尊相傳於信相信相又傳其子其子又傳於後世世世正聖世世善實即是先王之法言亦是世界悉檀立名名正論品王行此法法律相應陰陽以之調日月以之順百穀以之豐萬民以之樂社稷以之安治化以之美即是民用和睦上下無怨亦是爲人悉檀立名名正論品王用此法外敵不敢謀内姦不敢驚妖星不敢現惡虹不敢行暴風不敢動疾雨不敢零是則禍亂不作災害不生亦是對治悉檀立名名正論品此之世善本金光明從金光明出此正論善用此正論天宫天身以之光明天力天威以之增長天心爲之倍樂天之法味爲之倍更深遠即是先王之至德要道亦是第一義悉檀立名名正論品也此文是流通中第二意明人王弘經感通冥聖天王佐助善政興隆文爲二一長行說事本二偈頌說正論長行中對告地神說昔尊相如文偈有八十二行文爲四初二行半集衆次三行半發問次一行結問開荅後七十五行梵天荅即說正論也集衆文爲三初一行是佛敘尊相欲爲天子說先王本法次一行佛敘尊相誡聽次半行明說論處所次四王發四問一問云何呼人爲天二問非天所生而名

天子三問處王宮殿何故名天四問以人法治世那得名天次一行成前起後可見云云問既有四荅亦爲四一荅天護其入胎雖是人子而稱天子三十三天各分已德雖是於人而稱爲天雖處人宮殿用天律治世雖是人主而稱爲天雖是人法治世令衆生行善多生天上以因中說果故稱爲天從汝今雖以下是梵荅文爲二初十行半略荅後六十四行半廣荅略中有四初一行半許荅次因集業故一行略舉昔因今果荅其問王義次五行舉三義荅其問天義次三行舉三義重荅問王義荅天舉三義者未入胎入胎分德力加是也以護胎故稱爲天子荅第二問也以分德故有其天德故稱爲天荅第一問也神力所加修善遮惡後必生天因中說果故稱爲天荅第三第四正法治世名爲天問也荅半名爲天三義竟從半名人王已下荅有三義故稱半爲王一名執樂者樂由於王王執此樂使天下和平五日一風十日一雨老者擊壤小騎竹馬誰不歸德故執樂者名王二者遮惡爲民除害天不亢旱地不洪流草不折傷民無疾癘者誰不歸德故遮惡名王三父母者誨示禍福導語善惡制禮作樂而民知禁誰不歸德故父母名之爲王能爲民下作父母故諸天護之名爲天子以遮惡不起諸天分德名之爲天以執樂故因中說果復名爲天非但半名人王義成半名爲天三義亦顯從若有惡事下三十九行三句廣明非法不得名天不得名王六義俱失三十三天各生瞋恨是天不護不護故非天子是諸天

王各相謂言是天不分德不分德故不得名天捨遠善法增長惡法則無天因寧得因中說果歎人爲天也生大愁苦者無執樂義疾疫流徧無遮惡義縱惡不顧善無父毋義云云從當正治罪下二十四行三句更廣說六義當正治罪即父毋義諸天護持即天子義以滅惡法即魁膾義魁膾名典軍遮制惡鬼鬼畏典軍不敢亂行也修習善法即執樂義應各爲說即示因果義諸天即分德義還以六義消文皆可尋云云此中應明觀義自思之云云問金光明是正論本其意云何天者即法性金也法性作依止故言天護分德者即光也報身與法性冥即是分德也神力所加者即明也云云又父毋者即金也法性爲父毋故遮惡即光也執樂即明也以此爲本故能正論爾如半名人王半名爲天爲世間正論半名出世間正論本末相關即此意也

釋善集品

此轉輪王集衆善法如海導師善海無涯六度則攝六度又廣二度略攝謂檀與智提如意珠捨四大地滿中珎寶以用布施即集檀行也合掌而立請寶冥尊者宣揚顯說是金光明即集智行也檀智既然餘法亦爾從行得名故稱善集品也此六度不同是世界悉檀集善也修於五度是爲人集善也修於智度是對治集善也皆波羅蜜是第一義集善也從此四集得名故言善集品此品是第二人王弘經上明世間正見感動天地此明出世正見感動賢聖云云文爲二初對告地神二以偈說偈有六十四行半分爲二初四行通

明因地行檀次六十行半別明善集施財施法別爲六一六行半明事本二十一行半明聖王請法三十九行半明尊者宣揚四十行半明輪王行施五二行結會古今六十行半引因果以證以勸悉如文就此品論金光明者善集波羅蜜金也集般若光也集五度明也就寶冥論者在一窟中金也面如滿月光也讀誦如是經明也就二人作者在窟中金也許爲王說光也王提如意珠雨四天下珍寶明也

釋鬼神品

鬼字訓歸又云畏也報多怖畏如阿修羅云云又云威也能令他畏其威也神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化此品通列一切天龍江海日月諸神上已天題品竟無容再出雖通列諸道而鬼神文多從多故以之題品此品是第三一切天龍鬼神天靈地祇咸皆發誓溥徧弘宣以勸流通文爲二一長行二偈頌長行中先舉事別次圓供養事別者佛從慈悲中起受供養者蓋應佛也佛從如中起覺智智與如合者報佛也一切法悉是諸佛行處者法佛也作如此解者三佛歷別若修事之供養供養亦別也圓供養者勸聽經聽經是法之供養諸供養中最爲第一第一供養者供養一切佛能說文字是應佛能詮是報佛所詮是法佛能敬文字即敬三佛亦是敬三世佛諸佛從此生故供養文字即供養一切諸佛云云又別時重聞更記之長行舉四願欲而作一勸若欲知佛行處行處者即如如境法佛也欲知者知是 如如

智報佛也能聽此經此經即文字文字即應佛也能聽者隨順佛教即法供養法供養即妙供養也聽經能生覺智覺智生故即是佛受供養也聽經一事具諸願欲秖圓一事具別諸事也偈有一百二行半分爲六一從若欲供養下十一行頌上長行秖能聽經即是舉圓妙以勸修二從隨所至處下三行半舉聽經即能禳災以勸修三從於說法處下六行舉聽經致靈瑞以勸修四從威德相貌下五行半舉祇聽經有威力以勸修五從大梵天王下四十九行半舉聽經能致天龍鬼神以勸修六從於諸衆生下二十七行舉秖聽經能令國土安樂以勸修云云蠱道者四天上遣神名彌栗頭虔伽陀漢言善品主蠱毒也摩醯首羅餘經翻爲大自在灌頂經翻爲威靈帝摩尼跋陀翻爲威伏行富那跋陀翻爲集至成金毗羅翻爲威如王賓頭盧伽翻爲立不動車鉢羅婆翻爲忍得脫曇摩跋羅翻爲學帝王摩竭婆羅翻爲除曲心繡利蜜多翻爲有功勳勒那翅奢翻爲調和平劒摩舍帝翻爲伏衆根奢羅蜜帝翻爲獨處快醯摩跋陀翻應舍主薩多琦梨翻大力天波利羅睺翻勇猛進毗摩質多翻爲高遠睒摩利子翻英雄德波訶梨子翻威武盛佉羅騫馱翻吼如雷鳩羅檀提翻戰無敵脫因者脫業障也脫果者脫報障也虔諸有者脫煩惱障也

釋授記品

有四種授記今是二種云云授者與也記者記成道事也此中授三大士一萬諸天當來成佛事故言授記亦名授莂亦名受決授劫國

數量名爲剪審實不虛名爲決從佛所與名
爲授從其所得名爲受此中從佛所與故言
授記此是流通中第四意舉昔行經之因方
成圓極之果證弘護不虛以勸流通也文爲
二一與記二疑記與記爲二一與三大士記
二與十千天記與三大士記又二一同緣者
集二正與記世界轉名淨幢者應論四句此
中是其一也十千記又二一聞經生解二正
與記云從爾時道場下是第二疑記又二一
疑問二佛荅疑者夫移山塡海非一日之功
菩提極果積行方尅忉利暫下無久聽之勞
不聞往昔有難思之行淺記深是故疑惑
如餘菩薩者六度菩薩引錐指地無非捨身
命處戒忍禪智滿三僧祇若通教菩薩從假
入空非止一世修行從空入假動逾塵劫若

別教菩薩直行一行動經無量阿僧祇劫況
復徧行衆行量不可數尚不獲記少時聞經
而得斯決時衆咸疑故樹神發問也佛荅爲
二一舉現行二舉遠緣現行者捨天宮樂故
來聽經聞三大士獲菩提記我昔本誓與其
法食三事和合故與其記也此意證成鬼神
品初以妙供養供養三世諸佛及欲得知諸
佛行處決定至心聽此妙典雖有此旨未見
其人今此十千即其人也聞記當果果必有
因因金光明生殷重心起功德身心無垢累
起般若身猶如虛空起於法身一心中聽三
德圓成復有無量功德說不可盡此不得記
記與誰乎證聽功德意在於此以隨相修指
今現行行隨實相而修也有妙善根指於遠
緣也遠緣實相而種善根也從亦以過去下

是舉遠縁荅也文爲二一略二廣此中少文
是略除病流水兩品是廣荅也
釋除病品
廣荅遠縁由醫王救疾故言除病品通取後
流水品文爲五一縁本二遠縁三近縁四結
縁五會縁從佛告樹神下明縁本如文從像
法中下明遠縁遠縁爲六一明父二生子三
國人遇病四其子請五父爲說六知已徧治
子請爲三一見人遇病二思惟三正問問爲
四初一偈問四大增損二問飲食犯觸三問
治病醫方四問病動時節身火不滅者食飽
熱病暫息食消熱復更生故言身火不滅也
水過肺病者水多則損肺即是痰病也父醫
還荅四問初六行荅四大增損二一行半荅
飲食犯觸三二行荅病動時節四八行半荅
治病方就六行中分二初一行是佛敘父醫
欲荅爾次五行正荅時節時節有二一俗法
四時謂春夏秋冬冬爲歲末春爲歲始而初
言夏者或可趣作此言或可荅問正是於夏
三三而說者一時三月謂孟仲季四時即十
二月也若依佛說法一歲三時謂冬春夏夏
爲歲末冬爲歲始何故爾爲破諸弟子著常
爲開安居迦提月故沒秋時爾佛法三時亦
是三三說也若二二說足滿六時者依俗法
四時時本三月土寄四季各十八日本之二
月只是陰陽二月一時唯有陰陽二月合成
六時正月二月是木王時四月五月是火王
時七月八月是金王時十月十一月是水王
時臘月三月是陽土寄王六月九月是陰土
寄王欲論本月亦二二說若論土寄王亦二

二說故言足滿六時也若依佛法解二二說者佛法有三時時有四月各有初分後分從臘月十六日至二月十五日此初分春時從二月十六日至四月十五日此二月春後分從四月十六至六月十五日此二月是夏時初分從六月十六至八月十五此是夏後分從八月十六至十月十五此二月是冬時初分從十月十六至臘月十五此二月是冬後分故言若二二說足滿六時也又云正月三月是陽月二月四月是陰月五月七月是陽月六月八月是陰月九月十一月是陽月十月臘月是陰月故言若二二說足滿六時三三本攝依俗法者正月是春分本月攝後兩月悉屬春分四月爲夏本月攝後兩月悉屬夏分七月爲秋本月攝後兩月悉屬秋分十月爲冬本月攝後兩月悉屬冬分三三本攝也又云正月二月正是春時木於中王土寄三月攝屬春時四月五月正是夏時火於中王土寄六月攝屬夏時七月八月正是秋時金於中王土寄九月攝屬秋時十月十一月正是冬時水於中王土寄臘月攝屬冬時土寄四季正時爲本各三月並攝於土故言三三本攝主攝於客客是土也依佛法言三三本攝者本時各三月既廢秋時以秋之三月各配入三時時則四月論本則三論攝則一故言三三本攝也問四時各有三月此是四三本攝何謂三三本攝荅三爲一數以三而數故言三三爲本爾隨是時節消息者時如上說或四或三或二或攝等種種不同隨時以意消息斟酌去取若依佛法無秋時而言

秋時發病此云何釋從八月半已還隨俗名秋而夏時攝八月下半以去隨俗名秋冬時攝隨時消息者二法之間而斟酌也代謝增損者春動肝病此可治春動脾病此難治夏動心病此可治夏動肺病此難治夏末冬初於秋分中動肺病此可治若動肝病此難治冬動腎病此可治若動心病此則難治論四時增損大略如此問四時皆動病何故去秋時解此為二一為破保常秋時萬物結實人計為常為樂為破此著故去秋時佛為弟子保常心多故也二者為開後安居立迦提月安居本名坐夏八月半內已還若是秋時便是坐秋為此義故故廢秋時爾從有善醫師下一行半呑犯觸犯觸有六一多坐二多眠此二多致痰宜多行猗散之三多行四多猗

五多語生風病宜多眠治之六多淫生一切病即等分病也若火少痰多若火多即熱壯若風多吹火成熱病若風多吹痰成冷病三事若等無病飲食得病者亦有六一過量食二少食不足而止三過飢食四逆時食未飢強與也五妨食如食肉飲生乳使人癩六不曾食而強食如南人飲漿北人飲蜜若菜和蜜令不結男豬膏煎白鷺肉令人癩若患熱而飲酒食小麥生牛肉令人失明吐血痢血若病痰而食甜肥醎酸令人喉鼻多汁又癖痢也六大者是六腑大腸小腸膽胃三焦兩膀胱也從多風病者下二行呑病起時節四月五月是風生時六月七月是風起時八月九月是風滅時六月七月是熱生時八月九月是熱起時十月至正月是熱滅時八月九

月等分生時十月十一月是等分起時十二月正月是等分滅時十月至正月是瘀生時二月三月是瘀起時四月至七月是瘀滅時瘀是水病肺也夏日動風者夏日毛孔開通外風得入內風動也熱病秋動者毛孔閉塞熱伏於內不得行故成病等分冬動者春時動水肺病不差至夏復動風風病不差至秋復動熱熱病不差至冬俱動一切病故也二月三月是瘀起損肺肺病動也從有風病者下八行半荅治病方文爲三初二行半未病前以藥防次二行明正以藥治後四行病退以藥補風病夏服肥膩醎酸熱食者夏月毛孔開通具以肥膩潤塞之令風不得入醎酢性熱能消水令體堅實治於風虛熱食流汗引風令出又治虛冷風不得進冷甜是酥乳等能治熱也等分冬服甜酢等除風也肺病服肥膩塞毛孔令水不得入熱能焦水宣通故能治肺病也飽食發肺病食既多則腸胃盈滿故發肺也食消發熱者如食沃潤則熱病伏食消無潤熱病起也消已虛踈風氣入體故發風也風踈補酥膩醎除風甜除熱肺帶風水宜吐也此中消文出真諦三藏疏中從善女天下是第六知已徧治文爲二一病輕聞說即差二病重服藥方除云云觀心者三毒等分是內病也數息不淨慈心因緣是法藥宜聞法藥得悟者信行人病差也作觀研心得悟者法行人病差也眼是春時舌是夏時鼻是秋時耳是冬時身是四季攝屬諸時妙好五欲增貪病麤惡五欲損貪病妙好五欲損瞋病麤惡五欲增瞋病平平五欲增癡

病違順五欲損癡病總三種五欲增覺觀病偏動三種五欲損覺觀病是爲增損之相也犯觸者違情犯瞋順情犯貪不違不順犯癡總三犯覺觀慢時即發瞋求須時即發貪僻解時即發癡放逸時即發覺觀慈心治瞋不淨治貪因緣治癡數息治覺觀云云

釋流水品

文云一能流水二能與水與水者與安樂水也一世安樂二出世安樂世安樂者如象負水濟彼枯魚是也出世安樂者如發誓言於未來世當施法食與菩提記是也流水者流除苦惱水也一果報苦惱二業因苦惱流除果報苦惱如治諸病人救彼渴魚是也流除業因苦惱者授三歸說十二因緣讚佛十號是也請父求方欲成流水之義從王借象欲成與水之義既有二能那單以流水題品文中既彰與水之義題品須安流水之名不煩於文二義雙顯出經者之巧爲若此也長者者如法華疏中十種長者義也子者持水之子故言子也此文是斷疑中第三結緣之近由近由又二一弄引二正近由弄引又二一行恩布德二國人稱美並如文近由又三一明眷屬二見魚之緣三正救魚如文從未來之世當施法食下是第四正結緣又爲四一發誓願二思惟說法三正說法四魚歿報生天酬恩供養就魚報恩文爲四一魚歿報生天二天酬恩而下地三王見光問瑞四長者徵教而定荅如文報恩有二義一事二理事者真珠四邊報水飲食因緣十號等四種澤也理者準涅槃文云施食令他得命表常令

他得樂是故得涅槃令他得悟是故成自在我如法求財是故得淨用四十千報常樂我淨之恩也第五結會古今者昔佛疑魚數樹神定判十千今神疑行淺記深佛爲說妙因緣今昔相關是故結會也

釋捨身品

捨義甚多財位壽命獨以身當名耶此從正要得名受者須身餘則非要施者正捨身餘旁捨爾故言捨身品文爲四一問二荅三衆得益四結成問者上聞大士治病救魚實爲曠濟小人小蟲得二世益時衆願聞亡身殉命感深契極之事行苦而果樂可得聞耶是故請問佛荅爲二一敘緣起二正明捨身緣起爲十一地塔涌二大衆生疑三佛起禮四樹神問禮五佛荅禮六命阿難取七阿難述骨狀八命示大衆九奉命取示十佛勸衆禮皆如文從過去有王下是正捨身文爲二一長行二偈頌長行爲四一明本眷屬二捨身方便三正捨身四捨後悲戀就本眷屬爲五一明本眷屬摩訶羅陀此翻大無罪文殊問經云羅陀翻爲中摩訶波那羅或云此翻大度未詳摩訶提婆此言大天摩訶薩埵此翻大心二遊行三各述相四見產虎五各陳觀見從作是念言我今捨身時已到矣下是捨身方便方便爲二初述觀解二起誓願願行相扶適產七日者見虎子頭上有七點知已七日出山海經也又云七日眼開又七日不食必死虎兒垂死知是七日或云鬼神示悟如樹神數魚正捨身爲二一捨身二感動天地捨身後眷屬愁苦先兩兒愁惱各說偈共向

捨所次父毋愁苦偈九十三行爲三初二行通明昔行次別頌長行三結會初如文我念宿命下別頌長行四行頌上本眷屬上有述相陳觀令不頌餘皆頌從時勝大士下二行頌上捨身方便不頌發誓從即上高山下頌上正捨身感動也從是時二兄下頌上捨身後眷屬愁苦從是時王子下頌上父毋愁苦從佛告樹神下第三結會結會爲三一結會人二結會塔三結會誓願說是經時下大衆所益也樹神是名禮塔下第四是結問意

釋讚佛品

此品從能所得名能讚是三畨菩薩所讚是一佛世尊能所合標故言讚佛品私謂三畨菩薩是能讚一佛是所讚一佛是能讚三畨是所讚三畨是當佛一佛是現佛通而爲言皆是能讚皆是佛故言讚佛品次第者因前十七品故有令品何者序品敘大體如來遊於無量甚深法性窮源極邊壽量品極果寘深合廣能起大用懺品勸菩薩若欲修學當如懺品滅惡讚品生善空品導成四王至散脂誓願流通說請者之功德正論至善集明說者之功德鬼神至流水說聽者之功德捨身明行者之功德如是等利益出現世者皆是如來大體大智大用金光明力既善始令終初中後竟故諸菩薩等以讚讚佛稱揚教及教主故言讚佛品此文爲二一經家敘陳列讚衆從此至彼金寶蓋剎施三業供養投地是身同聲是口口身共暢意業也二正說偈合六十五行半文爲三一二十行諸菩薩說二十七行信相說三二十八行樹神說

云云私謂其文有四前三是能讚後一是所讚所讚又是能讚能讚又是所讚故文云佛從三昧起以微妙音而讚歎言善哉善哉樹神善女汝於今日快說是言豈非所讚讚能讚其文既明不須惑也又是印成三番菩薩讚教從序品已來快說如來果地大體大智大用菩薩修因也上文有佛禮舍利即果身禮因身也今文有佛讚大懺大讚能請能說能聽能行皆是快說也當知快說是果讚因菩薩也即果口讚因口其義㸌然果意讚因意任運例成也云云問佛何處入定此云從三昧起荅初將說經佛遊甚深法性今說將竟故從三昧起此經首尾皆在法性中說其文甚明若作入法性者法性自在四佛五佛同處各處共見異見四來四去一住一在隨人所覩皆無障礙也觀心者諸菩薩三業讚佛三業事可解三觀心者觀身不得身身空但有名字名字無量或捨身名檀乃至身空名智慧六度十度八萬塵沙法門名字即空說空不定空假非定假非空非有即顯中道三觀宛然事理六法皆悉具足若無觀慧事亦不成例如三衣六物若解其意三六俱成若不解者非但無六三亦不成觀心亦爾若得理觀六觀亦成若不得意既無理觀事觀亦不成無六亦無三此之謂也此大好甚廣云云

金光明經文句卷第六

音釋

薜荔多 梵語也此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切　腴 容朱切腹下肥也

檄 刑狄切牒也　懅 具據切懼也　八紘 紘乎萌切九州之外有八夤八夤之外有八紘　謐 莫橘切靜也　分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也

銳俞芮切利也㲉下革切考實也工胡公切虫蟔蝀也壤汝雨切土也癘力制切疾疫也

魁膾魁枯回切膾古外切猗於宜切輕安也豬專於切與豬同啑色角切吸也⿸疒帶竹世切赤台痢也膀胱膀步方切胱古黄切膀胱水府也孱鋤連切

金光明經文句記

宋四明沙門釋知禮述

清刻龍藏佛說法變相圖

金光明經文句記卷第一上

宋四明沙門釋知禮述

吾先師昔居寶雲嘗講斯典其徒繁會競錄所聞而竊形卷軸況筆寄他手反覊乎曠遠之旨至於援證經論辭多舛謬予每一臨文不能無慨近因講次憶其所領大義撰成記文仍採孤山索隱中俗書故實用爲禆助庶覽者不以事相之闗情但思理觀之爲益時

天聖五祀臘月三日記

釋題二初正標題目金等四字即所釋也文句二字是能釋也所釋經題委在玄義能釋文句者文即經文句謂章句亦句逗也即以章句節其經文令其詮旨各有分齊故荆谿云以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題云文句良由於此然立此二字蓋謙辭

耳若觀釋經大義非少又解諸經皆稱文句乃是通稱故以經題簡之令別二能說師號住處得名如常所辨二入文二初定三分二初的指所傳與於真諦所譯七軸二十二品故指四卷十八品也世有足囑累爲十九品者謬也以諸譯本皆無此品故二正判三分二初引諸師判二初總舉不同盈者進也縮者退也蓋言諸師分割三分進退不同也二江北下正明初判三初江北師以四王等各於佛前發願擁護說聽之者故云大誓護經流水長者除病救魚薩埵太子捨身飼虎等爲大悲接物此師之意與下真諦新舊雖異大意是同二江南師與今分節三分似同但昧壽量半品屬序耳三真諦師二初判文真諦三藏於梁世重譯此經名金光明帝王經更加四品謂三身分別品滅業障品陀羅尼淨地品依空滿願品足讖本十八凡二十二品而出疏解釋故云新文等也二真諦下明義仍斥江南以授記除病悉在流通故云後師弟因果等也合云師因弟果現文似倒二今師下示今師意二初約理破諸師二初總斥人情正斥真諦義兼江北以此二師判師弟因果並在正宗意謂序分全未辨說修證之道至流通分道味已歇微末而已故總斥云是義不然二夫三下別示經意二初立意二初明三分互通杜塞也三分共成一經感應豈得義理互不相兼如初序分敘述發起若不關於下之二分何名正通之序正是序中所發所述復是流通所宣流布不爾何名一經正說流通一段若捨序正爲通何法是

故三分各具三義上中下語即七善中時節善也妙經云初中後善若其杜絶何名善耶二又衆下衆機徧益經所被機益有遲速不必皆在正宗悟入故云根性不定何容序分全無法味通中法味歇滅微末耶既其不然於流通中說流水因及信相果復何所妨彌益也督率也勵勸也二又法下引經師即釋迦也達多品中明佛往劫以國王身事阿私仙求大乘法故曰師因持品授記波闍耶輸等成佛劫國即弟子果古諸法師判法華經自法師品後皆屬流通而人共許此與江南判令流通有師弟因果其意齊也故云於義無妨然不可定執故云與奪由人二令下據義分令部二初分經二初定三分文令分三分大同江南但序盈半品故引三師但破真

諦二序者下示三分義二初正示將者當也正宗流通在序分後令序當有二分之益故云將有利益正當機者當是對義即正對機緣辨說常果懺讚之道也筌魚笱也罤兔罝也筌罤喻言教魚兔喻義理欲使言教流至將來正像末時常令羣生取於義理故云不壅於來世也二經曰下引經二疑者下釋難二初立難既稱序分合齊序品安得復入正宗壽量半品餘耶二衆經下釋通三初引他部例淨名經以佛國因果以爲正宗既無序品諸師乃將佛國半品而爲序分若大品般若序品中云佛知衆會已集告舍利弗菩薩欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜等如此說者已是正宗而文在序分若涅槃經常壽爲正既無序品乃以壽命品中集

衆爲序此約北本也若南本者謝公治定乃取壽命集衆之文題爲序品此等三經或序入正或正入序諸師分解不以爲疑安得獨疑令判序分入壽量中耶二斯乃下明此經意斯乃出自集經者節品之意蓋以若將壽量品題於天龍集信相室後安者則令四佛斷疑之文孤然而起故云嶄絶嶄鋤銜切嶄巖山貌若文孤起則如山巖之險絶不相連屬也爲此之故安壽量題於序段中也三令從下約令意結品雖屬正義當序分豈順標題令義失耶二序有下至釋經三分也初釋序分二初釋品題二初釋序二初標三義經之序分義合有三諸部之中或秖一二蓋闕略也今經與法華等諸大部中皆具此三二次緒下釋三義緒謂繭之緒也凡繭之抽絲

先抽其緒緒盡方見其絲今以五事在初如絲之緒也冠去聲呼敍方將述當葢蓋言敍述當時有正宗流通之葢故此序述下一十七品也發謂開發物機之信也起謂興起聖應之教也此序即以現瑞駭動物情令信心顒顒教必深葢二品者下釋品二初舉梵翻名二品是下就名釋義二初正釋此中文句俱在經也以能詮教皆用四法謂聲名句文此有二種佛世滅後若約佛世八音四辯梵音聲相此一是實名句文身但是聲上屈曲建立此三是假聲屬色法名句文身屬第三聚不相應行毗曇十四成論十七瑜伽二十四種此則大小二宗所立有異名句文者唯識云名詮自性句詮差別文即是字爲二所依若約滅後諸聖結集彼土貝葉此方黃卷

其中所載名句文者皆依形顯色法建立也今略舉此二具足應四氣類相從者如以四法同明發起等義故節爲序品乃至同明讚佛之義故節爲讚品今雖釋序而品義貫下二引例律論二藏文句氣類咸有篇聚犍度之節段猶經之品類篇聚者謂五篇六聚一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅此謂五篇也於僧殘之下加偷蘭遮即名六聚若於吉羅更開惡說復爲七聚毗曇者具云阿毗曇此云無比法即論藏也犍度此云法聚亦以氣類相從之法聚爲一段也如八犍度論謂一業犍度明三業二使犍度明百八煩惱三智四定五根六大七見八雜思之可見二從如下釋經文二初分三序此雖分三至下消文但束爲通別二序二釋三序三初釋次序二初泛論名數二初明數不同二初正明數開合地人者弘地論師也六事者一所聞法體二能持人三聞持和合四說教主五依止處六聞持伴或七則離於我聞或五則合於佛處二兼示衆是非此經正談常壽之宗在信相室故諸天龍及諸菩薩於此集聽說竟四佛不現理合其衆退散靈山說序夢中金鼓時處既異故皆不聞約聽常壽得是同聞不預夢等故非同聞以說此經時處不定故同聞衆不如諸經安布次比也若義淨新譯最勝王經列同聞衆不異諸經大師懸知梵本將至故注云云二此之下立名多種二初列釋異名凡有六名皆上句標名下句釋義印定義者以如是等文如世符印見此冠首知是佛經故大論云非但我法

如是三世佛經初亦然爲通名作本者金口所談皆安如是故通名經經後序者結集時在說經後故經前序者以佛遺囑令安經首故大論云佛將涅槃阿難問佛一切經首當作何語佛荅阿難應云如是我聞一時佛在某方某國與某大衆破邪序者以一切外經皆以阿漚二字冠首阿之言無漚之言有以其所計此二爲本顯於部內不出有無故立如是對破邪執不如不是證信序者大論云何以不直說般若而說住王舍城荅說時方人令人信故二天台下結歸四悉天台師者章安對彼舊解故稱智者爲天台師四悉檀者悉是華音以徧爲義檀是梵語此翻爲施諸佛聖人常以歡喜生善破惡入理四種之益徧施衆生斯是感應之通相也此之次序

金口令安即是應也即被滅後一切機緣即是感也而其一序有六名義其意如何今以四種悉檀收之則一一名義皆有所歸也故初二二名是世界益施衆生也三四二名屬於爲人第五破邪是對治法第六信理屬第一義此四既未判於深淺即當四教各具四也二舊解下正釋經文二初依經釋五義二明闕同聞意此依地論師六事分文故若依五事現文唯四就初爲五初釋法體二初舊解二初引諸師釋四初舊解二肇師三真諦四龍樹其四文義皆悉可見至判四悉方定深淺二此之下以四悉判今明聖法若多若少若總若别無非感應感應不出四種悉檀前判次序六種名義是總是多今判六事一一感應是别是少故如是二字諸師異釋今

天台師用四悉檀而會釋之各得如來感應一意豈同世諍是一非諸舊解二字雖對文理不分大小其語通總又無生善三益之相但得授受不謬之益故屬世界也肇師雖有會理之言亦不簡真俗但生信順資稟之善故屬爲人真諦文理亦未分別而論決定離增減惡故成對治龍樹信順雖同肇師而言信者言是事如是此則能彰三諦之義是事即俗諦如即真諦是即中諦此於一句巧示三諦當第一義也注云云者令如向辦二令作下令釋二初約教二觀心此之二釋即教觀二意雙美而談逈出諸宗功由此也初文分二初通約說約傳明如約解約受明是此既通釋貫下別釋必該四教故知法相是四所詮佛是宣說四教之主阿難是四聞持之人當分而言四皆海量二別釋三初迭明破立四即是四教一一破前不如不是方立本教如是之義初破邪立正破外道邪顯三藏正二初破邪阿漚稱吉者百論明外道問內弟子云佛說何法荅云略說二種惡止善行外曰汝經有過初說惡故是不吉我師經法初說吉故如廣主經等初皆言吉以初吉故中後亦吉故曰阿漚稱吉也文乖等者以正破邪不如不是經初標吉而部內所詮唯是邪見此文乖理非如也邪見即不吉豈稱阿漚此理與文非是也故百論破云是吉是不吉此是邪見氣也二文如下立正三藏教中文理相稱以無常生滅之談稱無常生滅之理曰如此理稱文曰是二令謂下破異立同二初破異欲彰衍理先斥藏非實有之俗而

爲能詮不即眞諦故非如也所詮之眞不合中理淺故非是二摩下明同通談幻有當體即空不異名如即空之眞能合中道不同三藏析空定淺故理名是通教必通別圓二教故文標云摩訶衍也三今謂三下破淺明深二初破淺欲明別理先斥通非通教三乘同聞即空而鈍菩薩同二乘解利根聞空不但空有兼能空空既此各解望別非如空中兩證證空尤劣此中非是二明深別教不通二乘修學雖復廣攝微塵之衆唯菩薩根皆聞佛性次第修入既無異解故得稱如無不證中故稱爲是四今謂離下破離立中二初破離欲明圓理先斥別非別雖談中中唯佛界雖復變造九界因果九非性具須緣中道次第斷盡方成佛界佛與九異故不名如初觀

出俗次觀出眞至第三觀雙出二諦方證中道中不即邊故非是義二文字下明中能詮文字性本忘離與理不異故稱爲如唯空唯有唯色唯心一一皆中無非佛法故名爲是文如理是義究竟成二初破下結成四教問前釋四教通眞合中得名理深今結四教別教乃云破淺明深豈可通教眞中俱淺荅通理雖深爲攝二乘及鈍菩薩故兼淺理今結別教獨菩薩法唯談深理故以唯深破於兼淺與前列釋義不相違三此經下示部具四二觀心以圓三觀觀於陰等修惡之心即是性惡名惡法界無法不收體是三德復名三諦稱諦而照觀境不異故名爲如境即正觀者境是本覺起爲始覺雖分新舊覺體不殊故得名爲境即正觀是義方成若不爾者境

照境等四句豈立經言等者若觀須境偏小忘心假立真如等皆名邪觀今茲正觀雖非約行行人若欲攝事成理即聞而修必須於所觀心簡於十境陰境常有餘九待發於能觀觀須識十乘上根修一中根至七下根具十若自未解摩訶止觀當依師友一一咨詢明識藥病方可修之匆謂一句修行即足下去觀解准此應知二我聞下釋聞持二初舊解三初舊師外人我見故多師心阿難師佛故唱我聞二真諦我能受持佛所說法故是器義簡三非器顯成三慧雖未分於四教慧別然釋我聞尤過舊解三釋謂彼明耳識從四緣生一空二根三境四作意今云不壞是根可聞處是境諦聽是作意唯闕空緣下云因緣和合義可兼之即四緣和合方發耳識不言耳聞稱我聞者我是耳主故新云耳識九緣生備於唯識也二師釋下今釋二初約教釋二初我聞各釋二初明四我此我我等例於大經生生等四句而立然我是假名攬陰而有陰法既有生生等四我隨實法豈不然乎如釋生生云大生生小生此乃生滅生於生滅攬生滅法成生滅我故例生生成於我我雖是空觀而非體空是故三藏當於初句又復應知假實生滅衆生本爾而不覺知今禀此教稱本而觀豈唯此教下三皆爾通教實法生即不生故陰中我即無我也故屬次句別人知陰不生而生是故觀於無我而我蓋由此教元知真我見慢盛故初觀無我次破無我建立於我後入真我是故此教當第三句圓人即達現前假實不生不生攬常

住陰而成真我我既即中二諦皆趣故云我無我而不二真我義是故此教當第四句教本被機故四我義配四根性令後說者如上分別故注云云二明四聞我是聞主聞是我用主是假人用是實法然若解生義則聞義自顯但生是總論緣起聞乃別從說聽不無少異從聞因緣而有餘聞故曰聞聞既從緣生終歸壞滅此聞生滅也聞無四性當處無聞故曰聞不聞此聞無生也真雖不聞俗中有聞故曰不聞聞此聞無量也二諦即中故云不聞中亦叵得復云不聞四十九年不說一字何有中邊而可聞耶此聞無作也注意同前二有四下我聞共釋三初聞者四能三藏教中阿難一身而有四德故受四名典藏出阿含餘三出正法念令演小名對於四教

義與名合阿難梵語歡喜華言佛成道夜生舉國歡喜因以為名從緣立名符生滅法傳持三藏宜用此名通教所說體事即理異凡俗見宜用賢名別教正談塵沙佛法多所主領宜典藏名圓教始終詮法界理既深且廣宜用海名二歡喜下能承四佛四初三藏此教析法空不含中故見佛身唯是丈六二賢阿下通教觀既體法顯二種空謂但不但鈍根菩薩同二乘人唯見但空無中實故非色心本故佛元由誓扶殘習幻出身智終歸灰滅色有分齊故云丈六若利菩薩受別圓接解不但空空是本覺中實之體是妙色心佛位證得所有身智稱體無邊故名尊特尊崇奇特亦名報身秖一佛身由利鈍機見二種狀故云合身通教佛身須作此辨應了鈍根

見佛縱高十里乃至百億以依但空亦非尊特有分齊故若利人見丈六八尺既依中道亦無分齊是故下文金龍尊王偈讚三十二相文句解云正歎尊特三典下別教此教初心便聞但中中雖不具九界依正非無佛界妙色妙心是故見佛唯無分齊尊特身也此教始終不共二乘及住空菩薩修證故也四海下圓教此教所說世間相常故一切法無非中道雖與別人同見尊特彼兼別修此皆性具故龍女云微妙淨法身具相三十二欲彰全性是故從勝特名法身故此教人觀性德苦樂而興與拔以即理毒害爲所消伏修德三因名性德行報應二身即名法身蓋欲以性而泯於修苦則即拔無拔毒則即消無消行乃即修無修佛乃即證無證阿難傳此

無作四諦即說無說是故親承法身佛也三此下部有四機問上明四教今那但云三乘說聽答以三乘中聲聞緣覺須論藏通若明菩薩須該四教三乘總論四教別辨聽既三乘說必四佛既一音各解亦一身異見前明合身其意在此二觀下約觀心解以上我聞各四句義就於行者心觀辨之攀上等者是有漏禪六行觀也攀上淨妙離厭下苦麤障約於九地迭論上下我我聞聞是三藏中生滅俗境前約三乘知解生滅觀之入理今就凡夫不知而修但成世禪既是俗境知與不知法本生滅故當生生句今宗解之或從所化機或約能觀觀析體二觀俗異真同前約俗異故將析法別對初句今就真同故以析體共對次句後之二觀不殊前對又前約教

我聞四句可對四人令論修觀須就一人一念而照故釋籤一心三觀於一念心見四四諦尚具四趣豈關世禪故說必次第約人辨相故修無前後唯成圓觀故三一時下明和合二初舊解二初肇師啓開也運謂時運嘉善也會合也即是機應善合之時也二三藏下真諦二初敘彼立義此解同肇以合釋一而但就機論不高下合應之心也若諸衆生心不高下中平之時即是與佛合一時也故云平時即是一時二私下章安釋成言私謂者大師滅後頂師記録此文句時自加此釋事非公灼故言私也蓋慮後人不解真諦高下之義故爲釋出高謂慢心自恃陵他不能奉行佛之道法故云慢心不行下謂耽戀五欲荒迷不捨何能受道此之二心最爲道障

欲令今人不耽不慢修於平時即感聖也二師下今釋二初約教二初約因緣總釋感應因緣合一之時也不明感應與誰論一未分三諦淺深之别故當總釋二亦下約諦智别釋二初釋時問諦智但在機感應該生佛雙隻既不同如何論總别荅智即是機諦即是應智諦合時名感應一何者佛以三諦而爲其體不以此體應於衆生衆生無由智合於諦如須菩提石室觀空釋迦歎言得見我身豈唯諦理諸善亦然如云若持五戒釋迦如來在汝家中故知佛以三諦諸善而爲體相衆生修善見諦理時即是感應合一時也今明三諦即攝四教如常所辨二而言下釋一即前諦智合一之相也先簡不合謂前思後知此乃覺觀虛妄之心若智發者思覺俱寂

豁爾開悟方與諦一故言一時四教諦智一相皆然二觀解前約教解是佛會開悟今約觀心是滅後造修前分四教今在一心文同意異四明教主二初舊解二初真諦未破無明名小菩薩若證法身分顯三義故不被異二乘異外故但一義菩薩雙異外道二乘故得二義而未平等佛盡能異是故三義具足究竟二釋論世尊當十故佛第九此就合說若調御丈夫開爲二號則佛當第十十號具足名世間尊此是能覺其所覺者即世間等三雙法也初雙約凡聖世則六凡法出世則四聖法次雙約小大無常則凡小法常則大乘法後雙約思議不思議六凡三教是數皆可思議法唯圓非數是不可思議法此等法門於一心中朗然頓覺故名爲佛二今釋二初約教佛既翻覺而有三身即是三種覺智所成若一切智成於三藏丈六佛依道種智有二佛者此智論於界內外故界內道種成於通教但空丈六以鈍菩薩爲空出假故界外道種成於通別但中尊特以二菩薩爲中出假故一切種智成於圓教及通別教諸法趣中法身佛也雖被四機秖是三佛此之三佛不可定一無差即差故不可定異差即無差故須忘一異是祕密藏故而論一異跨節當分故二約觀三觀所覺皆云諸法者一一覺於三諦也故空覺三諦差別情忘名第一義空故曰一相假覺三諦皆能立法名如來藏故曰種種相中覺三諦遮照同時名第一義理故曰無一異相亦一異相前約教釋故以三智別示三身攝於四教今既約觀須唯

在圓圓觀若成四教三身不求自獲塵去鑑淨像現隨形令此分別故注云云五住者下住處二初雙標佛能住人也城山所住處也人必有法以爲能住如世惡人必以惡法住於家舍善人善法住舍亦然今云佛住王城耆山豈得不以首楞嚴定爲能住法耶故普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那此佛住處名常寂光牟尼是人寂光是法此之人法自可分於能住所住若望山城俱爲能住山望寂光爲所住處處隨法轉其猶還丹點鐵成金故摩竭提阿蘭若處名寂滅場今之城山豈其不爾故知不辨能住心法但云色身住於土石則大小心境之談便成無用是以雙標能住所住其有旨乎二真諦下雙釋二初明能住法二初舊解二初真諦此師釋住不但

色質住於城山故明八種能住之法一住大千顯能住化廣二住依止顯今能住三住五分顯於能住無漏五陰五分者謂戒定慧解脫解脫知見謂無學道共戒滅盡定無生慧有餘解脫照解脫智眼名爲知見謂自知是初果乃至四果也是則前三並在於果方名法身言壽命現在者以入無餘則五分滅故灰身則戒定有餘解脫滅滅智則慧及知見滅故壽命現在五分得住四住威儀行住坐卧皆有法則故能利物五天住住禪定者禪則四禪定謂四空是色無色二界天法故六梵住住四等衆生無量我心常等故四禪加修慈悲喜捨生梵王天故云梵住文無喜捨略也七聖住住三三昧謂空無相無願此三聖人所修故云聖住八大處住即常寂光言

慮已絕故云第一義也此之八義皆是如來能住法也二釋論大品云佛住王舍城龍樹約四義釋能住法謂天梵聖佛也真諦八法不出此四是故大師以四攝之論中天梵與真諦師天梵二住名義全同而言定者四等定也此則以二攝於二也聖住與真諦聖住名義全同而更攝得五分壽命此則以一攝二也佛住與真諦大處住名異義同以一攝一此則論四已攝彼五也而論復云於四住法中住聖住佛住法憐愍衆生故王舍城住今云迹住也此義復攝真諦三住以王城是依止處故王城在大千界内故四威儀不離王城故問佛能住法是首楞嚴論何須說聖梵天三昝如來自行實在楞嚴爲利他故住餘三法心若不住梵天等法口豈能說四禪

四等是故妙樂明論四住云從廣之狹將勝攝劣故天攝機寬佛攝最狹中二迭論故云從廣之狹佛住既勝無善不攝故聖等三是凡小善明所攝耳二今釋一初教論明四住其義猶總是故今家明四教佛住於三諦復論兼獨住法明矣三藏所詮析法觀拙故成佛唯丈六身但住真諦通教所詮體法觀巧能證二空故所成佛隨利鈍機一身兩見丈六住真尊特住中別教詮中修次第觀故所成佛唯一尊特以須別修緣了莊嚴故使此不修而修果上萬德成無所成故即報應名爲法身唯住中道前三教佛豈離法身今就佛雙住俗中圓教詮中中具諸法因中萬行當分明四差別是故四佛各以住法住於城山二觀於一心中圓修三觀住於三諦以此

住法住所居處若念念不休即觀行佛行住坐卧經云此處皆應起塔即此意也二王下明所住處二初城二初因緣釋此文雖略意亦可見若欲備知當尋彼論二觀行釋上諸觀解皆是附法以如是等不借事義表觀法故此之城山是託事觀也如今王舍借覆蓋義表於五陰託自在義表善惡王故妙樂云以善惡王對無記舍應知無記徧該八識若善惡王唯第六識以此第六通三性故謂善性惡性無記性也此無記性同餘四陰爲所觀境取善惡性爲能觀觀初心修觀莫不用此第六心也以由此心能起忻厭分別名義作善惡因故所言善者對惡得名非究竟善以此王數本由見愛熏習所成圓名字人全未能伏縱起善念不離見愛故十境心皆名魔障不思議觀方曰善淨若直以此心觀實相理如用藕絲懸須彌也徒增分別絶念無由若體此心是性惡者性惡融通無法不趣自然攝得七八九識同爲妙觀故得名爲境即是觀能所既泯思議乃忘圓妙之觀初心可修故妙樂云忽都未聞性惡之名安能信有性德之行須聞性惡者以知性惡故則修惡本虚三觀十乘無惑可破無理可顯修德功寂是無作行故以性德召此行也此意若昧徒說心王爲能觀觀終非圓觀豈前三教非善惡王爲能觀耶又須了知非獨城山以陰爲境諸事法觀皆須觀陰故妙樂云又諸觀境不出五陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智記文既云諸觀之境不出五陰則知託事附法無不觀陰言此山等約陰便

者蓋此山城表陰義便故明言陰諸文不便故直云境智雖爲不便不言五陰而所觀境無不是陰故上句云不出五陰直云境智即諸文云觀一念心即空假中也雖不云陰且一念心非陰是何有人據此執諸觀境不觀陰者違文背義過莫大焉又僻執云唯止觀中從行觀法得簡陰境諸事法觀不得簡陰斯是曾情自立規矩諸文觀法既不出陰簡有何妨況妙樂中觀陰須明方便正修簡境及心簡境豈非去尺就寸簡心豈非去其思議取不思議耶安得固違執不簡陰此人又執諸文託事附法觀心不可修習唯止觀約行觀法方可修之乃引義例諭邪師文爲據彼文云十二部觀寄事立名雖有三觀之名十境十乘不列一部名下唯施一句豈此一句能伸觀門令人謂事法觀心便可修習不假止觀者豈不全同往代邪師耶今評義例驗此人說全昧荆谿破立意也何者義例諭疑本爲邪師錯謂止觀十境十乘是漸圓觀唯頂法師十二部經觀心之文爲頓頓觀修之即得是故荆谿如上諭之其意但是破彼邪師將頂法師十二部下觀心一句具足伸於頓頓觀門也邪師既以止觀十境十乘自是漸圓終不肯用入十二部事觀中修豈得同於正解之師講至城山等觀之時學者欲修即敘止觀方便正修揀境等文成其法行若然豈是十境十乘一向不列耶豈是獨將一句伸觀門耶又何嘗云事法觀心不假止觀便可修習又不云城山等觀是頓頓法耶斥全同往代邪師耶又法華玄義示諸文觀

心令即聞即修釋籤云隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀先祖垂範昭然可鑒如何固執事法觀門不可修習此人又全不許傳法之師敘於私記教人修觀須自深諳止觀法門方可修於諸文觀心若其然者修觀行人則全不藉教授知識五緣之中善知識緣全無用也四緣寧闕善知識緣最不可捨故大師云自能決了可得獨行妨難未諳不宜捨也經云隨順善師學得見河沙佛又備諳止觀十乘等法是大法師是大禪師豈諸文中事法觀心皆須此人方得修耶作此謬說障傳法者宣示觀門障初心人依師進行所損彌大學者知之二者下山二初因緣釋山峯之勢似鷲之頭或云靈鷲此鳥有靈知人死時故又多仙靈隱其中故說文云鷲黑

色多子二觀行釋若妙經疏先以三字對於五陰次觀三字而爲三德達陰即理也今此文略直以三字表示三德雖不云陰義當體陰而爲三德須知陰是見思報法此乃修惡即是性惡而爲三德其善惡王若非性具何能常住祕藏之處心數塵勞若非性惡何由能得同入其中二此經下明闕同聞意二初正釋時五處四者一者山說序時二室內說壽量時三夢中見金鼓時四夢覺詣耆山說時五列衆至金寶蓋山王佛國讚釋迦時故時有五也以說序說夢俱在耆山故處但四二若爾下釋疑問意者四佛說壽在信相室阿難在靈鷲何稱我聞然雖下荅也報恩經中衆令阿難爲佛侍者阿難從佛而求四願一不受故衣二不受別請三不同諸比丘須

見即見四所未聞經重爲我說佛皆許之又其得佛覺三昧者佛加覺力如佛故名佛覺能自通達者不待重說也然阿難佛成道夜生年二十五方爲侍者已前之經准向兩義尚稱我聞況近在信相室中耶

金光明經文句記卷第一上

音釋

禆班糜切補益也　讖楚禁切　繭吉典切蠶衣也　駭下楷切驚也　肇直紹切　攬魯敢切取也　籤七廉切標也　耽都含切過樂也　藉慈夜切假借也

金光明經文句記卷第一下

宋四明沙門釋知禮述

二從是下敘述序亦名別序二初列二名雖是異名亦有長短述齊序品別盡初分以有別序異於衆經故立別名名金光明故知此序是別名本二別義下釋二序二初泛示二序文相二初別相二初明七別二初示七經文二生起下明七次第初入定者大覺頓圓照而常寂今之入定蓋示軌儀令人樂定次敘述者既入妙定見法尊貴即於此定敘述經王言出敘者實未示於出定之相蓋寂不妨照故云出耳佛不出定即說此經意本彰於寂中有照也次懷疑者既敘常法是佛所證信相乃疑能證人壽那不稱法瑞應等次文顯可知二或時下明三別大師有時作此分別章安兼錄與前七別開合異耳二言敘下述相二初正示敘述敘懷疑者思惟深義必合疑於所證法常能證壽短敘斷疑者佛護本令斷疑生信也敘懺悔品者正爲破惡旁爲生善故敘讚歎品者正爲生善旁爲破惡故敘空品者此品導成生善滅惡今文偏敘滅三障故大梵釋天是散脂主緊那羅等乃是散脂所領部從經舉主敘其品也敘正論善集者正論治國善集聽經此俱是祕藏流出故以祕密敘二品也敘授記者彼由聞經心淨若空故得記莂今云身意無垢穢故敘捨身品者飡太子身既得解脫顯非邪食以活其命故今正命一句敘之敘讚佛品者雖三番菩薩以偈讚佛而此菩薩多是古佛縱是實行亦是當佛故今佛讚行人亦是當

佛故敘其品也彷佛者不分明貌也薳音偉遠也如云不得過自明分也二問下兼示敘人二初問起二荅示二初敘舊斥非舊有二師一云阿難斥云是論非經者以佛說名經滅後三乘弟子所作悉名論也經云我今當說懺悔等法豈懺悔法阿難說耶豈非華文夢中金鼓是佛法身以智扣之故乃隨機說懺悔法須知金鼓是佛真我故云我說也二云信相斥云若是信相玄敘始末不應疑也玄敘者玄與懸同二又非下重問的示二初的示師意二難下難起荅通二初難起若是佛說即是正宗那得稱序二此下荅通二初以因況果不惟能訓是佛作序兼顯如來定不妨說以法華文驗佛敘述正在定中豈千萬偈局在正宗以況果佛口密赴機豈但正說不作序通是故結云何所不爲二文下引文證結二初引當文證二大下引大品例彼經序中明佛出廣長舌相放無量光是一一光化成寶華華上皆有化佛說六波羅蜜彼既稱序此豈正經二釋入下的從別序消文七初入定別二初標科欲顯能遊人與所遊法義皆明了故節遊字入其初科須知釋義不類讀文二是下隨釋三初能遊人三初釋是時二初舊解二今下今釋不用古人五種三時但論佛鑒機得道時又得道猶通須約三智冥三諦時方盡如來鑒機之相佛欲等者乃是化儀非謂今日鑒照方知二釋如來二初略示二三藏下解釋二初指他廣解二今言下今從要釋三初約悲智釋二初約義釋法華文句三身各有如義來義今以法報

相冥釋如乃以應身出世釋來但使義成通別無在佛若順智應如祕藏秖爲順悲故來三界二成下引論證能乘即智如實道即理來成即是慈悲垂應二大下約智行釋雖但云來已具如義以約福智來嚴法身所嚴即如也此是大經梵行品中解如來名三釋論下約說證釋二初引論二今明下釋成本有之法妙真俗中而爲其相智稱此解即法報冥故曰如也稱此如說是應身被機故名來也前約悲智其義猶總今明解說三諦法相釋於如來義無不盡三諦法相即三法身法身圓也稱此而解即三般若報身圓也稱此而說即三解脫應身圓也以今望前非無區別三遊者下釋遊字即是如來以究竟智遊入法性也夫所證法性能證果智義立能所

體非相到以始覺究竟即同本覺唯真如智獨存也故若然者其誰能入復何所入住出皆然引小般若意亦如是今言遊者爲引衆生學佛入理故示入相爲令衆生稱理而住故示住相甘露乃是不死之藥喻常理也爲衆生說此甘露味亦應言出不出而出出敘經王也法華地涌諸大菩薩於深法性百千三昧不入而入名爲善入出住亦然菩薩尚爾果佛可知二無量下明所遊法二初明深廣法性二初直約文釋二初消無量甚深將欲明示佛所遊入先須簡顯其體高廣乃以法界顯其廣中道之法非界爲界此界無外故言無量又以三諦顯其高然真俗二諦雖俱究竟而乃通於二乘及徧菩薩少分而證若其中諦非圓實智莫能證入今明三諦體

非優劣乃是三德祕密之藏即法性底故云徹到方稱經文甚深之歎深即高義須知法界與圓三諦無二無別今取二名顯無量甚深令易見耳顯已次簡若約二乘以圓簡偏若約菩薩以深簡淺降佛已還皆下地故圓聖尚簡況三教耶二法下消法性二字上明高廣是體之德今明法性是德之體釋二字義顯高廣體所言法者軌則爲義諸佛軌之萬德成就故涅槃云諸佛所師所謂法也然此法性三乘六道誰不軌則而成立耶以迷性具無事用故雖軌而違故成三障其猶七衆誰不師佛而有違順故分縛脫今就極順用顯所師故云諸佛所軌名之爲法所言性者不變爲義謂四德之體無遷易故須知此四徧一切法下至地獄依正因果一一無非常樂我淨世間相常斯之謂也二非是下更取義釋三初取實智所照釋盡智者斷惑已盡也無生智者惑不更生也故俱舍釋此二智云謂無學位若正自知我已知苦斷集證滅修道名盡智若正自知我已知苦不復更知後三例說名無生智瑜伽論以惑盡名盡智來報不生名無生智而此二智俱照偏空略簡二乘意該菩薩至等覺也二乘法性非中道故淺不具色心故有限如實智者釋論明十一智前十與二乘共唯如實智則不與共謂一切法總相別相如實證知無有罣礙此智所照橫包豎徹是今法性也二又無下就即事而理釋深廣法性是佛遊處又過菩薩所行清淨恐不達者謂今凡鄙依正色心因果之外別有法性是佛所遊故特遮之非

别有法名爲無量及甚深也然一切處言須收三土諸法合當九界因果若遮那佛法唯淨唯善則三土九界染惡須斷云何得名皆是佛法故當了知一切染惡無非性具緣了佛性非專善淨性染性惡全是緣了若此等法皆佛性者則三土九界修染體虚性德十界是圓覺體無所不徧方曰遮那徧一切處一切諸法皆是佛法有何一念一塵一人非是如來所遊法性故言無量又須了知一切染惡當體幽邃故云甚深實非别有甚深之法是故名爲即事而真色香中道以色香等迷情謂是色之少分解則無非法界全分以唯色唯聲唯香唯味唯觸故也色外更有微塵許法則不名唯亦非中道中道祕妙思議罔窮稱爲甚深也三例如下引論等心類二

初引類二準此下準釋三初明中諦無量論明四等謂慈悲喜捨從心名等從境名無量此衆生緣也就其所緣方隅廣狹得三重名謂廣大無量今類彼説就真俗中而立三名經示遊於無量法性乃彰中道圓融之理非但空之真及徧假之俗二若緣下明中必融攝佛或對機用於權智徧照二諦既不攝中故非遊於無量法性今用實智照中諦理中無不攝故云若緣中道即三智一心等是以中諦稱爲無量三此下結境智相稱如法華云唯佛究盡諸法實相權實之理何有盡極良由佛得無盡之智方能究盡今亦如是二乘下地智有限量是故不測無涯之涯無底之底二諸下釋諸佛行處二初法學者應知本覺爲處始覺爲佛全本爲始始方合本若

不爾者如何名稱無量甚深然初坐道場即已冥合今爲引物故示合相乃云遊於諸佛行處二舉喻舉行處函顯能遊蓋也三過下結二初直約文釋二初據義略釋二引文廣釋二初地持九種禪者一自性二一切三難四一切門五善人六一切行七除煩惱八此世他世九清淨淨文中略示初後二禪也其第九禪即從十地轉入妙覺故云一切通別惑累若正若習皆盡自十地已還悉有正習論解華嚴不開等覺十地即等覺也言通別惑累正習皆盡者通即四住別即無明通惑正使圓七信盡習氣至佛同別習盡以今家於小乘習氣分別四四十六門故若別惑者四十二品斷位如常習氣具如淨名疏說圓教始從初住終至法雲圓斷諸見猶有習在

等覺入重玄門千萬億劫重修凡事見理分明習氣猶薄事等微煙彼引地持離一切見清淨淨禪故但明見習若引優婆塞經十地斷愛習十地即等覺豈不入重玄耶故知別惑斷正使外更入重玄斷於習氣文甚分明二淨名佛復自性清淨之心超於一切修得禪定故云心淨已度諸禪定亦是到於一切禪定彼岸故云已度二亦是下重取意釋佛不自高依法故高今明高位意欲簡顯法性高深矣二是金下敘述別二初明述義異前然前敘諸品豈出五義以十七品唯談三法總明別相及被物教但爲既從經品而敘名等不彰故今明示序品經文備敘五義使乎學者知此一經始末唯詮名體宗用及教相耳方知釋題搜盡經旨二初十下約文述義

二初分文二解者下述義二初敘四義四初一句敘名二初他解屬體鑛石者說文云鑛銅鐵璞也内外用者光爲内用自顯體故明爲外用鑑他物故此師亦知光明二字屬於宗用金是正體以其體用不相離故雖標三字意在於體也二今明下今定敘名標三顯一非全乖理故云當然其如分文自有次句的以中道而爲經王正是敘體何須初句兼於宗用而敘體耶學者應知敘名之句據上附文釋三字名非從喻立乃是直名深廣法性以佛正遊此之法性便即唱云是金光明諸經之王不名法性是之一字爲指何耶智者深見經之微旨故立附文及當體釋證於附文先引此句云創首標名彌爲可信既前附文特出此意今釋敘名不更顯示二經王下一句敘體二初指上標今上即玄文重明帝王約攝法門攝教攝位辨經王訖今此更就中道明王二三藏下對他辨正二初明他解二初敘三藏意云經題三字喻於三德乃以三德分對三經涅槃明佛有體解脫正斷二乘灰滅之見般若談空正爲凡夫遣於有著華嚴頓說法身之理被十信三賢故云始行上之三經各談一德各被一機若金光明具顯三德故能通被八位之機解脫被二乘二位也般若被凡夫通指人天爲一位也法身被菩薩信住行向地五位也既無機不被即是經王統攝義也二此下破二初明違教旨涅槃正談深妙三德合被圓機豈唯二乘般若具示三種般若豈異三德況云聽衆非生死人寧止凡夫華嚴三身亦即三德具論

十地豈但被於始行菩薩此解不獨攝機有限抑亦彰法性非圓二作此下明損行人真諦此解有識之者知其不當無智之人謂彼三經劣於此典起謗得罪安可依之二今言下明今釋三初泛示諸部經王是非二初約三諦定是非二初示三諦一代教部有取能詮文字爲經有取所詮義理爲經有取文理合爲經故一代經不出文理合與不合若不合者能詮之文但是俗諦不出三種謂三藏實有俗通教幻有俗別教幻有幻有即空共俗若所詮理但是真諦亦唯三種謂三藏實有滅空真通教幻有即空真別教不有不空真此六之內三種真諦體不具俗但因三俗而得入真俗終須滅合義不成若文理合者不出三種謂圓接通圓接別及正圓教此三

真俗其體是中何者圓教本自真俗互趣若接通別所詮真理既諸法趣局照俗文亦諸法趣故此三種真俗不二名文理合中道義成以真即俗故真即非真俗即真故俗即非俗非真非俗言慮自忘強名中耳問別教復俗幻有可是能詮之文即空如何亦是文耶荅文謂文相能詮能顯之義也義若在通教空以忘相爲所詮理今於別教二邊俱相乃爲能顯顯於雙非是故空有俱爲文也問藏等七種俱名真俗如何後三得名中道荅豈聞真俗便無中耶如圓當教及接通別此三真俗既皆名爲不可思議寧非中道如涅槃疏釋七二諦於中三亦以中道爲名何獨責此問若取其義別教真諦不空不有何不名中荅離邊之中文理不合初心不得思議頓

忘若望於圓但是複俗所詮真耳故前文句釋經如是對圓別云破離明中良以所詮不即能詮不名中道文字性離無非佛法方名圓教中道如是問何故獨遺別接通耶荅今以真俗對於文理其別接通已在六內何者若未受接乃當幻有詮於即空若受接後自屬但中局照複俗故據法體已在前六有何所遺況復今文不顯標云七種二諦但明一代取文取理取文理合有三俗經有三真經有三中經如此明經收於一化罄無不盡有人秖就金光明名立九種經專據取字以爲義本謂若取著三字能詮之文名三種俗諦若取著三字所詮理體名三種真諦若取文理合謂不偏著二邊爲三種中道如斯說者豈唯師心解義無乃固違文意前二取字作

取著釋後一取字作不偏著解是何言歟大師爲解諸經之王故立九種收一代經此經既說中道之王故於九種而得自在名諸經王何緣九種但在三字乃是金光明自爲金光明經之王也既關諸經全非統王乖反至多且言此二二若說下定是非若諸部內有說前三能詮俗諦有說前三所詮真諦體不合者皆名餘諦但得是經不名經王以其不明真理具俗是故俗諦不即真諦真俗俱無統王之義故非王也若諸部內有說三種具俗之真全真之俗二諦不二名爲中道此中道外更無少法如此經云無量甚深法性又云不思議智境又云安住一切法如性於一切法含受一切法則所詮外更無能詮能詮之外豈有所詮文理既合中道斯圓故得是

經復是王也乃於三俗三真三中九種經中而得自在問三種中經體已是王何故復云於九自在答上辨九種乃是通約三俗三真三中示一代經有偏有圓也今判諸部隨有一處説圓中道即是經王能於通示九種自在於三中經即是異名其體既同故得自在若餘六經乃是圓中所用方便如王於臣豈不自在二但經下就中道顯尊極三初明諸部圓體爲王中道經王其體是一隨物宜樂立乎異名故向文云若説中道是經是王何經説耶即華嚴等四味之內作法身等説經體也然須簡別四味之內是王非王如華嚴部有三種經其正圓中及接別中是經是王正別教中是經非王是故法身須簡別中三藏但空實有二諦是經非王方等部內具九種經正圓教中圓接別中圓接通中三是經王故實相名通此三種餘六是經不得是王般若部內無三藏二有七種經亦同方等三是經王得名佛母餘四非王法華一圓是經是王以開權故解髻與珠涅槃九種皆知圓中無非經王一切衆生悉當成佛其誰不以正因爲師故諸大部中道經王有此盈縮秖一法性立此異名作諸經體二譬下約歷代人王爲譬諸姓者謂三皇五帝之姓也太昊伏羲氏風姓炎帝神農氏姜姓黃帝有熊氏公孫姓此三皇也少昊金天氏顓頊高陽氏帝嚳高辛氏皆姬姓帝堯陶唐氏伊祁姓帝舜有虞氏姚姓此五帝也故云諸姓也應運迭興者應天五行相生之運也伏羲應木運神農火運黃帝土運五帝依次推之龍師者

伏羲初立有龍瑞故以龍紀官故左傳曰太昊氏以龍紀故爲龍師而爲龍名鳥官者少昊始立有鳳瑞故以鳥紀官故左傳曰少昊摯之立也鳳適至故爲鳥師而鳥名隨時霸立者謂應運王天下也百代雖異謂紀號不同也統王是一皆天下主也三法性下示隨部立名合譬名雖與廢體非增減是故法身乃至佛師一一皆於九種經中而得自在即前論云百代雖異而統王是一二法性爲下的明此典經王體性以文理合中道爲體斯蓋通辨若例諸部經體別名此經的以法性之王爲經體也以佛遊於深廣法性便即唱云是金光明諸經之王豈非的指所遊法性爲金光明名下之體此體自在是諸經王問三種經王皆得爲於大乘經體此經之體的屬何王荅文詮法性雖在於圓而許三乘依此懺悔是故大師就圓釋體判教屬通義當圓教入通中道以爲經王也問淨名玄云若理內三種俗諦非此經體三種真諦是法性實相得爲經體今云若取文理合爲經即是三種中道且文理既合則真俗俱中是則俗諦得爲經體將非與彼義相違耶荅彼此究順無相違也良以經體未始離文而文不到即事而真方爲經體以二諦判體則屬真三諦判之體當中道斯乃示於心路絕處方爲經體若藏通別當教亦云體絕言想而皆所詮不具能詮安得能詮合於所詮故六種經文理不合望於圓教實無絕理是故大師欲彰經體示絕想門云文理合是三中道爲四味教所詮圓體談理具文文方即理理亦即

文文既即理能詮自忘理既即文所詮叵得能所既絕中體斯彰彼明理內三種真諦皆是圓中故與今文明體不別如妙玄中引地論金剛藏說空有不二不異不盡四句顯體辭異意同釋籤問曰空假如何得爲經體答云既是不思議空假還指空假即中中爲經體中即空假亦指於中彼之四句不出三諦以圓融故三諦各三是則四句句句三諦所以得名辭異意同句句具中故皆爲體究論空假得爲體者由具於中故云還指空假即中中爲經體是故中諦雖具空假空假非體故云中即空假亦指於中問何不但云中是經體空假非體於義已足何故先明三諦各三皆得爲體復於三諦各揀空假唯取於中而爲經體豈非繁重答秪爲單說圓義不成作此融談方彰妙體何者蓋以空假是其修二即經宗用中是一性即經體也若但云中是經體者則宗用外別有於體體狹不周故須三諦無非經體若不於三各揀空假唯取中體則不能顯體非智斷如此辨體不即宗用不離宗用思議泯淨妙體天然中爲經體圓妙既然以例空假宗用亦妙以空徧三諦此宗不狹假徧三諦此用彌廣仍須三諦各揀假中顯宗是智亦須三諦各揀空中顯用是斷各對二明不即不離故皆稱爲不思議也若然豈獨體是經王宗用亦王名總三王教辨四王以一名一體一宗一用一教無非中道故也故玄義云文號經王教攝衆典教尚稱王名等可見既法法皆中無非經體復須簡顯名是能詮宗是自證用是化他教能

分別唯有經體是所取也收無不盡簡無所遺與金剛藏四句皆體釋籤於四唯取於中其意泯合三若作下特彰今釋契理益機顯圓中道泯絶言思而爲經王上順如來敘體之旨下赴衆生聞經之機既論四味諸大乘經文理合者皆是經王豈有獨尊我經而慢他典此望真諦萬萬相懸三微妙下敘宗二初釋微妙如來既敘金光明名經王之體此乃一經所詮祕藏其有聞者必思此義故云微妙此之二字若因果互闕則非始終常住三法故對古非顯今正義因該博地果極妙覺位分六故深而難見六皆即故不縱不横因即果故不縱事即理故不横文解理性與果倒云亦復如是若知六即義無不允二四方下釋四佛護持二初約教釋二初正釋二初釋四方四佛佛唱此言意有所表正敘經宗宗是果智冥法性體體雖是一而開四門謂妙空妙有雙亦雙非如地論明四句顯體以爲四方果智冥之以爲四佛敘宗之意顯然可觀二釋下釋護持二初約五佛體用釋持今經宗在釋尊果智欲彰此智冥四門理是故特從四佛明之良以佛智不分彼此同冥法身不動之性順性名持法性是法體諸佛是報智壽命是應用此三皆常故云無量二信下約信相疑除釋護佛護法性爲令衆生不起倒惑信相但推八十短迹惑於法報常住之本四佛示本令悟八十即是常用故名爲護二此一下揀示指敘宗文名此一句義雖種種不出於三謂體宗用正雖敘宗宗必冥體體必起用是故此句不可獨釋四德

如後二觀下約觀釋上敘經宗義歸果佛當機聞見惑破理明令之行人若不於心明方明佛徒聞此教有何益耶故令觀心覺於四諦及以四德既即我心免數他寶此文分二初約諦約德立圓觀二初約四諦二初總明境智四門四諦俱通因果門從理開就果為便諦有苦集宜對初心行者應知借四方佛表四諦智此乃託事兼附法相入心成觀是故四諦即一念心陰心是苦現惑是集即智是道本寂是滅如實知之名四諦智二東下別示境智二初觀境四諦法相前果後因今從修觀始因終果故世出世集道居前苦滅在後初心觀境欲易研尋宜從近事故順世俗甲乙五行四季等名令四方義成使四諦可識務在立觀不拘名教二觀此下發智既於一心即觀四諦觀之不已眼智發生任運持護妙理不失倒惑不起然須深察圓觀四諦皆稱無作苦集逆修體是性惡即逆是順道滅無功故云陰入皆如無苦可捨塵勞本清淨無集可除邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證見此炳然名發諦智二又下約四德上四諦觀雖觀一心四教行人皆可修證今就四德各明三觀初心頓修的屬圓觀東方對常常破無常塵沙淨也無常破常見思亡也雙非破二邊無明集寂也說有前後修在一心三方例此二觀東下約諦約德示佛名前明覺智但是通明若於觀心不論別號則觀於經未為極順今於集諦達即真常名為阿閦此翻不動也次於苦諦達即真樂真樂尊重名為寶相次於道諦達畢竟

淨常住慧命名無量壽次於滅諦達二我空所顯真如是秘密藏一音徧滿名微妙聲四方四佛本是心性即性爲觀觀符於性成四佛名四我今下敘用二初分文二隨釋四初能破勝法二初依現文示二初示三法體能破勝法在境智行如將破賊須身力健次權謀深次兵器利二依於身故喻於境身須有謀故喻於智謀要兵助故喻於行此三若備三障必忘二若相下釋三法相二初别示二初别教行智理三次第資發修時縱也法報應三果中齊顯證時横也良由此教本有法身爲惑所覆故須别作緣了之功相資顯發復由此教性具三法而不相收致使功成三身横顯二若圓下圓教圓詮諸法無非法界以法界智導法界行以法界行契法界境法界無二一外無三故離縱過法界非一修性宛然故離横過因中三法修之既然果上三身顯時亦爾二雖下總結修雖漸頓俱能破於界内外障是故皆名能破勝法二觀下取新本示舊文唯有彼於上根第一周法新譯既廣更有二周其第二周離車王子爲婆羅門説法身常無舍利事爲中根也其第三周自有一品分别三身爲下根也此之三周皆是勝法悉破三障今敘能破既云等法理合該下三周之法也二次從下所破惡罪二初重科總判二初科此文正示所破惡罪而言敘空品者今舉所破罪彰能破用諸能破中空用爲要故當敘也問前句已明能破之法今那復有能破之方荅前境智行是能治藥今明三業專聞思修是服藥法妙藥不服服

不依方病何能愈此二相成三障可破二餘下判二初明轉報異餘經惡報已成今難可轉亦有經云宿業不轉況已受報耶然是悉檀被機異說今明三障若依經修無不寂滅以法勝故二一往下明三障由破戒三障之由教門異說豈可備陳今就一門由破五戒五戒之義該深攝廣何法不窮然不礙餘途故云一往問秖由煩惱起破戒業豈由破戒成煩惱障荅由破戒業現多貪恚如因謗經深著邪見婬欲熾盛此等皆從業起煩惱故知三障逆順相由二今下依科廣釋三初釋報障二初直約人道釋二初標示因果二諸下驗果尋因五初明殺生報三初牒經示內夭者說文云夭折也二昔下尋因驗三經下引經證舊華嚴經也具云殺生之罪能令衆

生墮三惡道後生人道得二果報一多病二短命十地論云殺得三果一異熟果謂三惡趣二等流果謂生人中多病短命三增上果謂感外物皆少光澤不久住故二若貧下明偷盜報三初牒經示二經下引經證同生同名天者晉譯華嚴三十七云如人從生有二種天常隨侍衛一曰同生二曰同名天常見人人不見天三又下以事驗由破禁戒作諸不善其二天龍必見棄捨名譽利養因茲散失三若親下明婬欲報三初牒經示親厚者謂父母兄弟妻子六親也地論云婬得三果一異熟果謂墮三惡二等流果謂於人中受二妻相競及婦不貞良三增上果謂多塵坌今云鬪訟與論符合二引經證人護者女人志弱故藉三護幼小父母護適人夫壻護夫

死子息護法護謂受五八等戒也三昔下約
理推昔毀他法者令他犯戒故四各下妄語
報二初明經脫略例上三報合有兩句二內
下約義足釋二初足文示足竒成偶故云一
雙忿即怒也二昔下約理推五外下明飲酒
報二初例加文示二昔下推示因果二初正
示摶節亦禮度也由醉故乖聾騃五駭切癡
也二引證經亦華嚴也由飲酒故嫌恨彌增
故得引證二問下廣約五乘釋二初約五戒
違經問以五戒名出小乘律何以釋今經王
法相二荅下約五乘持戒荅一切行法大小
俱通隨人智解用之淺深今釋五戒爲五乘
法分二初總荅以五戒名入一切法或多少
異但是開合二提下別示二初約義釋二初
以五戒配法體實淺深三初明人天二初引

經天地大忌者忌亦禁也戒也五星謂東木
精歲星南火精熒惑西金精太白北水精辰
星中土精鎮星五嶽者東嶽泰山屬兖州南
嶽衡山屬荊州西嶽華山屬雍州北嶽常山
屬并州中嶽嵩山屬豫州五藏謂肝心脾肺
腎也以星嶽藏俱配五行但以五行對戒則
三義自顯不殺對木木主生長殺則不生不
婬對火火主照明邪婬私隱不飲對土土則
鎮靜醉則傾摇不盜對金金爲刑殺盜則遭
刑不妄對水方圓任器以彰不妄妄則反是
配五行則巳配五星嶽之與藏秖主五行經
云五嶽蓋譯者順此方潤色耳違天等者上
對五星犯之則違天下配五嶽犯之則觸地
中成五藏犯之則伐身二又對下配法二初
別配二初周孔教二初五常趙蕤長短經曰

仁者愛也置刑除害兼愛無私謂之仁也義者宜也明是非立可否謂之義禮者履也進退有度尊卑有分謂之禮智者人之所知也以定乎是非得失之情謂之智信者人之所承也發號施令以一人心謂之信令以不殺對仁殺他是無兼愛也不盜對義者盜則非宜爲也不婬對禮者邪婬則尊卑不分乖禮度也不飲酒對智者昏醉則不能定是非得失也不妄對信者妄語則人不信承也若以五常對五行者鄭康成注禮記中庸篇中云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智向以五行對五戒蓋取此義故以不飲對土不妄對水二對五經不殺對尚書者尚書斷自唐虞已下則尊禪讓而鄙殺伐也夫子以周室微弱號令不行乃約魯史而修

春秋以代賞罰使亂臣賊子懼故對不盜戒也禮有五焉周禮大宗伯之職曰以吉禮事邦國之鬼神祇事謂祀之祭之享之以凶禮哀邦國之憂哀謂救患災以賓禮親邦國親謂使之親附以軍禮同邦國同謂威其不協及僭差者以嘉禮親萬民嘉善也所以因人心所善而爲制也邪婬是不以禮交所以用嘉禮以戒邪婬也詩者善則頌惡則刺非妄語也易者窮理盡性之書潔淨精微之教飲酒昏亂者豈能窮其理盡其性乎二又對十下輪王法三初開五對十相二俗下示合七爲二意俗不能護口者以五戒制在家衆故口分四過俗護誠難故但制一飲酒是邪命自活者以酒資身不遵正戒名爲邪命三是爲下結法從人立名五戒雖是如來所制既對十善且從有漏判爲舊法故屬輪王亦名性罪性善

者以十惡法性自是罪十善之法性自是善是故輪王順世俗性說此善惡以化衆生二都下結示世間之善不免輪迴縱生人天復起惡業善尚如此況不善耶故云都是一切罪根二又五下辨二乘四初對五陰爲念處境不殺則色質完具不盜則苦受不生不婬則邪想不起不妄則遷流淳實不飲則了別分明此之善陰豈獨爲境兼資念慧故可於陰開四念處色陰身念處受陰受念處想行二陰法念處識陰心念處二念下從念處具道品三脫大論四念處中四種精進名正勤四種定心名四如意足五善根生名爲根根增長名爲力分別四種處道用名覺四念處安隱道中行名正道三十七品如平坦道空無相無作如城三門涅槃如城三故云下明轉陰爲五分法身禁防身口故云色能發戒禪是正受故云受受禪定假想了悟身空故云想慧悟虛文中剩道字諸文所引皆無進趣無怠則至聖果故云行發解脫自識已證名解脫知見也此即轉五陰成五分法身也四當下結五戒爲二乘之法三又五下明大乘三初總標示二提謂下正配法門三初約經配四德以大乘人了知五戒體是心性若受若持一一順性性具四德故五無非常樂我淨此總對也亦可以五別對四德心與衆生性無生滅是故順性持不殺戒是佩長生不死符印此常德也心與衆生性無婬亂故順本性持不婬戒名出入無亂心與衆生念念真實無虛妄間是故順性持不妄語戒名往還無間此二對淨德也心與衆生性非昏

醉故順本性持不飲酒戒名統御一身即我德也心與衆生性即菩提離貪求苦故順本性持不盜戒名立道根即樂德也二東下約事對三業不殺盜婬身業也不妄語口業也不飲酒意業也持既順性故立戒因成佛三業佛身口意隨智慧行無有過失名三無失以無失故不須防護名三不護身業現化名神通輪口業說法名正教輪意業鑒機名記心輪三皆摧碾衆生惑業下地不測故名三密三三軌下約理對三法五戒即理一止一作皆與圓融三法相契若欲別對其理亦成不殺衆生順常住理即真性軌不婬則心淨不飲則慧明即觀照軌不妄則生彼信從不盜則全他資具即資成軌既即三軌則與一切三法相冥故知五戒攝法無遺二橫豎下

舉廣結名

金光明經文句記卷第一下

音釋

詶(是周切答也) 搜(疏鳩切索也) 璞(匹角切) 複(方六切重也) 罄(苦定切盡也) 顢頊(顢朱緣切頊虎玉切) 礐(苦沃切) 摯(脂利切) 叵(普火切不可也) 閦(初六切) 壻(思計切與婿同) 騃(語駭切癡也) 熒(戶扃切) 脾(頻眉切土藏也) 肺(放吠切金藏也) 腎(時軫切水藏也) 協(胡頰切和也) 僭(子念切儗也) 佩(蒲昧切佩服也)

金光明經文句記卷第二上

宋四明沙門釋知禮述

二復次下明五戒事理復簡偏圓上雖通示五戒之義該攝淺深若不委論事理偏圓何能精識持犯之相此自分五初不殺戒二初委示二初總示事理持犯欲令行者用理不殺持事不殺方名初心持具足戒令明體法須別空中體法即空乃屬偏觀望圓是殺須體諸法無非中道世相皆常是今所論理不殺戒欲顯此意故從人天辨至圓極故云因果種種不同二若作下別明偏圓得失二初偏二初人天但事二初人持戒功淺須加防護心如牛馬若非轡勒則見奔逸若無杖策則犯苗稼喻不作意則於境成犯報百二十年是上方壽人道諸根但明肉眼餘根可例二若任下天持戒功成任運成性心如河水自然注入淨戒海中未論定共唯報六天以人歲數較第六天當爾許歲唯得肉天無慧法佛餘根可知若加下三乘加理二初二乘義攝藏通涅槃經以外道先出喻以舊醫如來後現喻以客醫佛所制戒名客戒也事戒之外加修隨道及無著戒此戒位極當教灰斷不說有報今據大乘生方便土受變易壽諸文不說此土壽限但因移果易耳今云七百阿僧祇者必取爾許劫數之後方入實報也若在此土破塵沙惑亦得法眼今論二乘初生之者但得慧眼二若下菩薩二初正示義當別教次第修於三諦道共等常即假觀是智所讚及自在戒無常即空慧即是隨道及無著戒前空次假今從語便空慧居次言

等慧者即中慧也乃是隨定及具足戒分得此二當於初地生實報土名華藏海佛眼分顯四眼乃融是故名爲分得五眼諸根亦然壽是慧命已屬意根經云諸根復云壽命故須並說二比下結況此教比佛有於二意若當教者以因比果分滿不同二比圓教別教始終是菩薩法望圓始終皆是佛法故稱不具及損減也二若下圓二初示相二初明得意持二初略示事持即不傷殺衆生身命此同偏小輪王之戒但不殺所以與之永異次文所明理觀是也二又持下廣明理持三初約體明持此理不殺若其不解性具九界但云體達諸法即理全波是水猶濫通別未顯圓修故荊谿云若不談具乃屬別教故須體達假合之身三惑癡愛三科實法皆性本具性無差別故名一相性非暗縛稱爲明脫既即性具何可毀傷癡愛是子假實是果全體即性性豈生滅如斯妙觀即障是德不待轉除方是持於理不殺戒二成下稱性得報初住已上至于妙覺皆得名爲成就智慧居常寂光此乃分滿依正二報也無生後報但現報故名常壽湛然無損減也五眼具足諸根亦然離不具也若論外用六根互通略舉眼耳根自在也現十界壽或脩或短壽自在也三是下結示因果二又圓下明得意犯二初總示二犯此事理犯若其不解性具違用及殺法門但以慈愍能現逆相而解釋此豈前三教菩薩之行不能作耶故普門疏明眞法門爲成就故常念觀音是知須得性殺之意慈方無緣故云唯殺唯慈名得意犯二 如仙

下別示二相二初引人明事殺大經聖行品佛說本生曾爲國王名曰仙豫愛念大乘時世無佛十二年事婆羅門爲師後遂勸彼發菩提心而婆羅門不信謗法王乃殺之而王不墮獄以無殺罪故至梵行品佛說慈心之果住一子地迦葉難言若菩薩住一子地云何佛昔爲王斷婆羅門命耶佛言我以愛念故斷非惡心也諸婆羅門命終生阿鼻獄即有三念一自知從人道來二知是地獄三自知謗法爲王所殺念是事已即信大乘尋時命終生甘露鼓王世界於彼壽命十劫我於往昔乃與是十劫壽命云何名殺然須明於得殺法門令其愛念成無緣慈方合疏文唯殺唯慈也二又作下據經明理殺二初正釋前就不斷名持不殺今明有斷故云犯殺圓

教自論斷與不斷二義同時既明六即六故有斷即故不斷亦可秖就即之一字明於二義障體即德無障可論斯爲斷義障既即德障何嘗斷斯不斷義故煩惱即菩提生死即涅槃斷與不斷妙在其中諸大乘經說圓頓觀有此兩門今就有斷名爲理殺故云析蕩累著是業及諸煩惱以爲所斷樹神諭於修觀之人劫火諭於能斷之智故大論三十云譬如空澤大樹衆鳥集宿一鴿後至住一枝上其枝即折澤神問其故樹神荅曰此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類子或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必大是故寧捨一枝所全者大菩薩亦爾於魔外惑業無如是畏而畏二乘二乘於菩薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心永滅佛乘心今文但以怨鳥通累著等也

劫火等者亦大論文論第二云二乘雖破三毒氣分不盡如草木薪火燒煙出炭灰不盡火力薄故佛三毒永盡無餘譬如劫火燒須彌山一切地都盡無煙無灰今謂佛智即圓智也斷陰入界生死即涅槃也約即論斷名得意犯理觀斷破名不持戒此爲誠證下諸理犯其義皆成一切塵勞是如來種此是性種亦敵對種惑非性染安名佛種以知即性修染本虛本虛名滅即理殺也二成下得報事理二犯既順性德殺害法門故殺法成就乃得法身垂應九界示命長短現根缺具此自在用真因分得極果究竟二前下結勝先且斥劣人天近事藏通淺理別教次第是故隘塞此等皆非修性不二通達之途唯圓實戒一攝一切宏廣無邊即事而中深遠莫測凡小之徑必會逆順之異能同十戒之中名畢竟戒二不下結責先結該收後責局小二復次下明不盜戒二初總明事理持犯事盜可見就理論盜據阿含經演小成大人天取有藏通取空別取但中皆他物也非盜是何淨名云無取是菩提捨攀緣故二若下別明偏圓得失二初偏三初人天二初斥事持成犯人天妄樂爲可意也欲成理持乃斥事戒故就所求果報而責有漏之樂猶如糞中有菴羅果有智童子不應求食樂雜見思如世美食雜以毒藥食則害命有觀智人所不應求設得華報心不甘嗜而生歡樂云何凡夫爲欲持戒二貧下約經文明報四姓者毗舍首陀婆羅門刹利人中雖謂二賤二貴既乏聖財四姓三界俱屬貧窮洄轉水也復深水

也漏心持戒求可意果正爲有流洄澓所困三有流轉故曰有流非四流中一有漏因果具足三障能障見佛天中天也亦是障於第一義天以障隔故義言捨離此乃事持成於理犯據經招報貧窮困苦諸天捨離也二又二下二乘二初斥理持成犯二初約有求斥智舉四諦境唯在苦於身等四觀苦等四流猒生死苦忻涅槃樂在小名持於大名盜爲於涅槃生忻求心介爾者微弱也微有心生即墮四性既有性過乃屬生死無所得中而生得想成不與取豈非盜耶二即非下引諸經斥煩惱爲薪智慧爲火成涅槃食不非時證此斥二乘怱怱取證是非時證不待法華說於所因於小涅槃思惟取證大根不發如焦敗種以見苦果故斷除集因以修道品故

造趣滅盡則非大乘即惑成智無斷無修即生成滅無苦無盡故云非求法也中論云諸佛說空法爲度著有者若有著空者諸佛所不度身長三百下引金翅鳥雛以爲喻也二乘但念空無相無願三種三昧如身長三百無中假二智如無兩翅墮三無爲坑如鳥墮地若死等苦成羅漢果也若死苦成辟支果也苦等於死名死等苦而實未死也或云二乘方便是死等苦聖位是死苦又學人是死等苦無學是死苦三無爲者一擇滅二非擇滅三虛空通舉言三二乘所證蓋擇滅也然此諭本出大品而大論釋之謂金翅身長三百由旬能從一須彌至一須彌是鳥初出兩翅未成意欲飛去墮閻浮提受若死若死等苦中道生悔我欲還天不能自舉本諭菩薩

墮二乘地今借諭二乘耳二法下引經明盜報不得大乘法食爲飢餓無大力用爲羸無大功德爲痩有無善上起見思如瘡癬不見三身一體之佛不聞圓頓之法不入三賢十聖衆數三若下菩薩二初序次第成犯行學道三對戒定慧言次第者此三皆隨空假中轉三諦縱故從淺至深是故逐一而論取捨生死爲來空中爲去本淪生死已名爲來去已再來建立生死故成兩來破有出界已名爲去捨邊趣中名爲更去故成兩去如此來去豈非屈辱諦觀不殊離二取相今既別修以觀緣諦名不與取二取已下據經明盜報取捨既數即此名爲貧窮困苦盜業之報以別圓教詮變易報不就攺生念動是業遷變是苦故起信論云動即有苦果不離因不能

初心頓絶思議故使義天雖近而遠即捨離也二圓二初示相二初明得意持二初讃理持相唯有圓觀乃能究竟離不與取絶取之觀謂五不受即不受四邊及不受不受此五不受若其不以妙理甄之恐濫偏教是故先云圓人觀諸法實相諸法不出佛及衆生依報正報此乃逆順二修之法全修即性一一無非中道實相中實之相非待對相圓人觀此故無四受不獨境絶四句之待亦絶境觀能所之待故不受之觀亦不受也既於初心即依中實修五不受則唯屬圓也五不受故名爲不取是大菩提能障一切有緣之願法法皆中高外無下下外無高何法可取何法可捨二如是下約經明報即以理富顯不貧窮富故不取寧有困苦以不取故思議即絶

第一義天不相違背乃應經文諸天不離二圓人下明得意犯盜法門者所謂性惡佛所師故名之爲法智由茲入故名爲門圓人得門逆順自在能作理盜亦作事盜今文略事例殺例淫合有其相若理盜義文出鴦掘彼經偈云不與者菩提無有授與者不與而自取故我不與取此意乃明究竟不取是究竟取此取得名如海吞流四重檐者鴦掘經云譬如大地荷負重檐一者大水二者大山三者草木四者衆生菩薩亦爾正法住世餘八十年爲一切衆生說如來藏是名初檐重於大山惡人毀罵聞悉能忍是第二檐重於大水無緣得爲國王大臣說如來藏唯爲下劣堪忍演說是第三檐重於衆生窮守邊地惡處豐樂之處不得止住是第四檐重於草木

彼經四檐諭於四事觀今文意似喻四弘二前下結勝淺而且塞者且兼也三不淫戒二初示事理持犯示事理者意在兼持以事扶理以理導事既居末代功在事持乃是涅槃扶律之意理持論於染不染者心觀他境名爲染法即境爲觀方名不染言種種者事隨理觀小大偏圓具如下辨二若闕下明偏圓得失二初偏三初人天二初人持心未淳如猴著鏁犛一油鉢者大經譬如大衆滿二十五里王敕一臣犛一油鉢經由中過勿令傾覆若棄一滴當斷汝命復遣一人拔刀隨之臣受王敕盡心持行雖見五欲心不貪著彼經以二十五諭二十五有拔刀諭無常令文諭凡夫持戒拔刀可諭三塗罪也割捨現麤求未來細如以賤易貴也二若爲下天二初

六欲文舉帝釋意徧六天二若斷下八地以數息法攝五欲心意生四禪受枝林樂極至有頂如氷魚等豈知長壽八難中一攝在味禪非不染欲二若憎下二乘二初於小名持知苦斷集如怨如虵修道證滅如親如寳但自調故直去無悲濟故不迴四方四維謂八方風諭於人天四違四順謂利衰毀譽稱譏苦樂也須彌諭二乘心也二若聞下於大名犯隨嵐此云迅猛壞劫中此風起時能破須彌以界外二土五塵能動二乘也大論中迦葉聞甄迦羅琴不能自安即云八方風不能動須彌隨嵐風至破如腐草三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安三菩薩此別菩薩望圓成犯緣但中道而生順愛若入十行退不取小不進

求圓如墮山頂故名頂墮旃陀羅者此云嚴幟乃是西土屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹以爲標幟故以爲名今斥但中解者於圓菩薩猶如人中屠膾惡類也既無即中二觀方便乃被教道中慧所縛既與無明怨雠共住何能勝之別修之慧無無作利望畢竟淨是染欲法凡斥別教多是住行及十信人以迴向位能圓修故二圓二初示相二初明得意持二初約義示三初示能淨諦觀一心者見思心也觀此染心即是淨性性非淺狹極三諦源全諦發觀即空假中即空故不染於染即假故不染於淨即雙遮故不染二邊即雙照故不染中道三諦三觀秖一刹那能所不殊中邊俱淨二即空故下示所淨愛見上之諦觀俱爲能淨令明見愛方是所淨

須知所淨該於通別佛菩提等是順道愛深觀即中其愛自泯三三下示三諦名淨淨是空義畢竟空者須空三諦以驗能空不少三觀能空亦空故是淨亦淨於通不塞也二經下引經證二初引經文二圓下會經意經就位論持唯在果今約圓觀初心即能頓持佛戒以觀實相因果無殊若不爾者云何能以如來莊嚴而自莊嚴二圓下明得意犯二初引諸經事既得本性染愛法門故能行於事染之行亦能示於理染之觀染觀可例取菩提義故今略之但依華嚴出事染相行不汙戒者菩薩名也先以欲鉤牽者愛欲如鉤能牽於人然後令彼達欲法界名入佛道二斯乃下明用犯意指上三人久住性染無染法門能現修染故得名爲非欲之欲而令衆生

即欲悟性故得名爲以欲止欲諭以屑者字應作榍又作楔同說文云楔櫼也櫼子林切出前櫼者必假後櫼故云以楔出楔也將聲止聲者大論第七云譬如執事比丘舉手唱言衆皆寂靜是爲以聲遮聲非求聲也二前下結勝四復次下明不妄語戒二初示事理問事中妄語重者乃是未得聖法言知言見今法門解於未證得謂已證得與事何別荅蓋第四戒自知未得上人之法誑他言得故此妄語除增上慢若理妄語內心實謂已得已證此心增上而慢於他是增上慢故法華云比丘比丘尼自謂究竟便不志求無上菩提當知此是增上慢人今未解圓理於人天三教各自謂實名爲妄語亦是上慢二諸下明偏圓二初偏三初人天二初人二初妄語

相二初愛下苦者輕苦也三塗苦重人間苦輕凡夫不覺計之爲樂以苦爲樂故曰橫生樂想也猶如世人罪合當死而以千罰放命罰實是苦以得全命罰罰之下皆生樂想又如病者恐死加之針灸針灸實苦言除病故皆生樂想八苦交煎妄謂爲樂事亦如是二竪下見廣如大經凡夫外道慢心自高諭之竪幢口宣慢言諭之打鼓於五陰上各起四見文中略示色陰餘之四陰可以例作次句應云離色是我今云我即是色者文之誤也色中有我即色大我小也我中有色即我大色小也起六十二者五陰各起四見共成二十歷三世成六十而其所計不出斷常二見故有六十二也所說無實其猶諧謔故云戲論由斯戲論不見真空故破慧眼二備口下

結示口過見是妄情須生轉計即兩舌也宣邪惡理即惡口也巧飾邪言即綺語也諸見本邪以邪爲正而誑於人故標妄語其實備四二三十下天大經嬰兒行品云如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即止不啼如來亦爾衆生造惡爲說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿受五欲樂衆生聞已心生貪樂止不作惡勤作善業三十三天實是生死無常樂我淨爲度衆生方便說有章安釋云此合天上四德楊葉諭妄淨色鮮明故楊樹諭妄常體柔輭故木牛木馬諭妄樂可戲故木男木女諭妄我似人故非想細煩

惱者彼有十種細心數法一受謂識受二想謂識想三行謂法行四觸謂意觸五思謂法思六欲謂欲入出定七解脫謂行法解八念謂念於三昧九定謂心如法住十慧謂慧根慧力二二乘二初出行相競執瓦礫者用大經春池失珠諭也春池譬衆生塵欲耽湎之境失珠譬圓解潛昏信小乘教如入水修觀如求珠但見偏真謂爲究竟如得瓦礫便謂真珠生滅度安隱之想猶如歡喜持出也生實未盡者猶受變易故所作未辦者佛道未修故離毒說脫乃一小脫即毒明脫名一切脫大涅槃也佛爲上慢執著三毒便爲解脫是故說離聲聞住此謂究竟脫其實未得一切解脫此以淨名對法華文出妄語相也二未得下結成妄語三佛下菩薩二初示其行相佛說四門意詮一實別人根鈍各執一門彼此隔礙二夫下結爲妄語諸法實相離言說相離心緣相以法法體偏多少性融豈可定以空有等言一二等數此教言思既乖實理非妄是何二圓二初示相二初明得意持二初總標心口圓人根利聞空有等皆知性具性具四門豈有隔礙一門具三三門皆爾稱性而觀稱性而說既皆稱性性絕言思故觀即無觀說即無說是故觀說皆云如實二如下別釋心口二初明心離諸相而觀所非內外或約自他或約根塵或約心法或約法性對於無明此等內外雙亦雙非皆成四相妙觀得脫皆離此四亦不以無四相觀而得解脫性空非四相空非無此之二空名濫通教須就圓理揀彼偏空圓理者何謂諸四相

不出本覺全本爲始即境是觀豈更偏著四種之性及無四之相非此二空下名解脫二如實下口稱四實而說二初約法示實等四句亦乃不出本覺之性以此覺性真空畢竟故名爲實具足緣起故名不實二不相礙故成雙亦二無二相故即雙非覺性無偏四皆全分實攝三句乃一實一切實不實攝三餘二亦爾是故四句皆云一切其圓解者雖談一句一外無餘何有一言不稱本覺真實之性是故四句皆得名爲如實說也二經下引經證初心圓說與果無殊故引法華本佛作證佛施權迹及開實本皆稱真如有何一句而非實耶似位妙音髣髴同佛口密之相開小成大能以佛聲如實而說令諸衆生聞皆入實二圓下明得意犯二初約果人示雖就果示意顯始行故云圓人妄語法門者乃是性德權巧妙門也稱妄語者無而說有也謂十界冥合本是一乘無有三乘差別之相佛爲機故分別說三令諸衆生各爲究竟自求趣證速出生死如無三車說有三車令諸樂著嬉戲之子爭出火宅天無常樂說有常樂如以黃葉止彼啼兒此皆巧用妄語法門而爲利益也二經下引經證諸法無行經中文殊說不動相法門已空中萬天子讚言世尊文殊名爲無礙尸利不二尸利等文殊語天子言止止天子汝等勿取相分別我不見諸法是上中下我是貪欲尸利等具如今疏天子唯以性善法門而讚文殊且別教但中豈非性善須斷九界然後證得斯乃於法見上中下文殊欲顯圓頓之理具足善惡無非法

界特以三毒而自立稱然三毒等雖俱性具不異而異是即實之權皆是祕妙方便之法故一一句望實言非成妄語義雖是妄語而皆是性本具法門今宗講者纔聞權假便謂非性吾知其人未生圓解二將下明犯意同於前文以楔出楔也二前下結勝五復次下明不飲酒戒二初示事理二夫下明偏圓二初偏三初人天二初人中事酒二初據教明過三十六失出沙彌戒經大論唯三十五失結爲頌曰

財虛招病諍 三　裸露醜名彰 二
無智得者失 二　說匿廢事業 二
醒愁身少力 二　色壞慢父母 二
沙門婆羅門 二　及伯叔尊長 二
不敬佛法僧 三　黨惡遠賢善 二
破戒無慚愧 二　不守情縱色 二
人憎親屬棄 二　行惡捨善法 二
智人所不信 一　遠涅槃狂癡 一
命終墮惡道 一　若得人常騃 一
酒失三十五　大論之所明

五百世無手者梵網經云若佛子若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲伏匿皆隱也自說私隱故云發出也二過下斥人好尚引滿者晉左思蜀都賦云合樽促席引滿相罰樂飲今夕一醉累月注云酒將闌故合併其樽促近其席引持也持滿以相罰酒厚樂極故醉累月三國志魏尚書郎徐邈私飲至沈醉時科禁酒校尉趙達問以曹事邈曰中聖人達白之太祖太祖甚怒度遼將軍鮮于輔進曰醉客謂酒清者爲聖人濁

者爲賢人邈性修慎偶醉言耳竟免刑晉畢卓爲吏部郎比舍釀酒熟卓醉後夜至甕下盜飲之掌酒者縛之明旦乃畢吏部也自署爲酒徒者以酒徒自號也如唐元結自號酒徒皮日休自號醉士之類也三國志吳太中大夫鄭泉字文淵陳郡人博學有奇志性嗜酒臨卒謂同類曰必葬我於陶家側庶百年後化成土卒見取爲酒壺竹帛載之者謂史志皆書其事也古皆記言事於竹簡縑帛以未有紙也後代稱其故實故謂史籍爲竹帛也古今歌之者古今之人不斥其失往往爲歌詩以稱美之也不應作而作者引滿中聖酒徒酒壺之事皆躭湎荒恣其失大矣尚書酒誥誡之甚明而四賢反爲之是君子所不應作之事而作之也不應歌而歌者古今之賢當貶其失而反作歌詩以美之也若作若歌非酒之過失而是何耶二釋下三界惑酒二初別示二初引論明見醉釋論第八文也王即南天竺王也佣張爾雅云佣張狂也佣字張由切二又下約諭明愛醉二三下總結二二乘二初斷通從別以明能醉九十八使者見惑有八十八思惑有十也四住者三界見合爲見住地三界思分爲三住地無明未吐者以酒諭惑也半瘧人者四住已除無明尚在半安半病其猶瘧疾此亦大經中諭二乘凡斥小以明所迷引醉歸之者謂佛引醉諭歸還二乘也按哀歎品中諸比丘說醉諭以諭凡夫流轉無常見常如醉小乘修無常想故如醒佛即引醉諭於二乘謂於真常而見無常是醉義也故云引醉歸之文人合作

文世間下文辭從省四倒四德各舉其二影互相顯三菩薩二初約教道觀中皆名不了三初法別教至極但破無明一十二品故於佛性見不了了又從初心不知五住即是法界不名佛法是菩薩行故於佛性見不了了二如下諭凡舉五事悉諭見性不得了了船者大船也諭出大經然彼十諭並諭於圓以分揀極故云見不了了今諭別者有二意一者別教極果秖齊圓教第二行故見不了了二者二教理同得意具德失意但中今就失意故以諭別如來藏經十諭亦爾止觀在別十六觀跡而顯於圓三如下合二故下明自圓解外皆名邪見未得圓中正見故也二圓二初示相二初明示行相二初得意持二初稱性觀故得名醒悟此段文意乃將果德頓

爲始行苟不了知第六識心是性惡者何能初心修如來行即觀祕藏肉眼即佛求不改觀而見牟尼與妙德等荊谿的示須聞性惡方修性行不可欺也二是下以圓伏故名除酒法五住正習同居一念即惑爲觀觀外無境如翻大地草木寧存亦如日光不與暗共有何酒法而不除耶此人事戒輕重等持與上理戒念念兼行方名究竟二圓下得意犯二初明具大智故能理醉何名大智謂了性具九界因果是故名爲飲酒法門真空實相如起信論一真如性有二種德一如實空與過河沙煩惱不相應故二如實不空體具河沙功德無有所少故護一切失故空如瓶德用無礙故不空如酒然河沙性德即十法界圓融法門九界即佛成前持相佛界即九成

令犯相故犯相云變化五道宣揚哮吼其猶酗酒之用也二波下明具大悲故能事醉波斯匿此云和悅若飲酒後應死判生故曰多恩末利即匿王正后也王嘗嗔怒欲殺廚人諸臣共議國中唯有此人殺已無人知廚稱王意者時末利后即辦好酒美肉沐浴名香莊嚴身體將諸妓女來至王所王見后已嗔心乃息后即遣人詐傳王敕勿殺廚人匿王後以此事問佛后持五戒月行六齋一日之中犯酒妄二戒八戒之中則犯其五謂過中食服香花作倡妓高廣牀飲酒妄語也破戒之罪輕耶重耶佛言如是犯者得大功德何以故為利益故出未曾有經下卷入于酒肆即淨名居士此上三人皆是高位皆住性惡權巧法門故於持犯得大自在不可秖將慈

念而解若無性染慈豈無緣二夫下結得斥失若得性具善惡之門則逆順俱當失茲要柄則持犯俱非如把刃自害得失之要不可不窮二前下結勝若善惡分岐豈醉醒不二諸佛究盡寧有所偏二上觀下觀心釋圓論理戒豈不觀心但為前文是約教釋正為開解今撮五戒入一念心成於圓觀正為立行即聞而修修發之門說者應授若不爾者數實何為分二初附上諦智問上觀四諦各發覺智乃言四佛今明五戒亦可觀之成五佛不問意如此二觀五下據今戒體荅若觀五戒是實相者所發覺智豈非五佛然五實相是所觀境五境發智名為五佛實相無相尚叵言一豈定五耶由附五戒各見實理故似分五實理者何所謂本覺此之覺體是無緣

慈故名不殺無取故不盜無染故不婬真實故不妄明了故不飲今圓行人以妙三觀順性修慈乃至三觀順性修智說之如此修乃同時故得名爲觀五實相觀之不已本覺全體發成始覺名爲五佛名字觀五觀行已去皆得稱發二次下釋煩惱障三初節示經文二上下對上下辨二初對上下定體二初對上報論義便報多約色惑唯在心故云義便二報下與下業論體別二初問起以十惡中貪嗔癡業名同煩惱如何分別二數下釋通二初引數人釋二俱數起但以輕重分於惑業二今師釋二初約心尅示貪等決定發動身口招報名業以異煩惱非決定故二若下因示生疑二初疑若決定心發動身口名爲業者下惡星等自是外境何名業障二此下釋星等乃是業之前相表於責報故屬業障今示作業體下明宿業相若論作起時豈非心色二若下對上下論轉二障在因是故易轉報障已受是故難轉難者若轉易者必去三通下約文示相二初通別通論可見若別論者見惑執我愛但著事此之二惑皆具三毒執我三毒若其不遂則多愁憂著事三毒既不執我但恐不遂必無愁憂二今下指廣章安記錄不能廣陳見思之相令後說者委而示之故註云云三三破下釋業障二初節經二釋義三初定文是業已作之業將感惡報故有異相表發其事驗知此句明於業障二惡下略釋經文別有客星者以五星二十八宿常現則非惡星亦是下約常星失其行度躔次亦名惡星一方有七者角亢氐房心

尾箕東方蒼龍七宿南斗牽牛須女虛危營室壁北方玄武七星奎婁胃昴畢觜參西方白虎七宿東井鬼柳七星張翼軫南方朱鳥七宿凡四方之宿皆逆數宿音秀失其分野者周官云天星皆有州國分野角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州斗牽牛婺女楊州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觽參益州東井與鬼雍州柳七星張三河翼軫荆州熒惑火星也漢書音義云妖星曰孛星彗星長星亦曰欃搶釋名云星光稍稍似彗言其孛孛然似埽彗也又類散麻故云麻彗左傳凡人火曰火天火曰災今但取風雨雪霜乖候者皆名災法邪謂外道經書蠱道者事釋乃是他鬼毒害於人蠱工户切聲類作弋者切蠱物害人也說文蠱腹中蠱也

楞嚴云貪恨爲罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼理解乃是自心三毒名之爲蠱此蠱能害百千萬身法身慧命永爲所害比夫毒鬼爲害至微矣醜惡形聲見聞爲怪不適意者適悅也三夫下勸令正信二初明相見表五罪二初約現文表示親離即親厚鬪訟幽厄即王法所加幽謂幽禁二其下例餘相亦然二行下誡行者問邪師禮記曰龜謂之卜著謂之筮卜筮者所以決嫌疑定猶豫也今云折篾篾謂竹篾謂揲蓍取卦折竹篾爲文也管公明者槐人也名輅字公明善卜筮所向皆驗應知惡報由罪結罪由心苟正于心罪報自蕩不修内德卜筮何爲呉氏春秋云宋景公時熒惑在心公召子韋問焉子韋曰禍當君雖然可移於宰相公曰宰相所以與理

國家可移於民公曰民死寡人將誰爲君可移於歲公曰歲飢民餓死爲民后而殺其民誰以我爲君乎子韋曰君有至德之言三天必祐君熒惑必三徙舍舍行七里一里當一年君延年二十一矣熒惑果徙三舍況能內觀法性達罪本空均生佛於自心起慈悲於法界惡星之變何慮乎不滅耶故於次文明其方法二從下舉方法若依初開章爲四此當第三能破方法今依重科

金光明經文句記卷第二上

音釋

析先的切分也　翅施智切翼也　鶵愁朱切鳥子也　幟昌志切　礫郎狄切小石也　濫盧瞰切氾濫也　髣髴髣妃兩切髴敷勿切髣髴猶依俙也　樽祖昆切酒器也　釀女亮切醞也　瘧魚約切瘧病也　酗香句切沈酗也　躔呈延切星所履行也　觿勻規切觜觿星名也　攙搶攙初銜切搶楚耕切

蠱果五切巫蠱也　蓍升脂切蒿屬用之以筮也　篾莫結切竹篾也

金光明經文句記卷第二下

宋四明沙門釋知禮述

從諸根不具下敘空品文爲二初三行半明所破之惡即三障文也次二行半明能破之方即今文也而釋一行半訖復依初開章以後一行爲四結成然取義成分章從便分三初節經立意以順重科云能空也二前下據意釋經三初立意禳謝也又除殃祭也二洗下釋經二初釋前三句欲知智在說故以聽經而爲般若又聽經發智慧故心有染故用不自在今既清淨能成解脫二前令下釋後三句至心之境即甚深行處不念此處安名至心三夫下勸信二初約身陳類今之三業表法之身本是血肉不淨之物次舉二喻栴檀香木伊蘭臭樹大經明闍王造逆後既見佛罪除乃自敘云我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者即是我心無根信也二今下約行可期三業雖近三德雖遠修得規矩即近成遠規圓矩方孟子曰大匠訓人必以規矩三洗下行成破障若於浴等無三德觀如何能禳三障惡罪四從是下結成三初節示經文二能下正釋經義三寂下深明經意四初據今文示法寂滅華音涅槃梵語涅槃之名召三德體故知寂滅是三德成二前下約行成德顯三業既修金光明行成則契於三德之理修在名字觀行相似至分真位皆得名爲轉障成德不爾豈曰行方等經三報下明轉障成德四前寄下明經巧難知五敘流通明教相疏略

指上三明疑念序二初釋壽量品題二初正釋二初約三佛難思以釋二初佛本無三不唯法佛無身壽量報應亦乃不可說三以一切法離於名字言說相故二隨順下隨世俱立衆生若有得益因緣即須隨世立諸名相非唯應佛立身壽量法報亦乃可論此三須知無三不減一法雖立三三不增一法良以有無皆法界故故真無俗有真有俗無皆是悉檀令於三身得四益也此文分二初列三身各三二釋三佛三義二初約義分別二據理融即分別且從修二性一令義易明法是本覺報是始覺始本一合方有應用一往似縱說者應以次融即文非縱非横妙會此義令其聞者識圓三身文分三初法身下法佛二初別釋三初身始覺報智依本覺成故以法性而爲師軌究論始本唯是一覺故云還以法性爲身是故馬鳴歸命三寶即以佛身及體相等而爲法寶此身等者非分段變易色質心智三科所攝乃是常住五陰等法聚以爲身此法無相不可說示爲衆生故彊名法身二法性下明壽色心和合乃有報得連持壽命身既非陰豈有命根爲物彊指不遷爲壽三此壽下明量量依身壽故同彊指二此即下總釋身壽量上言非無不者若據次文義當雙非以其法體離於二邊及超報應彊於此理立身壽量三種名字令物忘情也二報身下明報佛二初稱法有報二初引經此從順修稱理事說修行所感釋報義也法華文證智德之報以彼經云慧光照無量故涅槃文證斷德之報以云大般涅槃故二如

如下釋義修行所感二種之報乃是始覺與本覺合即以始本而爲境智此二不異故名曰如各二如者智如如境境如如智故也復以菩提名如如智爲能應冥法性名於如如之境爲所應冥以函蓋合先喻應義函蓋雖合猶存際畔復以水乳喻其相冥此乃泯然而成一相始覺本覺義二體一正同於此二法身下明就報立三即身壽量也三中一一言法身者報智所冥離法無報故初身言非身者非應佛有分齊身非不身者非報佛無分齊身又非身則非有非不身則非空中道法身乃本覺體始覺冥此能冥亦忘爲成觀故彊名報智二壽三量稱本雙非爲物彊指義皆同身三應身下明應佛三初明應物有三初身二壽三量皆如谷響大小隨聲是故此三悉云應同二智與下明依二有應三初法不覺忘處始本一如故云智與體冥覺體自在故云能起大用二如水下喻真金上色須水銀和方能塗（去聲）物闕此一緣金無塗用三功德下合報智功德以合水銀法身合金處處應現合塗色像三能爲下明應徧三土二初雙明報應二有量下單示應身初義者上所說報但論冥法即自受用也今明垂應以他受用常住之應對於生身無常之應示二迹用是故雙明身非身等身即生身有分齊相故名爲身非身是報無分齊相故曰非身小般若云佛說非身是名大身大身者乃他受用身也無分齊身其壽則常故無量也有分齊身壽則無常故有量也此二應用乃依真中二理而住機依事業二識而見住理

廣如序品疏文辨之二識委在起信論明論意要在事識見則取色分齊故名應佛業識見則離分齊相故是報身行者應知常身無量通應三土無常有量但應同居所以者何蓋實報機分證論見他受用身方便土人唯稟別圓所見佛相雖小優降然匪生身悉是報佛若同居土具四教機稟別圓者能覩報佛故法華明常在靈山華嚴說法盡未來際及諸大乘即於應相見是法性尊特之身故知常身徧應三土若無常身唯應同居逗藏通機及凡夫衆也次義分二初明有量二義上之所說自受用外垂三土身皆名爲應其他受用雖就對機名之爲應而是實因之所感尅復名爲報非是差別逗機之用若論逐物隨緣參差長短身壽量者須就同居無常用說故今別示應身之相但於有量開出兩量而此兩量依於事識但空見故唯屬無常若依業識不空見者即此無常全體是常則常無常二用相即二鳥雙遊也若上二土機息應轉亦是無常以非八相故且言常七百等者首楞嚴三昧經云堅首菩薩問佛壽幾何佛令往東方過三萬二千佛土於莊嚴國問照明莊嚴自在王佛彼佛荅云如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫堅首迴此白佛阿難云彼佛乃是釋迦異名雖機勝見長而七百猶可數故亦是有量之量若阿彌陀人天莫數故是有量之無量也二應佛下結應佛皆然佛佛既皆三身圓證應身被物物壽長短豈不隨順各示兩量故彌陀現長亦能現短釋迦現短亦能現長故大

論第三十六云當知釋迦文佛更有清淨國土如阿彌陀佛國阿彌陀佛亦有不嚴淨國如釋迦文佛國又三十八云此閻浮惡故釋迦壽應短餘處好故佛壽應長故涅槃二十二云西方去此三十二河沙有無勝國所有莊嚴如安樂世界我於彼土出現於世斯皆隨逐物機也二然此下據理融即二初約理融上之三身三皆在性則並二從修有則別不分修性則一三不互融則異別異故縱並一故横是則乖於所詮法體若能妙達秖一法性而能成就一性二修名即一而三也修性雖成而其三身一性本具名即三而一也此乃得云全性成修全修在性性無所移修常宛爾方合能詮玄妙之文矣二故下下引文證經文具云若入是經即入法性如深法性即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼此乃以理而爲經也金等三字即法報應三身異名與一法性即一而三即三而一若知此理即是三身三不縱横名爲得見釋迦牟尼故大經中明於三德不縱不横名大涅槃我今安住如是三法爲衆生故言入涅槃故知不達三身三一融妙不名見佛今解三佛既此融即方會此典玄妙文也二但信下明二字標題之巧二初委明其意二初從應佛融三釋二初明因偏疑見圓體偏疑八十是應有量四佛舉喻明應無量無量既破有量之疑即達法報非量非無量此因偏疑見於圓體二若從下明從圓體不偏題二初指偏題相二而今下示圓論意以不偏題故三壽量二字能詮二取意下就報佛融三釋三

初明報佛體圓上約品題壽量二字不偏有無則收二應能顯法報就文便也若義便者今經既以果德爲宗合以報身釋於品目以報身上冥下應則三身義任運成就是故二字正在報身二量疑下明因疑達圓報身義顯良由四佛以長壽應釋短壽疑故使信相達於報智圓具三身三經家下明從圓題品題稱壽量正在報身此從信相圓解所見蔽猶當也舉報身一當三身諸也二從此下結示立題二又一下明重解三初示異解時大師非止一迴講說故於一時別立名義章安既聞是故無錄二亦作下明異解相二初標列章門玄義者文選云睿哲玄覽注云玄通也謂離文通示其義故曰玄義引證者義雖妙悟而與經會故引文證令人生信還源者品題是派經目爲源所約三身明於壽量不離法性金光明源攝還此源令義究竟二玄義下依章解釋三初玄義二初直示三身壽量三初應身三初壽二延促下量三此釋下結因緣者感應更互而爲因緣二又壽下報身三初壽智外無境境外無智名相盛受既絕能所故無分別函蓋絕待當體名大二量者下釋量境智俱徧名爲相應此之相應實無際畔義言於量三此釋下結三又壽下法身三初壽法性不變無去來今是真久義約此久義釋法身壽二量者下量銓猶度也常久之壽實叵度量彊以雙非而度量也非多等者出度量相初非多少數次非知不知三非說不說此顯法壽是不思議境故大論云不思議者不決定也若離可說而謂法壽定

不可說是名決定非不思議上二雙非其意亦爾如此銓量是常久量又多少數銓量法壽非長短用盡知不盡知銓量法壽非分滿報可說不可說銓量法壽體非說默三此釋下結二初畨下更作三雙顯示蓋前直以延促境智及雙非義示三壽量恐猶難解故今各以二義銓量欲令行人識三佛相文分爲三初畨應佛二義第二畨報佛二義境無分別非謂頑境全無覺知乃指心體本來離念名境無分別此離念心全體覺悟名智有分別此之境智究竟相稱智外無境境有分別境外無智智無分別是則境照於境智寂於智以此二義顯報身相第三畨法佛二義體本無相故不可說依言顯德是故可說二引證二初引今文三初引二文證應身二義二

引三文證報身二義虛空喻通前取不壞喻無量應今取無相證境無念三引三文證法身二義問前云四喻皆喻應壽能爲無量今何引之證報證法荅非全法報爲應身者應必斷滅安能延促不曾休廢今欲顯示三身融妙故即以應而證法報若昧此意諸大乗對機之身莫能深識二引新本二初別證應身二義彼憍陳如婆羅門欲得如來舍利如芥粟許此乃知佛九旬當滅故願求之可證應爲八十有量也王子下即栗毗王子荅婆羅門也雖即法報且從福報以證勝應二總證法報四義智即報身境即法身具知不知說不說四但略舉一以等餘三四皆絶慮故可總用難思難解而證之也今述此意故注云云　三還源三初總明意然法報應與金光

明皆是法性當體之名本無優劣以此經正用金等顯於法性故佛首唱而爲經目故金光明得爲宗源一切三法便成流派今解壽量須約三身恐作别解故示復宗二初畨下示還相三初應還明勝劣二應全是法性能多利益也二第二下報還光報必冥法故於句句法報雙陳此舉所冥智全是法性寂而常照也三第三下法還金説時常默默時常説圓妙四德有何損益全是法性可尊可重也合論融即例前故略三夫解下例一切若解體金光明義豈止三身義歸三字一切法相皆還此源故得千從不即萬惑三既是下明兼録意二時之説俱彰妙理後之學人隨何開悟欲示此意故注云云二此品下正明疑念二初序入正品指上説二從王下還從

序意釋此文二初節經文二隨文釋二初出人四初出處事釋如通序觀解見出名二菩薩下明位翻名道心復能化人故道心大此行雖該前之三教今位在圓三信相下出名二初約教釋名三初直就相似釋二初約名釋信通真似既言信相信則非真以其似信是其真證前相故也别教三賢是似信位初地已上方得真信圓教登住便得真信即以十信名爲似信言鐵輪者本業瓔珞經以六種輪譬六因位鐵輪十信銅輪十住銀輪十行金輪十向瑠璃輪十地摩尼輪等覺信斷見思得是鐵輪二下文下以相驗枹鼓杖也或作桴二又真下明似通上位二初明位位有似已證名真未證名似普賢等覺望極名似故立賢名二信相下明高下難測三難者

下設難覈實二初高位無疑難二初難二此亦下釋二初約權實釋爲他發起是權示疑未了佛地是實行疑二法華下引二經證法華本迹皆是彌勒懷疑起問大集菩薩菩提未極故云未了本性菩提熏心起疑疑故求了故云菩提爲我作名二難者下斷見無疑難二初難二荅通疑障真別疑障中中道未極安得不疑二觀解下就處辨觀今出人名觀那就處良由觀法皆從陰起以王舍城約陰便故故就處明以善惡王觀無記舍能所不二人法俱空二空所顯即大涅槃防五住非禦二死敵城豈過此名字初心觀陰涅槃妙覺後心涅槃究竟今意正辨初心住處明後心者示此妙觀同果智也四歎德二初科判二初正科經二重判位植種也媿慚也云

云者今準歎德判同普賢二供養下隨釋二初外供養佛二初約財法釋大經云諸供養中法供養最爲第一財供養則有窮盡法供養者則無窮盡二約觀行釋無明一念全體覺了此之覺心名之爲佛緣因資了是供佛義三喻可見二種善下內種善根四初直明種善義體本覺心名法性地觀性始覺名爲種子下種種久其義可知五善根者於本法性生不動信進念定慧五皆不動名爲五根此根生者相似位高故名增長二增長下以值佛釋成二初舉三事譬二風譬下以三輪合身輪現通駭動其心意輪鑒機智光照也口輪演教法水潤也三楞嚴下明三因增長楞嚴是定緣因也般若是慧了因也法性是理正因也二修一性照發互資由修照性由

性發修此三增長轉似入真於真增道並得名爲倍明轉顯四植種下結二成德三從是下正明疑念序二初節經二由有下隨釋二初生疑之由三初正出疑由遠則由於九十日前告魔期滅也此經乃是方等後分也近則由在靈山聞佛定中唱序既起思惟故生疑念雖有二由無本誓擊此疑不生二何因下釋何因緣二初約三性分因緣通論三種即正緣了名爲三因同在理性以修緣了各三爲緣今文略云何因何緣須合性三但名爲正以當於因修中緣了合六爲二以對因故合二爲緣以當於緣就此因緣而生疑念二正因下約因緣疑壽命正因常久爲所顯理理境既常全境發智以爲能顯豈可無常能顯兼福而智爲正故但云智此境此智俱

感常壽故疑八十是何因緣三方八下釋方八十三初通示世壽三方二下方下特示中方爲表應化之事皆依理現是故外事悉內表理豈中方壽不表四德佛意雖密今智者師據後四佛約應顯常故以所顯驗其能表則知佛意三信相下不知表意故疑信相若達上之表意即見三身是圓四德豈疑應迹定是短促而反疑云何因何緣耶二正生疑二初約理教互疑二初執教疑理二執理惑教佛之所說是能詮教長壽因果是所詮理即道理也互執成疑文義可見二有二下約經文廣示二初釋有二因緣二初對前辨異前即經云何因何緣也前釋既以正性爲因乃以修中緣了爲緣今云長壽有二因緣既是佛修止行二善各具緣了即是前文能顯

之縁今於前縁自作因縁是故與前因縁異也二十善下就今解釋二初約十善略釋二初正示因縁三初於十善各論止行二初標示二不殺下釋相二初約殺盜釋二初約行相合具二今經下明今經互舉二若備下例八各論止行二善有三差別謂自他共一自行者如文云不殺是止放生是行不盜是止施食是行二化他止行如文云若不遮奪名止方便勸修名行若備論十種止行者不殺不盜如疏已明其八種即不婬梵行不妄言誠實語不綺語質直語不兩舌和合諍訟不惡口常行軟語不貪不淨觀不瞋慈心觀不癡因縁觀皆自修止行也自他共明者自不作十惡名止勸他不作十惡名行二今就下於止行各論因縁二初標二夫命下釋二初

就不殺示四二初止善因縁因是善本縁是資助爲成慈心故除殺具二夫食下行善因縁準止可知二不殺下例九善皆爾三總有下結示止行因縁數二此等下結成疑念二此約下就五乘廣釋二初結上起今若其但說十善因果斯乃淺近一塗之說於方等經未爲允愜此結上也今當更約世出世間漸頓止行方是佛因此起今也二人天下明今廣示二初明教義二初不殺二初明行相二初示相二初正示二初總示五乘命殺若但不殺報得命根斯善甚淺今辨五乘修因之命義乃該深梵云魔羅此云殺者以能害人世出世善故斷下諸命皆是魔業也二若遮下別明修者止行七初人天此事即戒善也二三藏二乘三事度菩薩以不能達三輪體

空故行六度皆名事也四通教二乘五通教
菩薩說法之過名非廢令勿學曰撥體空字
下應云六度方異二乘或脫或略六別教菩
薩七圓教菩薩二初順行亦斷佛命者此教
初心即佛界故二圓人下逆行二初明二逆
了順逆修即逆順性性非差別故名一相故
仙豫事殺果佛理殺以即性故皆長壽因仙
豫緣如前釋五戒中二此皆下明順理前三
教人皆小行者以別初心行亦同小故皆不
能即逆而順二如上下結廣始從人天終至
圓教所有止行若無因緣善不成就然且約
不殺須歷餘九及一切法皆須論於止行因
緣故云若海二故大下引證不作上說豈一
一度能施衆生無量壽命邪二而我下成疑
念二明施食二初明行相二初明事法權實

二初明事法食體二初明事食輕重依報食
輕正報食重二經言下明法食權實經是此
經流水品云未來當施法食也世間人天也
出世三教也上上圓融也二菩薩下明菩薩
施相三初總明迴邪入正者令正信因果也
萌始也種子之始剖也卉草之都名也鞠養
也大論二十二云如國王子在高危處立不
可救護欲自投地王乃使人敷厚繒褥墮地
不死一授以下別示四初授人天食二巳持
下授三藏食三巳入下施通別食四設飢下
施圓教食無大乘法食故名飢國圓頓之法
如王者之膳非衆人之食也膳善也謂美食
也煩惱下觀惑即智如薪助火智因惑緣故
能成於四德之食令四十一位弟子皆悉分
得甘嗜三如是下結示二一一法下結止行

因緣二此諸下成疑念二示觀行的明已心無明貪愛能生一切煩惱子孫故名父母若不能體二是性惡則須斷破乃名殺逆若觀即性則不離癡愛全體明淨能觀所觀皆不可得既如虛空癡愛則寂故名止善以即寂觀歷諸心數皆令明淨復名行善此乃觀心見一切法常豈得不感三身常果二巳身下釋巳身骨髓二初明行相二初簡事從法二初所簡事身事論巳身人誰不解故今簡之智推九界皆非巳身況人報質二已身下所取法身所取既深驗前所簡非獨人報然若能解色心法界而捨事身乃今所取也今簡不能解法界捨名非巳身須知實相爲巳身者且是總說若依釋論於實相身論戒定慧及妙善心爲皮血骨髓雖分戒等一一皆是

實相全分二爲他下就法明施二初施實身五初施皮爲他宣說實相之戒遮二邊罪修中道福此戒無相持尚叵得豈存於犯體既雙忘名尸彼岸如此說戒方名布施法身之皮血等例爾二說諸下施血諸禪定者九種禪也亦是有漏無漏一切禪定皆達實相皆成無記化化神通故於滅定現十界身名諸威儀例前合云非定非亂三說無下施骨能照功忘故云非智全惑成智故曰非愚此智起說無說可得能說既妙故使所說皆到智地智地者智即是地本覺智也智所依地始覺智也修性合一二義俱成四檀忍下例應施肉論但三學及所顯理大師義加檀忍進三成六度義以消今經骨髓血肉義方整足說者應例前之三學明雙非相五說甚下施

髓前說戒等既皆雙非豈不斷於言思之道然是談行今是說理雖皆實相而須分別能契所契六度乃是全濕之波微妙善心是波中濕也二將此下明施權身三初結實標權以圓法食充七方便飢餓衆生圓頓之外所有法門皆悉名爲餘飲食以勝況劣也二即是下正明施相文略不語三教菩薩別教六度可爲餘食髓是中道必在巳身是故餘髓但在真諦三引法華證示教利喜者大論五十九云示者示人生死涅槃三乘六度教者教言汝應捨惡行善利者未得善法味故心則退沒爲說法利引導令出喜者隨其所行而讚歎之令其心喜以此四事莊嚴說法二如來下成疑念隨他意語施權飲食隨自施實二從大下明現瑞序二初結前開後二初

節經二至心下釋意二初結前二初明至心至猶極也心佛同源今欲念佛故須徹至巳心實際二觀心下明念佛觀心既極故能盡念佛不殺等種種功德皆等虛空以深觀故乃成疑念二明開後妙機關應瑞相乃興二正明現瑞二初敘意分文三初敘意二初正敘爲爾者爾汝也表發信相增分真因感究竟果二問下料簡作者二初問二荅二揀感者二初問二荅二初簡通從別二雖然下益本在他信相既爲發起之人乃同諸佛而爲能應故知能感本在衆機故應一人是應衆多也二分文三別相下判相二初正判二初約十因一果判二又別下約十地一地判二問下料簡二初約經宗簡二初問二荅二約似位簡二初問前判似位有二種意一約十

信似於分真二例普賢似於妙覺若今瑞相定表十地豈令十信便登法雲豈使普賢倒入初地二荅須知二往一一地中具諸地功德十信發真獲十功德等覺亦進後心十德此則前後皆霑十益故約橫竪從容而判二別相下隨文釋相二初節文示十相二約表發釋相二初牒示誡勸疊尾音斐疊者文貌意謂止可以經十段文彩準擬評議倣似之耳不可備具論其行相故云不可責其備悉二其室下約相表德二初竪表十地功德十初此地初開者大凡小聖無明所覆境界局狹令破此惑故以廣博表之二此對戒者準於華嚴十度對地則初地當檀文略不言既諸地互具則十度皆融三唯辱而忍增者不逢屈辱寧彰忍力四督出衆行者督率也衆

行諸度也率諸行至于極果故以高座表精進也五六七八九皆可見十隨階而圓者行以智導故隨階位諸行分圓其猶根具注云云者應明六度十度開合之相然六通大小十唯在大十度者於禪中有願智力故開願度有禪通力開出力度根本定禪守本禪度般若有道種智開出方便度有一切種智開出智度一切智守本受般若名二復次下橫表一地功德二初總表一地功德二初約初地三初通示二其下別表十初室淨表智二初明了陰功能室能覆蓋故表五陰欲彰智相須明了陰於陰達中故雙非二邊不爲下釋自然中智不被二邊所作良由此智不作二邊故本來覺性任運現前不得下釋廣博微有所得即當局狹非直下釋嚴事小智無

常離過而已終歸灰滅大覺本有過河沙德自然莊嚴二嚴事即下明三智體相其室表一心自然廣博嚴事六字表三智始行圓修今日頓發二天紺下寶閒表境二初直表三諦二一地下兼表融即室中一地有此三相可表妙境三一相即行者應知諦智名別其體不殊欲彰修證彊立能所三有妙下妙香表慈悲一心境智普能與拔即名慈悲境智高廣與拔稱之故使慈悲豎高橫闊三無差別故能徧滿一切衆生三科之內四其室下高座表四德常我是法身樂即解脫淨即般若三德互具故一一具四不可思議名祕密藏是佛究竟棲依之處故以座表五有四下佛坐表覺智本有四德即是三諦以爲所坐修得四德即是三智以爲能坐故用佛表六放大下放光表自他以照此土光即能照他土可表以自行而化諸衆生七雨諸下雨華表四辯解一切衆生語言陀羅尼用法義辭及樂説辯一多融談慈注無盡聞無不喜以華表之文字性離故雨於空此辯方能詮示妙理八作天下天樂表四攝布施愛語利行同事此四攝物其猶雅樂悅樂於人九受天下受樂表法喜一心三智即寂而照無法不知此曰澄神受義天樂十根缺下根具表互具用業轉現識已分破故見聞覺知根根皆具三初地下總歎法性功德不可窮盡此地能稱法性顯德故使諸佛不能盡說止十相者經家略舉也梗介者介應作槩聲之誤也云梗槩粗略也二初地下例餘地此去九地地地皆然將橫入豎無豎不橫二復次下別

表一地自他二初約初地二初略示自行功德即自行因果化他功德即化他能所此與法華十妙意同二其室下正表二初前五表自行若以此文配十妙者法身境妙般若智妙解脫行妙因成位妙成佛三法妙此自行因果也若境智行對理性等住前三即此乃從彊約修別對若論法體真位無缺二後五表化他意輪鑒機即感應妙口輪說法妙身輪神通妙又表下以受天樂根缺具足既皆轉障可通對於眷屬利益二種妙也此即化他能所二初地下例餘地二從一下總現相二初迷意總表言意略者止在十義故意廣者以一切之言無所不該故二一切下依文別表該包也十法界者心佛眾生三人皆具具雖不異迷悟且殊佛已證悟心生在迷全

迷則曰理性十界信說則曰名字十界念念體達名觀行十六根徧照名相似十證十起應名分真十今表極果乃究竟十已心合佛十界體用亦見眾生十界同佛是今表果十界之義不作此解徒云一切該十法界三世間者假實依報也攬實成假名字不同即眾生世間所攬實法色心間隔即五陰世間正報所依依報差別即國土世間未曾有者分證十本分垂十迹雖得圓融若望極果明昧尤別如華嚴說灌頂菩薩所得功德如一塊土妙覺功德如四洲土故因圓理顯若自若他三十世間一一究竟清淨自在未曾有也國土下以三世間配三德且從義便也國土等者迷時假實既依國土果上智斷全依法身故於國土明實相滿眾生等者釋論云眾

生無上者佛是佛翻爲覺始覺人空終覺法空故於衆生世間明般若滿五陰等者釋論云法無上者涅槃是因滅是色獲得常色受想行識亦復如是二執既盡五陰自在故於五陰世間明解脱滿以三對三須知其意良以三德舉一即三顯三世間一一圓徧互融互攝新伊天目類之可知實相是要者實相無相極果俱是究竟忘相故稱實相自他圓滿也五從信下默念騰疑序二初分文二歡喜下隨釋二初見相歡喜二從至下默念陳疑三初明騰疑意積疑不騰恐成疑蓋二念釋下正騰所疑一切功德依壽得住其壽既促衆德奚爲故皆不疑但念壽短此覆不騰莫能決了三而不下明默念意威尊故默求決故念承前可見六從爾下止疑序二初分文二疑蓋下隨釋二初正止疑三初止疑意疑蓋覆心者五蓋中疑能覆禪慧須預止者何哉若未解理心合致疑既覩威尊是決疑地黨堅執疑念則觀慧莫開故須止之令諦心受法例如等者疑是見惑能障真諦斷疑見道方進真修信相騰疑或權或實佛止則令自他獲益二從汝下正止疑三初大用不應八十之壽是法界全體起應物大用故不應以定短致疑二法性不應釋尊所證性海淵深豈以長短心慮測度三智度不應真信眞智二皆具是能知能證汝今未具不應度量此三不應是約三身而成止意亦可前二約所思止後一約能思止三釋論下引證結佛所有法皆悉無量若以有量心慮量之必當覆溺於疑惑海是故四佛以三不應止其

疑念二何以下釋止疑三初釋法性不應二初明八衆攝菩薩經列八衆雖已分明但闕菩薩故約生法權實示之法性土者方便實報也既不居此故不在言二若凡下明皆不應測性如來所遊深廣法性尚過菩薩所行清淨況復凡小而能思筭二唯除下釋智度不應二初正釋降佛難測唯佛與佛乃能究盡因智那知二舊用下兼示佛所知法二初古釋可知故無常言此語者唯除如來句也壽量既爲智之所知是可思法驗是無常二天台下明今釋常智知常無量常智者究竟無知方具足知此知稱性以全本智成佛智故既知本性性豈無常古師不解故以有知而爲佛智乃以所知是無常法三智性下令比知大用無知之智既冥法性法性本用具足發現現長現短皆名常壽以全性故經釋智性略大用者以可解故七從時下集衆序二初正釋經文二初對他經前後二時者下約今經解釋三初正明此室衆二初略釋時衆二信相下明集衆意即八十壽顯三身常豈益信相一人而已故以神力攝諸有緣令聞圓常得四悉益言益處多者豈止一室此衆聞後在處宣布耳二衆有下兼明一經衆正明此室具四種衆傍兼諸品皆有四衆句三初明此經具四衆影響衆者古往諸佛法身大士隱其圓極助佛揚化爲伴奉主如影隨質似響荅聲四衆名義具法華疏二此經下明衆與諸經同此中集天龍與華嚴何異此品新本既云無量婆羅門衆又懺悔品信相出城與無量無邊百千衆生俱往靈鷲豈

皆鬼神驗知集衆與諸經同三相承下止常情偏局解豈以此品舊譯文略便云止集天龍衆耶三總瑞下明經部法並二初異法華屬方等一切世間合該十界未曾有事悉具出現合於十界皆顯三德而且未授二乘佛記驗知未可同法華部但就通教對利根者明三身常辨圓法性與其二酥談圓不異既其首題不標般若部内二處稱方等名故今判教屬於方等而此部中得圓並者自於十界妙證新伊亦得稱爲未曾有事悉具出現二此中下須乘戒顯衆並乘戒四句者一乘戒俱急二乘戒俱緩三乘急戒緩四乘緩戒急先須了知乘戒體相且戒論十種唯取不缺不破不穿不雜此之四戒雖分定散皆人天因是今戒也不取隨道無著智所讚自在隨定具足以此六種雖名爲戒體是三觀自屬乘耳乘論五乘不取人天以其二種雖名爲乘不動不出體是漏善事戒所攝唯取三乘以此三乘該於四教是入理智雖分深淺皆動煩惱出生死故得名乘也今以四戒而對三乘論於緩急以成四句乘戒俱急者今之人天來聞法者是其俱緩者惡道苦縛莫預此會乘急戒緩者今諸龍鬼同集者是乘緩戒急著樂諸天嗜欲人等不預此者皆是其類復須了知集今會者雖云乘急乘有權實宿世修習藏通急者今在室中觀於四佛佛身不同但見應化縱聞長壽須歸灰滅滅已不生若其宿修別圓急者今覩四佛同尊特身一身一智聞山斤等雖是應壽知即法報三一難思名見常身權實等者此四緩急

衆生之中有實行者有權示者權能引實作種熟脫久近因緣故云等事別記者即法華淨名疏及止觀也今依彼說故注云云三齊此下判屬序段

金光明經文句記卷第二下

音釋

銓 且緣切度也 繒 慈陵切帛也 褥 儒欲切裀褥也 膳 時戰切美食也

梗槩 梗古杏切槩居代切梗槩大畧也

金光明經文句記卷第三上

宋四明沙門　知禮　述

二從爾時下大段正宗分二初總示文義二初示經文起盡懺悔讚歎空品三品全及此壽量半品同是正說二凡三下辨三章大義二初叙他師二初正明他義三初叙初師二二云下叙次師二初叙二此乃下章安破以今不云師及天台知是私破空雖是中乃是因位用中破執且非果上所顯中體法雖不異用顯義殊古既昧此故今不用三三藏下叙眞諦二初叙虛空等者新經三身分別品云虛空藏菩薩白佛云何菩薩於諸如來甚深祕密如法修行指此爲叙也二直是下章安破諸經節節皆有發問豈盡稱叙故云義弱二師云下今師去取彼虛空藏雖約因問佛答乃云一切如來等有三身豈非果義故去三藏取初家次師可知二新舊下明今意三初就新經明宗體三初四佛說迹以顯本拂八十之短疑明海滴之長應既聞應化能長能短則達法報非滅非生本迹既融思議乃絕上根之者秖聞其迹亦悟本源當第一周也二若未下王子示本令悟迹新經壽量品四佛說壽益物事訖有憍陳如婆羅門欲生天故求佛舍利如芥栗許棃車毘王子說偈答云假使蚊蚋脚可以作城樓如來寂靜身無有舍利事兔角爲梯隥從地得升天邪思佛舍利功德無是處鼠登兔角梯食月除修羅依舍利盡惑解脫無是處中根直聞法身理本不生滅乃悟報應能常無常理事既融思議即絕當第二周也三若未下釋迦雙

論令俱解下根既鈍偏談本迹不能懸解互融之意是故釋迦具演三身所謂法身應身化身如依空有電依電有光法身是理應身是智智既應理即起化身三身寘一一不定一三身宛然是故品題三身分别法應是本化身是迹一時俱說則生妙解思議乃絶當第三周此之三番皆說如來常宗顯體意令聞者發智證理二懺品下判三品俱明用佛智之宗顯法性體此即名爲經宗經體一切衆生以此宗體而爲本心若能懺歎及修二空故佛妙用全體而起令此衆生滅惡生善及發空用導成二用故云三品俱是經用三今之下明此本略二番以其二番皆顯三身今此一番所顯不别是故識師順好略機不翻後二二文爲下分文解釋四初文二初分

文二解釋四初四佛說偈二初經家敘二四佛說偈二初料簡身說二初問二答二初明說本稱機宜共别無在二見亦下明身釋題判教此經屬通此教明佛丈六尊特一身異見故名合身今此室中有三乘衆三中菩薩利根之者能深觀空見不空理不空理者乃是生佛同一覺性故雖見佛佛非外來隨大隨小皆無邊際故云四佛同尊特身身智應用是一是常豈唯諸佛無二無别與其弟子亦復不異故云衆一雖未開廢利人見同若鈍菩薩及二乘人既但見空乃覩四佛自外而來取色分齊但是應化佛尚各異弟子豈同三乘差别故云衆多二分八下分文解義二初敘二家分文二舊云下從初師釋義四初四偈立譬二初斥古二初敘二是義下斥

諸佛說法三時不謬故上中下善能詮有法故其言巧妙所詮離情故其義深遠若齊無意寧悟常宗故知古師全迷經旨二且作下今釋二初開章叙意二初開章大師所解其義無窮稱機釋文且示三意二四諦下叙意二初明三因果四諦是理因果通依四念是行修之在因四德本有證之在果非此三義莫顯常宗二若論下明三相由討果由因因果由諦欲成因果解諦居先二上以下依章釋義三初約四諦釋二初用四諦釋偈二初懸說諦義二初明四諦義三初對上明境智上明能說人宜對於智今明所說法合對於理二舊讀下斥古唯齊事言讀文者大論第三解十號正徧知文也故論問云云何正徧知答知苦如苦相等舊讀此文雖以如字爲不異解而昧三藏以知事稱理爲不異摩訶衍中以知事即理爲不異致使解義唯齊於事全不顯理又復此文解正徧知正知於真徧知於俗三今明下明今師正義二初約二諦二約三諦二解意者以苦等四是世出世因果之境於此四境若其不了即真即俗及空假中則不名諦仍了二諦以中爲真三論空假意在諦中欲於迷悟十界因果一一見中法法無作方得名爲世相常住其理不爾將何以拂信相之疑二句皆初約苦諦釋二例餘諦結二明識下明對諦意二一切下以諦釋文四約因前果後以水山地空對集苦道滅例皆分三初牒示二引證三釋結苦諦中引小般若者金剛般若也對大品等稱之爲小以文爲小理同大部彼以須彌喻於佛

身令證苦者積聚義同非集所感然用佛報
證生報者彰苦無作陰入皆如無苦可捨即
生成滅故盤峙盤迴峙立也或作磐字誤也
道諦中引法華智地者以地喻地既到智地
道之中也水陸兩途者陸途但到海之此岸
可喻三乘通修道品未度變易猶在此岸水
途能到海之彼岸可喻一乘別修道品能即
二死到三德岸滅諦中引法華者以空喻空
此空畢竟故曰終歸五翳者煙雲塵霧修羅
手也三光者日月星也常住滅理本來不翳
今亦非淨問若以山喻佛身道以地喻智地
滅以空喻妙空此三既有即理之教則可論
於所證法身若初集諦引證釋結但論煩惱
豈可亦得名法身耶答無作四諦一一皆中
若非一切咸趣煩惱那名即中以即中故苦
名法身道是智地滅名妙空故知直以煩惱
釋集示於法身其意最妙行者知之二明四
諦釋疑二初示理明疑斷二初示理明相上
釋總瑞一切世間未曾有事悉具出現以表
十界假實依報皆顯三德今明十界假實依
報一一四諦諦諦三德是理徧相名為法身
知此名報起用名應應有長短二信相下示
斷疑相三初所斷疑二四佛下能斷法四種
之喻本曉應長大師特以四諦解之若非應
壽全是法身三身一體何以妙會疏之兩說
故先示云其言巧妙其義深遠若定喻一身
言豈巧耶三若並別義豈深耶三舉應下歎
意巧文喻應長意彰報法信相得意疑暗豁
明二釋此下歎釋妙勸思四佛巧喻斷信相
疑智者妙釋發行人解今既得遇豈不審思

二四偈下約四念釋念者即空假中三妙觀也處者身受心法四妙境也非此觀境三身不顯豈曰談常此釋分三初以偈對法三初捨別從通身受心法但是五陰故知四念本在苦諦然念處觀修通四教今唯約圓謂觀身淨不淨非淨非不淨乃至觀法我無我非我非無我皆成三諦二一切下從通對釋想行念處者秖是法念合此二陰今欲配地故存陰名想取行行者想取相貌行乃遷流故云行行下行字平聲三若觀下對偈所以常壽因果非圓念處無由得成故用對偈二若觀下以法釋疑二初明念處因果二初修因相四枯即空四榮即假雙非即中說有次第修無前後乃一心三觀也故佛於其四枯四榮雙樹中間般涅槃者正表於此二成五下得果相三初明三德融即相即枯即榮即非枯榮一剎那修剎那剎那圓念不息歷於五品發似證眞至果位時三惑盡淨百界五陰自在無礙名五解脫百界五陰清淨如空名五般若百界五陰究竟難思名五法身智冥五陰理是所冥故稱之爲理體雖是一不分而分般若能冥法身所冥以相冥故起解脫用雖三下明祕藏義如常所說二仁王下明五陰常住相性名不改即百界五陰八相莫遷十方周徧然非事底別有性陰秖善惡陰穢汚陰等當體常住名法性陰愼勿別求三陰之下明三身體用相法報雙非全體起用能常無常常用則長等者長則四喻短則八十旣皆應壽悉是無常今以長短分常無常者由山斤等能顯於常若非體常安令應用

人天莫數是故信相聞八十滅疑壽無常聞四喻長悟常住體故云常用則長無常用則短二信相下將果用釋疑三初所破之疑二四佛下能破之法三信相下得解之相此三與向四諦釋疑其意不別然須深究三四偈下約四德釋二初以偈對德碎地爲塵尚無淨相豈存於穢故對淨德喻於理淨淨於淨穢也二四德下以德釋疑二初顯德用常等四德學者須揀名同體別一凡夫所著常樂我淨體是見思二菩薩建立常樂我淨體是無明三佛之所證常樂我淨體是中道今四皆中是故皆以雙非顯之理須非於十二倒也今此常等與其非常非無常等名異體同四德雙非即法身也四能冥智即報身也法報既冥則能應物起常無常至淨不淨自在

應用二信相下除疑念三初所破之疑二四佛下能破之法三信相下得解之相若知四諦斷疑之意此三可見二億百下一偈合譬二初標古解二失二舊云下明今意破古二初破僻取文二初出古解古秖齊文不知四佛巧示之意二示今意二初示經深意四喻有量百千是數誰不知之須達舉量舉數況於無量無數二汝既下斥古誣經言有縱奪縱知應化奪迷報法報法乃是應化體本深文淺解自毀毀他自既招僁令他謗教也二破偏執義義是所詮化身應身法身此之三身皆具四句謂常無常雙亦雙非顯乎三一不可一異而思說之古人迷此化定無常或聞化身即法故常猶謂法常化是無常良由不了即字義故故起信論云隨其所應常能

住持不毁不失此顯化身二義具足三以是下二偈斷疑二初牒因釋義二初以事行消文二初約因緣釋因親緣疎不殺存命爲長壽因此因親義也施食助命爲長壽緣此緣疎義也二若作下約二緣釋不殺有二不殺是止善放生是行善不盜有二不盜是止善施食是行善是故十善各有止行悉名二緣經於二善互舉止行一一皆是長壽二緣發菩提心方名爲因言法性者無作四誓全法性起是長壽因種種二緣既能資助眞正道心乃會法報非常非無常能起應化常與無常三身一體斯爲妙常二法食下明法門指上若就法門明於施食及不殺等如疑念序疏中具說二修因下據果斷疑以長釋短無常疑斷常住壽明經是故大士即指如來如

言無上士也故義淨新譯此句云是故大覺尊四是故汝今下一偈結成二爾時下信相歡喜二初據所聞釋信相解言本迹者體本用迹也聞壽無量解迹用能常非長之長也乃知迹用能短非短而短定八十之疑自茲而去也深心者悟於報法高深之體也此之本體妙絕於量及以無量二踊躍下約入位釋歡喜眞信解發入歡喜位別在初地圓在初住並破無明名疑惑去此皆内凡而釋似位十地頂者若不立等覺即第十地破上品無明之惑升於後心此位名爲衆伏之頂金剛喻定既爲最後無明所動故生歡喜及踊躍也三從說下當機得道上根初悟者即用新經三周意也陳如求舍利爲中根三身分别爲下根阿耨多羅三藐三菩提翻無上正

等覺即一切衆生本來覺性非登極果方名無上及此正等此覺心發通於五即今是分眞四從時下四佛還本二初因緣釋此信相等一類機緣覺性合與乃感四佛不現而現現爲發心心既已發故不還而還也二觀行釋諦境者三諦一境本覺也覺慧者三智一心始覺也全本起始名之爲發始合於本名曰相應善相應者必雙忘也不忘乃是通中起塞爲表俱寂故不現也二釋懺悔品二初釋題二初明懺悔義二初正明大義四初釋懺悔名三初對他經方等陀羅尼經明四衆懺法普賢觀法經明六根懺法大經闍王懺逆請觀音經銷伏三障諸經觀門皆能滅罪何法非懺然菩薩行爲轉先業作利他緣乃論無生等三種懺法聲聞自度縱明懺悔多在作法求免三途故今但對大乘諸經明散明專二正釋名五初約伏首釋然懺悔二字乃雙舉二音梵語懺摩華言悔過以由悔過是首伏等五種之義今既華梵二音並列是故大師以首釋懺以伏釋悔乃至慚愧對釋懺悔欲令稟者即於二字修首伏行及慚愧等斯是善巧說法之相故不可以華梵詁訓而爲責也初約首伏釋首音獸自陳罪也欵誠也二約黒白釋企望也尚猶尊尚也三約棄求釋鄙恥也惡烏路切嫌也四約露斷釋發露過現斷未來續五約慚愧釋二初總釋直以慚愧釋於懺悔未分五種人天之義故名總釋二慚則下別釋乃分人天及以四教事理之別也二初約人天釋人是肉眼但見其顯諸天則有報得天眼故見冥密此人慚

恥愧赧名爲懺悔二又人下約四教釋良以此經通三乘懺三乘乃攝四教故也既慚愧義該於四教首伏等四豈不然耶説者據義應細作之又四教賢位皆要加功聖則任運可類三界人天果報作意自然又四教賢聖有修有證四教之理本非造作是故復得名爲人天四初三藏二初賢聖賢則七賢聖則四聖逮及也二又賢下事理二又慚下通教聖二又三下事理三又三下別教二初賢聖二初賢聖此教菩薩同二乘斷惑故三乘皆通教聖位止斷見思別教三賢能斷塵沙又伏無明故云尚非二總此下事理此以但中爲第一義四又三下圓教二初賢聖三十心去皆證法身皆垂八相故判爲聖十信長別苦輪海故故得名賢二總此下事理以具德

中爲第一義三合十下合十數以慚愧中分於總別總一別五并首伏等四故成十番釋懺悔名二明懺悔處四初明懺須得處懺之所依如器淳朴非砧不成以何爲砧謂一實相無別實相即罪相是得此處者罪無不滅德無不顯此自分二初引經明處二初引諸經二初引大經二文麤言輭語等者七方便教三障須滅衆行須修能所不泯名曰麤言若圓教者一切修惡皆即性惡所破既寂能破自忘無言之言名爲輭語於此麤輭當處寂然思議道絕故曰皆歸第一義也四眞諦者二死之苦五住之集以即性故無一可捨萬行之道三德之滅以即性故無修無證而言斷生死者就即論斷無斷之斷斷無不盡亦曰斷於性德之苦此四絕思皆第一義能

如是知名爲得處二引法華二文履歷名行親習名近此二皆須依一實處欲忍衆辱要住理地此地是心更何所行及以分別亦不謂我行不分別若不爾者何名得處寶處在近等者指障即德近豈過此然須觀照故云前進廢執權情名即滅化城體權是實名即至寶所二引此經二初引我即眞我離人無法法即所攬常住五陰此陰爲舍普覆衆生闍王說偈解第一義名歸世尊今此經云我作歸處彼感此應其義泯然二歸依處者下釋經云我作歸處我體如何故以法性諦理妙境佛師祕藏而證釋之十方等者若分若滿聖皆住中即以此處令衆生住初心能住名爲得處二若得下結示須處實相本立則能生於無生妙懺清信之道若其不體諸法即性乃於中道平坦之地而起八倒名爲顚墜如盲等者四眼無明盲於佛眼入於偏教諸見棘林觸途成礙皆由失處二故普下明得處懺妙二初約妙明懺三初引經示妙端坐者身儀也禪波羅蜜具出坐法須者宜檢念實相者懺罪觀也實相無相當云何念必以無念之念念無相之相以無相相相無念念若於念外別有實相實相之外別有於念則非此經念實相也衆罪等者滅罪所以也前念實相蓋體修惡即是性惡性惡照明斯爲慧日修惡本虛如銷霜露我心等者亦出此經心性本來即空假中離三惑染名曰自空十界罪福二我叵得誰爲主宰如此體達是無生懺故使如來立三種名二無罪下約義明妙以三種名對於三諦其義可知若於

三諦歷別而解乃次第觀非今妙義其義妙者空即三諦假中亦然名即一而三三諦俱空假中亦然即三而一行者應知三一相即爲彰懺處絶乎思議若以此語增於言想則求不識懺悔處也三諸大下約人顯妙大人所學其法豈麤二若識下結名妙懺解見思心即三德藏罪根既寂懺法自忘能所泯然何以名狀强稱此處爲妙上也三大經下明懺妙人尊二初引經書示當念深廣其猶大海就此懺悔名之爲浴萬行皆攝名用諸水此喻懺得般若無始惡業繫屬行人猶如債主見業實相名依投王業隨觀轉名返供養此喻懺得解脫心性無上猶如墻頭初心達性如草依高行位雖卑已能超過七方便頂此喻懺得法身也書云即劉子也二行人下舉行人結四行人下勸先求懺悔處然懺悔處誰人不具何法暫非但爲本迷滿目不見全心不知故下文云於十力前不識諸佛勸求覓者須親善師須憑妙教勤聽勤問審讀審思若其然者必於能詮識所詮體倏然慮外無以狀名斯乃所求法性道理此理至妙爲懺法所依故名爲處若依此處而立行門方得名爲大乘懺也三次明下明懺悔法此乃示於能懺之法也三初開章此之正助亦名慧行及行行也大約即是緣了二因修德之法也二正法下示相二初正法二初略示上辨處中雖語能觀意乃以觀顯所依處今說能觀意乃以處顯能觀觀法不孤立故須相帶解之不濫方可用心二法性下廣示二初明修觀相二初就內心修觀二初明觀隨

於境法性者諸法實相也名如來藏何德不具雖具此德而本離念今乃稱本絶念而觀是故此觀亦具本性一切功德是故結云觀慧亦爾二境智下明境觀不二二初融境觀二初示相境是本覺智是始覺雖分本始而是一覺境智既爾方曰相冥無二之法故舉此經如如不異如名不異即境不異智智不異境亦云一合其體一故方能冥合二經言下引證經即仁王般若也智是般若處是實相能觀之智與所觀處同是般若智外無境也二皆實相境外無智也境智相冥其狀如是二說如下會說默復由說默二相不異顯於境智一體相冥非由無相境智焉發即默之說非由性離之說莫彰不二境智故境智後須論說默是以止觀義例云故不思議境

即是觀是故得云境照境境照智智照智智照境照者方照非說可窮照者應說非照可了說者方說非照可窮說者應照非說可了故知彼義與此無殊二以此下用淨心歷法二初例內心泯淨上論妙觀且就內心研於妙境攝一切法觀境若成可以此觀徧歷三科及以業惑自然皆見不思議境故義例云修觀次第必先內心內心若淨將此淨心徧歷諸法任運泯合二故云下引教示融相二初約法示毘盧遮那此方飜爲徧一切處乃以華音彰法體徧體雖本徧迷時不知今以內心妙觀徧歷於一切處皆見遮那此猶總歷復更別歷六作六受行住二作必兼坐卧語默作作是名六作明暗略舉眼受於色合例取聲乃至意法是名六受故總結云六根

所對雖結六受身必六作於此作受常得見佛佛必三身斯由內心成妙三觀故於作受常見如來三德三諦是故結云無非佛法二者婆下引事喻三初以耆婆喻任運破障二以摩男喻法爾生善三以那律喻自然顯理此三乃是別示三觀徧歷一切任運能契微妙三法說有前後照不縱橫二若如下明滅罪相既於內心復歷緣境諦觀冥契乃達十界罪福無主修惡修善全體即是性惡性善斯乃名見罪福實相故法華云深達罪福相徧照於十方十方即是十界十界皆實相相相宛然一收一切一切皆各收於一切此等一切無非實相妄想皆實實亦自忘此為大懺二助道下助法三初明用助意正助二懺修逐根緣自有一向修於正道直登圓住或

內外凡自有一向修於助道如南嶽立有相安樂行不入三昧但誦持故亦能得見上妙色像此二隨根修入不同若悟理時必兩捨也自有正助相兼而修或先正後助或先助後正或同時而修今之所立意在同修耳若於三句都不攝者則人身牛也二所謂下明助道法二初喻用助意清水喻正灰等喻助以垢難去獨水不能灰皁助之水方有用二略言下示助道法助本助正正觀不開蓋理惑覆故修助行治於事蔽事蔽若息不資理惑故令正觀開入理門具論六度略舉三業其策觀者或以五法策於正觀亦助開門或策事觀謂五門禪各有對治助開正觀三如順下明用助功正解如順水正觀如順風可喻正道能趣妙理篙棹可喻旋禮等善助於

風水船豈不疾三如是下總結四明懺悔位三初他釋局淺二初敘他二此下略斥二故新下今釋通深二初正釋二初明六凡合懺二初四趣二初明地獄二初造逆鞠亦養也撫拍也惟惟憐子之貌也內則六年教之數與方名注云方名東西殺逆殺或作弒同音試下殺於上也易曰臣弒君子弒父也天雖下明天地之不能容其受生故須入地獄也以五逆罪感五無間二佛爲下二明破戒初篇四重也後聚吉羅也若論五篇則初後俱篇六聚則始終俱聚綺文互現故云初篇後聚也三師謂和尚及羯磨教授二闍黎也七僧印證戒者此據中國十人也佛海者佛法如海犯重如屍花園可解言犯重者須出淨衆二多嗔下明三趣心既多嗔等身口動作成於嗔業故墮蛇虺舉本攝末故云多嗔下多欲等悉可爲例蛇虺者爾雅云蝮虺博三寸首大如擘郭璞云身廣三寸頭如大擘指此自一種蛇名蝮虺諂者莊子云希其意而道其言曰諂餓鬼常飢等者舉果難當須明懺悔二人中下人天二初人八苦者生老病死怨憎會愛別離求不得五陰盛二天五衰者衣裳垢膩頭上花萎身體臭穢腋下汗出不樂本座四心者受想行識也籠樊者樊藩也詩云營營青蠅止于樊今衆生處三界中如在籠藩籬之內不能自出也二苦出下明四教皆懺四初三藏二初聲聞二初七賢初五停心謂不淨停貪慈悲停嗔因緣停癡數息停覺觀界方便停著我若貪等五煩惱障心不得停應須懺悔停下剩心字次四念處

去用對位道品四顛倒者執身淨受樂心常法我四念治此四倒四正勤者二惡者已起令滅未起令不起二善者已生令增長未生令發生四如意足者謂欲精進心思惟五根者謂信進念定慧五力者名同於根以不動排障而分兩科法華文句以正勤如意根力四科對煖頂忍世第一位煖頂與此有不同者或是文誤或別有意二苦忍下四果苦忍明發者見道有十六心謂於下欲界四諦各起法忍法智上色無色二界四諦各起類忍類智此上下八諦共十六心斷八十八使見惑也今云苦忍即欲界苦諦下苦法忍也明發得苦法智也觀欲界苦諦已即觀上界苦諦得類忍智餘三諦例說雖不下以無見惑横起故不墮惡道欲界七生者欲界九品思惑共潤七生謂上上品潤二生上中上下中上各潤一生中中中下共潤一生下三品共潤一生此言初果也雖斷欲下明二果五下分者身見戒取疑貪嗔貪雖通上不是唯上嗔一唯下不通於上餘三徧攝一切見惑雖復通上而能牽下縱斷貪等至無所有處由身見等還來欲界是故此五名爲下分餘三品在受一生名一往來也雖斷五下名三果向人也餘一品即第九品也亦名一種子那含雖斷色下正明三果人也九品已盡不來欲界而進斷上惑雖入下無學二支佛侵習未能全盡故須懺悔言亦爾者例上羅漢懺習氣也菩薩未斷且在人天二若乾下通教教詮體空異前析滅空舍中道是大乘門利根方見屬後二教今就二乘及鈍菩薩論懺

悔也支佛不達文字者不能說法化他也然支佛有部行麟喻之別部行者或能說法今約麟喻爲言也獨悟孤行喻麟頭之一角故名麟喻三十信下別教十信但信者信能造心是佛性故未能稱理者以佛性心別修空故故使十住偏證空理十行但出建立之事既其二觀互破互立未能入中十向不偏但修未證然由漸修登地頓證前前雖顯後後猶障是故名爲地地有障至等覺尚有未得無學故此凡聖皆須懺悔四又十下圓教此機初解中具二邊空假即中故能三智一心修證不言名字及五品者以高況下也十信尚懺況爾前耶但是等者法華中說三陀羅尼雖通初後似位得之其相最顯一旋陀羅尼旋假入空此齊七信二百千萬億旋陀羅

尼旋空出假此當八信已上三法音方便陀羅尼以二觀爲方便轉入中道法音當第十信也匡郭等者此三喻於法身智斷俱未究盡俱須懺也二齊此下斥局下從造無間業者上至圓教等覺故云位長位位横論各有三障煩惱頭數結業流類苦報等差故云義廣古人何爲但在凡夫三是故下引經證結大師本以三昧總持說懺悔位該亘凡聖自然與彼校計經合寔匪尋經作此安布行者知之三若人下舉利勸修四初明聞者宿殖二語其下明聞者得報果報者此懺詣理功至極果乃與諸佛互相恭敬三直聞下以聞況修解既稱理修之成行則分滿之果證之匪遥四巳聞下結示歸敬佛恩若此欲報之者唯當而說而修行之歸命禮佛五悔中一

其四悔法安得不修二正釋品題二初釋二字義二初依字訓釋二初釋懺二初明求鑑悪奴六切慙也二身被下明被鑑二釋悔二初明能廢二明所廢意云十廢者意如君主身口如臣君既克己臣息暴虐故意總十二又法下約法門釋種種二懺悔下明三種懺三初明三種相貌二初列名示列三種名示事通大小二小乘下約相釋二初明小三初作法毘尼此云律二十僧者此約懺僧殘罪也然對治有四法一治覆藏情過謂行波利婆沙此云覆藏或云别住謂别住一房不得與僧同處設入衆中不得談論亦不得答行此法者須滿一百日不憶元覆藏日數故乃以百日爲限二治覆藏罪謂犯已覆藏得吉羅不覆藏得殘罪若覆藏者先懺吉罪後與别住三治僧殘情過罪謂六夜行摩那埵此云意喜前雖自意歡喜亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日即六夜也故名意喜僧衆歡云此人改悔成清淨故云衆僧喜也四治僧殘謂二十僧中以白四羯磨出罪然覆藏不經明相直行摩那埵然後入衆出罪或半月作法者謂行别住時每至半月說戒須白衆僧云我犯僧殘對首作法者懺重吉也責心懺輕吉也摩夷論云故作者對首一說誤作者責心而悔小乘犯夷亦有懺法而疏文不引者以懺已既爲學悔沙彌仍障聖果故非此中復本清淨義也故荆谿云小學悔已障果仍成重罪未忘二阿含下取相上明作法但令三業順於佛制法成罪滅尚是散心罪滅猶淺今論取相屬於定心想成相起滅罪

則深故虵口想成豈唯婬罪得除亦乃欲心
不起三亦有下無生言觀空者析法明空也
觀造罪心本無主宰念念無常無誰能作無
是業報我見若亡諸使永寂此觀若成四趣
則除三界須出小乘三懺其相略然二明大
三初作法二取相三無生行者應知三種懺
法無生是主二爲助緣故前疏云灰汁皁莢
助於清水若闕妙觀不名大乘便同外道無
益苦行須近善師學懺悔處及懺悔法方可
行於道場事儀故於諸事皆用妙觀照而導
之使作法等皆順實理悉爲佛因有謂道場
所修行法而爲事治須於十乘先修六法後
方助開而不思前六在道場中用如今明懺
具談三種豈捨事行又有一卷法華三昧別
行於世大師制立正爲初心懺障道罪方可

造修諸禪三昧又諸苦行精進之門各隨宜
樂初心可修但須皆用圓無生觀爲主爲導
使一一行即修是性無修無得則成圓行也
豈諸事行妙觀妙境妙修發大心安心等法
皆妙修耶若其然者隨自意中歷彼三性全
無十乘何名三昧若自未諳當依善友開導
策修乃成深益又須了知大乘三懺後一雖
可獨修不進則須假前二前二不可暫離無
生得此意已方可說行三種懺法初作法八
百等者虛空藏經云知法者復教八百日塗
厠日日告言汝作不淨事一心塗治一切厠
勿令人知塗已洗浴禮三十五佛稱虛空藏
名向十二部經五體投地自說罪咎等九十
日等者般舟經云有四事疾得是三昧一者
不得有世間思想如指相彈頃三月二者不

得卧出三月如指相彈頃三者經行不得休息不得坐三月除其飯食左右四者爲人說經不得望人衣服飲食是爲四般舟此云佛立三昧成時見十方佛在虛空中立故名佛立也灰湯下明上諸行法各淨三業也旋誦下諸法各有製度旋誦之度方等最切旋一百二十帀誦相持呪一百二十徧一旋一呪不徐不疾旋訖却坐思惟中道正空導此軌儀故名作法二取相十二夢王者方等陀羅尼經云先求好夢凡十二種隨得一相則許懺悔梵網經云若犯十戒者應教懺悔要見好相好相者佛來摩頂見光見華等便得罪滅唱聲下彼經明行者夢中若坐禪中現此菩薩以摩尼珠印印行者臂作罪滅字或聞罪滅聲得此相起知罪必滅雖不下以在道場非不作法俱從勝立名爲取相言事用者作法也三無生以無念念念罪實相念與實相能所名別其體不二如是念之罪相既忘實相亦泯此慧如日銷罪霜露無緣緣畢竟空無中邊相此理無過故名最上雖不下此三種懺同時而修無生是正二爲助緣故云兼兩斯乃正助一合而行如膏益明證理彌速也二作法下明三種功能二初正示功能二初明滅惡二初四番通小釋言通小者以此四番釋三種懺意雖在大而且未彰異小之相故使滅惡於大小說皆無妨故云通小四中初約遮性釋三初作法無作罪者昔受佛戒由作法故發無作體若毀犯者得違逆罪今由作法翻破此罪言性罪者即十惡也不論受與不受犯之性自是罪如犯下論

云斬大草殺畜二罪同懺二種違制之罪俱除而殺畜償命猶存二取相由以定心想成勝相熏修力强能轉惡業是故能滅性遮二罪如伐下枝葉喻性遮罪根本喻無明也心惑既存罪可重作如枝葉續生也既對遮性辨於無明故此無明通界内外此即通小之相也三無生二又下約三學釋作法防非故滅戒罪取相專意故滅定罪無生觀照故滅慧罪事非是戒家罪散亂是定家罪惑暗是慧家罪三又作下除三報釋雖俱報障而有苦樂三惡唯苦違法而得故作法能除人道之報半苦半樂散善所招故取相能滅三界天報望人皆定無苦惟樂三漏所感故無生能滅四又下除三業釋例報可知能感所感而分兩釋也二又作下二番惟大釋前之四

釋通大小乘無生滅惑未簡通別作法或取毘尼之制令之二釋無生的破障中無明通惑不生爲今取相驗知此去惟就大釋二初別煩惱釋怖畏屬思憂愁屬見今作法成位在五品能伏此惑指伏爲破故云亦是取相懺成在七信位故滅四住既見眞諦望中名相故名取相無生觀成位登初住所除的在根本無明故知此釋別就大乘明三種懺二又三下通三障釋共除報者此乃現報父母生身得六根淨轉報實在正助合行若但理觀雖入眞似亦有不得六根淨者故云三懺共除報障取相除業者約出假說能挾宿世無量業種作度生緣業不能障於業自在名除業障以其未是眞出假位故見俗諦猶名取相無生除惑其義可知二又作下明生善

仍約喻顯五石者謂白瑛紫瑛石膏鍾乳石脂五芝者謂五色靈芝也薑桂且喻小乘作法故未生善若大作法生善非少五石五芝通喻小大生事理善二如是下勸人修學言須知者謂須知小大皆能滅惡生善須知此三修方有益説而不行爲罪所得也三今文下明經具三懺二初示經有三文二結懺爲經用

金光明經文句記卷第三上

音釋

隥丁鄧切登陟之道　讖楚禁切符讖也　峙丈里切屹立也　㥶起虔切與愆同　企去縊切　赧乃版切慙而面赤也　叵普火切不可也　虺許偉切　蝮音福　萎於危切蔫也　剩石證切餘也

金光明經文句記卷第三下

宋四明沙門知禮述

二從此下釋文二初對判分文二初對判明經力用通指三品也今品下乃以此品對讚歎品論於傍正耳二此品下分文二夢者下依文釋義二初明夢中見聞二初夢見金鼓三初正見金鼓二初釋夢疏中前釋信相菩薩在其似位或是鄰極之似或是鄰眞之似於此位中夢見金鼓豈是博地昏惑之夢故以二義釋於夢字初謂三昧名爲如夢由達性具修德無功因辦果事如夢勤加是故名爲如夢三昧次又入下乃以凡人有夢有覺喻法性觀有入有出此以說默而爲出入二釋皆示夢是觀智初釋稍親問夢是顚倒迷眞之法觀是覺智悟理之法經文云夢疏中那以觀智釋之迷解天殊如何融會耶答佛地迷盡凡夫未解皆不論觀於迷能解得言觀智故起信論云依業識故說見佛若離業識則無所見今明似解照法性故名爲入觀依業識故名之爲夢智解未極安得非夢照法性夢豈非觀智不得此意此文莫銷二法性即下釋鼓二初正釋二初直表三德能觀之智旣以夢示夢必見相故以金鼓表於所觀即法性也蓋由鼓體具圓空鳴可表三德其狀姝大復彰三德無量甚深二姝大下三皆深廣以此三德一一皆是法性全體趣舉一德皆能具二得名三身三智三脫若不爾者那得三種皆無量甚深耶二此下結示即鼓之三德對光秖是所照法身即此法身攝報攝應爲上三德故云觀一而見三佛也

二從其下見鼓光全所照理起能照智故法性德皆成智德鼓圓空鳴光豈不爾鼓三姝大光亦合然須知法性體是本覺智是始覺秪是一覺由不覺故分本始殊既成大果已離不覺故始冥本稱法報合豈始覺得異於本耶所引新本同體同意同事者既法報合故與諸佛無二無別此即下此見鼓光正表報智此智冥法法具三故故報亦三亦是此報上能冥法下能垂應故云具三三復於下見光中佛二初約文表義言光從等者對上二身此總表應故云同事應不孤立必具三身瑠璃下法佛坐下報大衆下應二此即下結義歸圓二初別結此三以全法報爲應身故是故經文具表三佛二覩此下通結上義言三佛者即鼓表法佛光表報佛明表應佛既其三佛皆具三義乃顯法法具三略則十種三法廣則一切皆三此諸三法順譬釋則世金光明所譬三法也若就附文當體釋皆是法金光明以一一具三可貴可重義寂而常照義能多利益義故其義既爾是故此經名金光明也此所表義乃由大師得旋總持一中解無量無量中解一故釋題消文圓融若此見聞之者當去情著而思修之二從見有下夢見擊鼓二初分文二見有下釋義三初見擊鼓二出大音聲三其聲下聲所詮辦二初鼓是下明似智會法起用上鼓表三光三佛三秪是一三今對信相機智所觀合三爲一但名法身婆羅門表眞似淨行既是鄰眞故經稱似圓似能伏同體惑染故名淨智以此淨智會本常理乃以甘露相似相應能

以妙音徧三千界滅苦生樂故使經文復以擊鼓表似位三身若不爾者則信相本性與佛天殊佛之應用非信相感也行者應了釋迦信相同興此夢故有懺法利益衆生耳二鼓是下明枹鼓合成三身二從時下覺已說見聞二初分文二時信相下隨釋四初往佛所二初釋受旦二初約教釋疏存二釋初約入觀出觀此乃就法橫釋次約伏惑斷惑此乃就位竪釋入觀本期登地斷惑故知二釋其意相須也言三十心者借别顯圓也二觀解言觀行位者既對分眞即五品十信俱名觀行以未證眞似受觀名内外凡位無明眠法全未破故觀三身如夢所見眞位分破於理明了故觀三身猶如已旦出王舍等者變易五陰因位未離如居王舍今出此舍表至於果既論觀法有入分眞及極果分故預表之二往耆下釋出往王城靈鷲雖俱是地山爲佛居故表果地信相在城合表因地今以出往表因趣果二爾時下與緣俱三伸敬信首爲貴者佛法大海以信得入信是因人以上求故如首爲貴慈悲爲賤者拔苦與樂乃果人下化故如足爲賤以貴敬賤者以信扣慈也經禮畢右繞表戀慕四從以下述夢二初分文皆言行者古以散說一十七字爲行偈頌二等四五言則四句爲行七言偈則二句爲行所以古師分經悉以行數爲準遡世變亂製度增減字數致損元規豈但使古疏分經叅差亦令目録紙數無準寄語有識當依古製二以其下釋義二初總明夢二初明見金鼓三初見鼓形狀二其光下見鼓光

明三又因下見光中佛此三共是長行所表三身之意鼓雖具三是所證故合爲法身光具鼓三全理是智故合爲報身諸佛境智及以攝機亦具三身對上名應此合九三乃如夢三昧所觀之境三昧是觀二見婆下明見擊鼓上文所表合九之三雖是佛法既與心法及衆生法無差別故爲信相心性之境今於夢中見已似智會性法身起應機用說懺悔偈斯乃信相同於如來起經力用二從是下別明夢二初分文二釋義二初明金鼓有滅惡生善之力二初別分經六初滅世間因果苦前二行滅果諸有者三有也後一行滅因諸惱三惑也二斷衆下生出世間因果樂前二行出世間果斷衆怖者離五怖謂惡道怖惡名怖死怖不活怖大衆威德怖得無所

畏者有四一一切智無所畏二漏盡無所畏三說障道無所畏四說盡苦道無所畏離二死此岸到三智彼岸後一行出世間因定謂楞嚴此定具慧即觀不思議境等正道行也助道即事度等對治行也三是鼓下能令衆生自他俱備前一行半自行備後二行半化他備害煩惱是破因除苦是破果下二句釋上貪瞋癡釋上煩惱等之一字等取諸苦悉令寂滅是正釋上能害消除義也四若有下能滅報障兼得宿命以戒緩故處於地獄以乘急故聞金鼓聲不獨出獄兼知宿命千萬億生善知此事故正念諸佛復聞諸佛圓妙法音五是金下能令衆生得諸法門先少得者且約一種遠惡修善之法也後多得者隨思隨願皆悉令成就也六若有下能破衆生

八難流轉即經云諸難也八難者三塗爲三人中有四一盲聾瘖瘂二世智辯聰三佛前佛後四北洲天上一謂無想或長壽天二釋此下總示義經示六文該益雖徧語猶總略備解或難是故大師令講解者就此六文一一委明從苦得樂漏得無漏捨小入大自權至實從因至果節節皆論破惡生善具辯應如二十五有皆得果報因花小草中草上草小樹大樹一實事方便實報十番利益方盡金鼓所出妙音被物之相具如妙玄及請觀音疏也二從一下明教詔懺悔之法二初分文二初正分經文二叙意生起邪倒障理者於苦果身起八顛倒障四德此言報障也下二可知聖人下據上釋迦自作叙云我今當說懺悔等法今云聖人即本師也令達三障即三德也示其懺悔總示也下三句別示也示道理報障即法身也示因果煩惱即般若三觀爲因三智爲果也示善行結業即解脫也須願指歸者以願導之令至究竟也二自懺下釋義五初教自說罪過懺悔二初分文二夫法下釋義三初明法身是依憑對修合故但名法身而性常離故具三德此三尊重復名三寶法名不覺佛名爲覺此寂照性本具諸法故徧一切修德之處以此和義名之爲僧凡小雖迷而全體即是是故圓教初中後心一切菩薩無不以此爲歸爲本此本若立則三智三行三身三脫一切道法任運而生經言我爲等者衆生性德全是果佛眞如我也二內本下請佛覆護經兩足之尊者大經明十號中兩釋一約人天善趣兩足爲貴

於佛天人中尊二約福慧俱備名爲兩足斯須猶頃刻也扶疏盛也豐欝茂也說文云扶疏枝葉四布也二正明懺悔二初分文二釋義二初總明懺悔二別懺下別明懺悔二初分文二釋義三初懺煩惱障二初釋文三初釋不識諸佛十力者一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力此十通名力者即諸佛所得如實智用通達一切了了分明無能壞無能勝故名力也大菩薩亦分得此力但比佛小劣故沒不受名故直名佛爲十力也此之十力法佛本具報佛證之應佛用之衆生色心依正因果舉體即是三佛十力但以迷故全智爲惑名煩惱障而獨頭無明爲煩惱種蓋由觸處不了法身故喻牛羊鳥雀之眼不識天子及以檠像以不了故三細六麤熾然而起言檠像者累土木爲佛像也人知畏敬鳥雀不然或引周禮正弓之檠者非此中意二釋及父母恩淨名云善權方便父智度菩薩母一切諸導師無不由之生以其不了獨頭相應全是二智是故法身隱滅不生三釋不解善法助道衆善能辦應身既其不解是故不修二三佛下結示舉不識解顯今識解是妙懺也二自恃下懺報障三初約事釋以姓慠他者以貴慠賤也西土刹利婆羅門姓貴毗舍首陀姓賤餘二可解此二善報若縱恣者爲修道障若不縱者堪能助道二今更約法釋二初約三學乃以事三表於三學由慧得道故如姓貴定能資慧故如財寶戒能制犯故如盛年涂此下示爲障

相大論云自法愛染故毀呰他人法雖持禁戒人不脫地獄苦非求法者法過涅槃尚了如幻豈染自法以慢他人不見巳他方名求法也二法華下約三教三中且取盛年一種該於三教窮子除糞至知庫藏歷漸三味二邊心强皆名少壯佛居道後究竟無爲方名衰邁凡人下欲明法壯更舉事壯藏教二乘通教三乘析體雖殊皆以空强而陵有弱别雖三觀共緣無量故恃法眼陵於慧眼此等皆名盛年放逸種姓財實歷教亦然三著此下結須懺三學三教名報障者此心成就由宿熏感望後在因望前爲果故得名爲於報起障障故須懺三從心下懺業障三初節經示義二初一下隨文畧釋十二段如疏列亦是教他者指口作惡業也即自造四過復教他人行一切惡既隨癡心豈能反照經心生忿恚者求五欲則忿他不與有五欲則忿他見侵忿怒也經云親近非聖謂外道也外道自以爲聖故佛弟子指爲非聖慳悋財也疾妬賢也私詐曰姦曲媚曰諂由貧窮故而行詐媚言無佛世敬田者以辟支佛出無佛世故菩薩歷劫形服不拘故無佛世隨機化物恩田者田有三種三寶曰敬田父母曰恩田貧窮曰悲田通名田者皆堪種福故經憍慢者俱舍云慢對他心擧憍由染自法三造業下示解釋法約今稟教且人爲始若所懺多屬四趣通惑所造名有漏業别惑所造名無漏業大悲不思議等種種之業故等覺來皆須懺也二從我下明供養諸佛二初立意分文二依文釋義二初明財供養經我今等者

此乃即法以明財供何者以一大千界中自有千百億佛況無量無邊大千諸佛財若有限何能徧供良由了達所奉之供體是法界出生無盡一一周徧故一切剎一切佛前皆有六塵妙供養事不獨廣徧亦乃常存盡未來時施作佛事爲彰次段修行法門故此別名財供養矣須知二供其體相即爲門不同故分爲二二法供養二初分文立意化他用慈是無緣慈悲不離三智自行順智既是佛智豈離三慈爲令易解相對說耳法供養第一者能令佛壽常住不斷妙化無窮故也又有法則二供俱成無法則財供亦廢是故法供得稱爲最二依文釋義二初明化他法供養二初化他令修行二初分文二釋義四初我當下明化始以大悲拔苦二我當安下勸眞因十地之行三巳得下勸眞果菩提大覺四爲一下勸精進督使成行二夫衆下初教義二觀行一念心者趣舉一念也以妙三觀調妄即眞名眞明發或至初住或至六根或成五品皆得名爲成眞果也故止觀義例道樹之喻觀陰等境成不思議名爲生芽初品巳上皆名生果彼修止觀生芽生果與今觀心眞明眞果法喻相當調一切等者乃一心觀成歷彼彼心無不成觀與彼義例淨心徧歷任運泯合其意亦同二次四下化他令懺悔二初立意分文二依文釋義三初欲說懺二千釋下正爲說涉時既多造罪復重若了逆罪即金光明全所具理爲能觀觀由此顯出法性金等名拔王難障轉成德何罪能縛故五無間皆解脫相此乃名爲正爲說懺三我

今下說懺巳二從我下明自行法供養二初分文立意前自下問譬如下答以譬帶法兼而答之金師譬金鼓釋迦化主也初習譬始發僧那時皓首譬今果後示現從始至今何嘗暫廢說行說懺互燒譬即懺說行互打譬即行說懺智斷亦然器成譬一番之機自因得果故未得果須數燒打何嫌重說今是下辨異雖數燒打各有其門二我當下依文釋義二初自修行三初標章二珍寶下修因脚足者疏存二解初以十地爲果脚足二以十度爲十地脚足言十度者六外更加方便願力智也於餘下釋出十度爲地足意華嚴十地品廣明其相三果中下明成果指經初句爲總餘三行三句爲別功德是福嚴光明是智嚴不離色光而論智光以其色心不二究竟也三行之中疏不釋者今略列之冀免檢尋法藏須論八萬四千皆祕密故名爲甚深功德乃是六度萬行所成就者略言萬德廣則無量一切種智即中道智中必雙照今三圓極禪謂達禪達根本等皆法界故定謂楞嚴本性健相二是大乘事理二定於一切法皆明靜故泛舉百千根謂五根力謂五力即信進念定慧此五能生一切善法名之爲根力排五障乃以疑怠邪亂癡遮此五故名之爲力與上五根名同用別覺謂七覺分一擇法覺分二精進三喜四除五捨六定七念此七能令定慧均平通名覺分者有到極果覺知之分也道謂八正道一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定八離偏邪通至涅槃故名正道根等道品

修雖在因證皆果德陀羅尼者翻爲遮持遮一切惡持一切善數或五百八萬四千表破煩惱且言其實數一切法能遮能持十力如向記中已列此乃自行始終之相二從諸下自修懺二初分文二釋義二初請佛二後十下明懺二初分文二百劫下釋義五初懺報障二初出報障相百劫受身身作衆惡惡爲因緣即生憂苦能生所生皆是報障良由報得惡五陰故故疏與經對於五陰既知皆陰非報是何須了五陰造作衆惡方名報障若作衆善豈名障耶二十方下請惡除滅願佛受懺即是除滅若不助正資導成懺佛雖有力何能除障意可見故疏更不釋二懺煩惱障二初分文二釋義二初出相經業垢者業名動作煩惱心動成於垢染亦可煩惱從宿

業生故名業垢二唯願下乞清淨經大悲水者同體之悲方稱爲大此悲爲水洗無不淨悲雖同體非緣不興三懺爲緣不洗而洗也三懺業障二初分文二隨釋三初豎論三世造業二初對報示現前色心名正受者未成報者有繫屬能若修善禪諸無漏道則來責報現諸業相或容爲障不依大乘三種懺法此障不滅二設問釋二初設未有問二明遮起答三初引經論證數家是婆沙論家是成實遮未來者斷相續心若不遮斷短音未來必起故新經淨除業障品懺罪文中依三世菩薩皆云已作之罪願得除滅未來之惡更不敢作並遮未來也二今更下引現事例在家例造罪時捨家例修懺時若不遮斷必須更改未有之事至於正有三未來下據義結答

索然猶解散也二横明現起十惡三逺離下
求懺過去業若十惡十善止就三塗人天解
釋豈安十住逮十力耶得前五戒持犯之意
則今義可解十住十力别圓二教皆可明之
持犯之意今義易明故須因位至於後果節
節論於十惡十善四明迴向此懺愛著因果
之罪他以此國及餘世界是五乗人修善法
處約處明人故云隨喜今明我在此土他界
所修之善今悉攝取迴向衆生證無上道聲
聞諸善角聞迴向近遠可知方便力大者若
善迴向成大方便功等太虛然若不了善即
法界不名迴向也五釋八下懺善惡二難二
初揀示分文次一行半䟽釋正取善遮道義
二初四下釋二隨文釋義二初指惡爲難六
初釋諸有險難二十五有者四趣并四洲六

欲大梵天四禪無想報那含四空處未絶漏
業故同名有釋報障義具於前䟽二釋生死
險難業爲險難至非非想定報爲險難至有
頂天鬱頭藍弗是其例也下之業報險難可
知三釋婬欲難四釋輕躁難二初正示輕躁
相謂初心在縁名覺細心分别名觀亦尋伺
心也此之陰心故屬報法二如羅下引聖凡
例二初聖出觀者出定也就無學釋無慼業
故驗是報法也二更舉下凡迴轉易轍者如
學經未成復欲學律學律未成復欲學論此
輕躁人終不成功業也不成業障者障應作
者字之誤也五釋近惡友難如移廐者廐音
救馬舍也馬之所聚也付法藏傳云親近賢
善聽聞正法如昔華氏國有一白象氣力勇
健若有罪人令象蹋殺後時象廐爲火所燒

移近精舍有一比丘誦法句偈曰爲善生天爲惡入淵白象聞之心便柔和後付罪人不害齅舐而已王召智臣共謀此事一臣白王此象繫近精舍必聞妙法是故爾耳今可繫近屠坊彼覩殺害惡心當盛王令繫象屠所象見殺戮惡心猛盛殘害彌甚鄰於哭貨者謂墓學哭鄰市學貨蔡氏貨清經曰貨化也變化易之也故字有化又財也史記曰孟軻考母偏孤居近墓軻乃常戲於墓母曰此非所居去居市傍軻復戲爲商賈母又曰不可居又居學館之傍乃爲揖讓進退有禮母曰此眞可以居軻後遂爲大儒著書七篇六釋三毒難疏分科云善惡八難善論四難經疏可了今之惡難經似列七約何云四蓋就三障義有兼獨一兼三獨乃成四難何者六趣

險難三有險難及輕躁難此雖三難獨在報障婬欲愚癡及三毒難獨屬煩惱近惡友難獨屬業障若生死險難疏有兩解體兼業報故三障惡義當四難然須了知惡是性惡是故此惡即無生觀如此懺之頓消諸難二遇無下指善爲難二初明善惡俱能爲難二初雙明二義二遇無下依善釋文四初釋遇無難難二乘出宅到無畏處無難相顯故舉爲倒暫樂人天自謂無難皆當此難二釋修功德難如一等者大論第八云迦葉佛時有兄第二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破賊長者子出家學道得六通羅漢而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王

供養象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象即感結三日不食守象人怖求覓道人見而問曰汝作何術令王白象病而不食答此象是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道乞食不得妙莊嚴王者法華疏云昔佛末法有四比丘於法華經極生殷重如甘露未霑於是結契入山修道居山日久衣粮殫罄一人云君三人但以命奉道莫慮朝中我捨身力誓給所須三人功圓事辦一人數涉人間偶逢王出愛彼光榮功德熏修報生人天常得爲王三人議云我免籠樊功由於王王躭果報增長有爲方沉火坑宜早開化一人云此王著欲而復邪見若非愛鉤無由可拔一人爲端正婦二作聰明兒兒婦之言必當從順如宜設化果獲改邪婦即妙音菩薩也二子即藥王藥上也王即花德也三釋值好時難如劫初閻浮人壽八萬歲北洲壽定一千歲俱以壽長受樂不樂修道鬱單越此云殊勝勝餘三洲故四釋值佛亦難與起行經云多舌童女舞杅起腹至我前曰沙門何不自說家事乃說他事汝今自樂不知我苦耶汝先共我通使我有娠今當臨月事須酥油養於小兒盡當給我天帝化作一鼠入其衣裏齧杅忽然落地是時地裂旃遮現身墮阿鼻獄涅槃迦葉品善星是佛菩薩時子出家之後受持解說十二部經壞欲界結獲得四禪而親近惡友退失四禪生惡邪見言無佛無法無有涅槃

遥見佛來生惡邪心入阿鼻獄調達是佛堂弟而自造三逆謂出佛身血破轉法輪僧殺阿羅漢教阿闍世殺父成就害毋加行復以惡心十爪甲下藏於毒藥欲鳴佛足剌足害佛將往耆山出城地裂生入泥犂此等值佛而成大難然上三句體是漏善障修無漏故名爲難此句造逆似不類上以值三寶最名爲善逆故成難亦可例上於善障道二若讀下明平去二聲讀文二初明讀字通平二又依下據經屬去三從諸下明稱歎二初立意分文二種供養可對身意既不興言是故未浅三業不足是故未備今加口業顯而復具故成次第前雖自他修行修懺而能資益佛之壽命名供養門今雖稱歎佛之三身而能成就行人觀法名念佛門法雖互具從增勝故立二法門二標諸下隨文釋義三初標歎報應二修全理之事也法身一性全事之理也十方三世佛佛三身如此標章何所不攝我依止者既云法性一體三佛驗知他佛爲心性佛此依本覺起於始覺亦是三諦發於三智非此依止不成妙懺故圓初心名修佛行四眼入佛眼等大論文也十智與如實智總十一智十智與二乘共如實獨在佛十智者一法智二比智三他智四世智五苦智六集智七滅智八道智九盡智十無生智如物投等者石蜜至甘海水至鹹物投水會皆失本味體法即性無不妙也此之佛海寧不歸敬二就正下正歎二初分文二略歎下隨釋二初寄言歎二初略歎略況二初釋略歎二初金色相貌二初以他金比色閻浮金者此

是西域河名近閻浮樹其金出彼河中此河因樹立稱金由河得名二又佛下以照物顯光二然金下讚金色所以二初明是衆相所依二金有下明爲四德之譬二猶如下釋略況二廣歎廣況二初廣歎二初分文二從其下隨釋言讚應色意彰法報色相是表智證是裏雖分表裏豈是異體故新本中所明四德別屬三身謂法具常我應身具淨化身具樂分圓爲別融別爲圓故圓三身身身四德其得意者了今應四即法報四當以此意尋手經疏文四初歎我德二從善下歎淨德三從功下歎常德經巍巍者高大貌也玻瓈此云水玉也四從三下歎樂德潦音老行水也稽首者說文云下首也首頭也孔安國云稽首謂首至地二從如下廣況二初分文二佛功下隨釋二初廣況此之四句喻前四佛舉大師釋之或喻應身有量無量或喻法報四諦四德玄文序中顯金光明佛不能喻良以三身三一自在是故四喻或別在一或總顯三此文正同前對四德海無增減故常地體是淨山形高出如我虛空無礙故樂二合喻二從一下絕言歎二初分文二一切下隨釋二初正絕言二更牒下牒喻帖合問䟽釋寄言及以絕言皆離思說同耶異耶答四德祕密本離心緣今之稱歎爲令衆生入祕藏故故寄言絕言皆彰離念寄言用四喻於四德喻既莫數顯德忘緣絕言中四不可爲喻亦顯四德忘於緣慮大師深達經文妙旨故解二文皆絕思說也三從相下總結四從我下明發願二初立意分文如牛無御者謂牧豎

也夫立願者若多若少皆須不失四弘之意而此四弘須依四諦願不依諦名爲狂願今就圓論依無作諦雖世出世二種因果皆了即性無苦可度無集可斷無道可修無滅可證如是則能徧度盡斷圓修妙證比前三教願未免狂銷今諸願若失此意非圓行人二隨文釋義二初正明發願二初自發願二初願果滿四初我以下願意輪滿大覺圓明故屬意業二講宣下願口輪滿三摧伏下願身輪滿陰死天子多約於身煩惱屬意今從多分四住壽下願慈悲滿非無緣慈住壽不爾二願因圓二初分文二釋義四初我當下願有爲功德滿六度成就此約眞因破於六蔽從斷正論是智德故故名有爲二斷諸下願無爲功德滿此約眞位垂形九道調伏衆生任運不與惑苦相應是斷德故故名無爲故海東法師云始覺斷障是實斷斷本覺斷障是不斷斷正與今家智斷二德其義齊也三我下願宿命念佛滿憶宿命故見過去佛亦憶諸佛所說正法四我因下願值佛滿因過去善見未來佛遠惡修善成智斷因二爲他發願二初分文二一切下釋義二初願作藥王拔苦二願作珠王與樂此能拔能與是無緣慈悲所拔所與須論十番所謂果報修因聲聞支佛四教菩薩方便實報今藥樹王拔此十種行人之苦珠王合與十種人樂當以此意銷與拔文初自分四初總拔衆苦二若有下拔根缺苦三十方下拔病苦四若犯下拔王難苦次與樂二初分文二上文下隨釋三初與世間樂果經鼓吹古今注云短簫也

經優鉢羅此云黛色即青蓮華也常於三時者晝三時也二從願下與出世樂因二初分文二人緣下隨釋二初令修行外緣具二初值三寶二離八難二令修行內因具二初分文二人因下隨釋二初生尊貴二饒財寶五礙者一不作梵王二不作帝釋三不作輪王四不作魔王五不得作佛三從若下結成二初分文二釋經二初結自二結他二從若此下約願隨喜二初分文二釋經二初隨喜他二隨喜自五從若有下結成二初分文二釋經三初結成斷惡二諸善下結成生善三非於下結值佛多三釋讃歎品二初釋題二初約義通釋二初示四悉意二初列二釋四初世界思疑佛壽者即前經云作是思惟心生疑惑也一心信解者開悟也即經云信相聞

是四佛宣說壽命深心信解也斯人者相信也本事者今之所爲皆由昔願令衆歡喜故屬世界二從下爲人三從滅下對治罪之尤者尤甚也以德勝恩重毀之罪甚口毀曰呰亦訶也四從所下第一義言諸佛極尊甚深無量者圓初住去分以法性爲身體相妙覺盡以深廣法性爲身體相故起信論云諸佛如來皆是法身智相之身第一義諦離於施作今稱讃此令人入理二若欲下釋讃歎名二初分字釋義亦更互分別者以述德爲讃褒喻爲歎但使叙述褒稱義成對字無在二引論證成彼之稱揚可證褒喻也二此品下結示別顯二初約三業別顯雖具三業口業爲正故是別顯二結此下約四悉別顯四義指向能讃人等也此品下別顯也於四悉中

正在生善對前懺品正滅惡故二釋文二初分文二隨釋二初長行二初釋對告人二初約對治釋瑞應云佛告魔王我積功累德今得作佛魔云積功累德誰爲證佛時以手指地云是知我是者謂指地神于時地神涌現爲證二又對下約爲人釋半空已上皆是男天半空已下皆是女天是鬼神報稱爲天者有天然力用故褒之以天召諸鬼神皆以天名不唯此也實智乃是善法之本今讚覺者生人實智宜告善女又別名堅牢宜證往事稱理不懷云云之意也二釋金龍尊金光明法門所依法也金龍尊能契行也若法若行皆性一修二故金爲理能讚爲龍能益故尊斯以證理起用二修對於一性當體名爲金龍尊也二偈頌二初分文二隨釋三初讚三世佛五初總讚三初約事理明總三世十方心意識境名之爲事何有一事不從理現經云寂滅是涅槃義既稱微妙是大滅度則彰三德非縱非橫名祕密藏密藏圓徧無別世方世方宛然無非三德不以二相見諸佛土斯之謂歟以此總讚爲妙何極二總理下約三法明總法身者明性一也報應者明修二也全修在性合三爲法名總法身全性成修合三爲報合三爲應是故名爲總報應也一切三法莫不然耳又法身總三土以實報等皆寂光故報身總二土方便同居觀尊特故應身總同居淨穢兩處凡夫二乘見生身故分別則三身三土勝劣不濫融即則三身三土局徧相收以此讚佛佛德無遺矣三如是下約四德明總經云諸佛清淨尉果明德也

果中衆德更無不會舉一淨德必常樂我四德圓妙舉一全收是故此四乃是三身之德三身融故四德徧嚴是故三身無非四德總此爲讚極佛體用也今此點示故注云云二從色下別讚二初分文立義二初分文大相謂三十二相小相謂八十種好皆稱海者若大若小悉無有邊故皆是法界全體顯現故一一相無非法海據其總讚諸佛清淨微妙寂滅以總顯別一一相好皆祕密藏大師見彼得意處故故釋相好皆立海名二所以下立義二初明能讚智巧二夫下明所讚德深二初歷教分別二據圓融即此之二意學者應知括經論之幽文立教觀之深趣彰化迹之不濫顯圓機之頓照何者以分別故從勝別示以融即故觸境徧收得後後者必得前前得前前者不得後後不知後故當分義成能知前故跨節義顯若能了知眞中感應二識見佛則令二意收揀無遺矣二識者起信論云佛用有二種一依分別事識凡夫二乘心所見者說名應身以不知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦復無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失皆因諸波羅蜜無漏行熏及不思議熏之所成就是受樂相說名報身^文畢^斯乃如來以法界用隨順衆生事業二識現報應身應身是今生身報身是今尊特及法性身依事識者但見應身不能覩

報以其麤淺不窮深故依業識者既覩報身亦能見應以知眞如起二用故行者應知眞如之用現佛身相大有三品一如華嚴談相好數有十蓮華藏世界微塵二如觀無量壽佛經明八萬四千相好光明三如此經及法華般舟等説三十二相八十種好此三品相既是眞如全體之用若多若少皆無邊際故悉稱海無非尊特然有通局以藏塵八萬局業識見其三十二通事識見名生名應若業識見即無有邊不可窮盡離分齊相名爲尊特屬於報身此如今經別所歎相在三十二以金龍尊就佛四德微妙寂滅而爲總讚以總顯別故三十二無非祕藏故一一相離於分齊如空無邊常住不毀疏據此釋三身融即正讚尊特若其不知龍尊總讚是依業識

見應即報豈三十二圓光一尋名尊特耶言眞中感應者良以如來現應化身示住偏眞説於生滅及無生法被藏通機現尊特身住於中道宣説無量及無作法被別圓機故文句云丈六身佛住眞諦丈六尊特合身佛雙住眞中尊特身佛雙住俗中法身佛住中道疏有六處明應化尊特皆約眞中感應而辨如法華歎佛經文顯云三十二相八十種好法身具故嚴法身故是尊特相是故荆谿類同華嚴一一相好與虛空等又云一一相皆法界海一一好無非名海疏釋今文大相小相皆稱爲海此大小相全異華嚴九十七名一一皆與法界次第三十二相八十種好名目無差又懺悔品讚佛三十二相八十種好豈龍尊昔讚與今金鼓所讚優劣故知秖就

中道感應稱爲尊特非是加添相好之數方名尊特故華嚴中業報衆生等十種之身皆盧舍那舍那非報報非尊特耶失此意者勿議今宗也父毋生身丈六身也三藏及通鈍根所感尊特即是他受用報通教利根及別所感法性是法身圓人所感此乃如來法界大用對三類機現三種身故能嚴相亦分三種三身力用優劣有殊不唯示果身相不同亦示行因三種差別以令見佛皆是曩世結緣機也如示迹因論四修相行六度等或示事修或即空修或次第修或圓頓修示修不等致令衆機結緣有異今日感見三身不同二三身下別釋二初釋三身相三初釋生身相林微尼此云解脫處舉手攀樹者即摩耶夫人攀無憂樹而太子自右脅而生也阿夷亦阿私陀此云無比仙人名也披開也太子既生三日遂裹以白氎王召仙人相之於是開氎相其形也相相炳明者謂三十二相皆明顯也決定成佛者即仙人奏王之語謂輪王雖有三十二相相不明了今觀太子相相炳明決定作佛不爲輪王也悲不能聲者即仙人自嗟年老不見太子成佛故泣也無聲自出淚曰泣今云悲不能聲是泣也此是生身也者疏雖標云父毋生身須解其意豈後二身全無父毋今特云者彰藏通佛住偏眞也以偏眞理不具五陰故使佛身從正習造機緣若盡灰滅淪空永無示現故以父毋顯其有生機盡歸空顯其有滅通雖幻有亦須永無依教分別相狀如是二如釋下釋尊特相巍巍高也堂堂明也言尊崇奇特者此別

圓機所見身也常身常光者即凡夫二乘所見身也然高明身相應知兩意有須現起有不須現皆是如來鑑機進不中道之力於須現者即爲現之如梵網經云方坐蓮華臺華嚴藏塵相維摩所說身如須彌映于大海觀無量壽相好八萬身量無邊此等皆是現起尊特相也有不須現者但以力加令於劣身見無分齊作巍巍堂堂而解以不可思議而觀此如今經讚三十二爲尊特法性之身法華以三十二相莊嚴法身相相皆與虛空等量此等機緣悉以業識而見以中智而觀劣即無邊色即智性故不須現起而稱尊特若不爾者龍尊所讚三十二相疏云融三正讚尊特如何和會學人於此當善了之三釋法性相此乃諸佛第一義諦智相之身凡夫二乘尚不知名豈能覩見若論極證等覺囿窮又復初地不知二地是故樹神哀泣雨淚請佛現身即此身也皆得名爲非下地見唯應度等者斯是大乘第一義悉檀機扣佛者乃以此身應之令見即前疏解一時之義一切種智與中諦一時也無身等者非質礙身是微妙身非差别相是智淨相一切智是萬行首故以爲頭第一義諦諸法中最故以爲髻八萬塵勞轉爲法門數多名髮大悲爲眼見苦即拔中道白毫不偏無染無漏爲鼻齅功德香十八空舌徧甞理味不共爲齒四十數齊大論以十八不共法十力四無畏大慈大悲三念處等爲四十皆不與下地共故四弘爲肩荷負不息三三昧止散如腰束衣圓三三昧秖是三觀空即空觀無相即假觀不得

空相故無願即中觀於二邊不作願求故如來藏腹含三千故權實智手徧拔衆生定慧等足究踐理地今第三身與餘處列不無少異如觀無量壽佛經疏云色相身義當生身及他受用同爲應身次法門身即今所列種種法門義當報身乃自受用也三實相身即以法門所嚴之理爲第三身今則合彼理智二身爲法性身開彼應身爲生身尊特互有開合三身不虧又復應知今法性身頭等法門即是龍尊所讚之相心即色故名前二身色即心故名爲法門但今歷教就分別門隨機所見前不見後是故後後從勝立名故使三身有優劣相又復尊特及法性身皆業識見以尊特相兼於別修故就身相高廣而示今法性佛即修明性故隱色相從法門說講者學者宜在精詳二種相下釋三相業此從如來淨佛土時隨彼機緣示修不等故分三種初釋生身業雖通通教今且在藏以其通教是大乘門利人能見後二佛故今就三藏修行事度爲相好因言修百福成一相者論存多解今明一種大千衆生遇緣當死一一救之皆得壽命是爲一福此福至百方成一相此指伏惑事度所成令彼衆生効此修之令見生身二若以空下釋尊特業言空慧者良以體法即空之慧三教共修鈍根之者但能空有利人知空非但空有亦能空空今分別門論尊特業雖能雙空且在別教但中之慧導諸相業諸業不出前之六度以知中故非莊嚴莊嚴乃能莊嚴第一義體令彼衆生効此修種令見尊特無分齊身三若以實下

釋法性業實相者中道理也全中實理爲能觀慧名實相慧實相即慧也非別有慧從其所照得實相名導成諸業者諸業豈離前之六度以圓修故一一即性故無非實相一攝一切故無非法界故散脂云安住一切法如性於一切法舍受一切法如是修之絕三教之情名不思議業令彼衆生効此修之令見法佛同虛空相二三身下據圓融即三初正融即圓佛頓證三身三相亦能頓示三種修相若其圓機能於一念修三相業能於一身見三身三相以了三身是祕藏故生身必具尊特法性尊特必具法性生身法性必具生身尊特見身既爾修業亦然如是方祛縱橫一異之情想也常樂我淨微妙寂滅此義方成金龍尊王昔是圓人頓修頓見故於一身讚三身相欲彰三相是祕藏故寄言讚後絕言讚之欲令衆生圓見圓修故也二今經下明巧讚經之讚辭就三十二即示絕言乃顯能嚴即非莊嚴嚴第一體尊特身相豈不然乎亦可得云非生非法而生而法上兼法性下攝生身其意在此斯乃龍尊巧讚之意也三一一下明妙用三相三業據圓雖即被物成差歷教分之即融而別初安平相生身則表魔邪不動魔謂愛惑邪是見惑既住偏眞此二莫動若尊特佛雙住俗中即無量四諦故凡夫有二乘無此二莫動若法性佛唯住中道邪外三教一切二邊當處皆中何邊能動最後肉髻兼無見頂故以不禮而爲所表言法不禮者謂法爾也生身出離愛見一故法爾不禮凡夫之人尊特出離界內界外二

種塵沙法爾不禮藏通之聖法性身佛究竟圓中法爾不禮分證中道初後既爾中三十相論用可知然不禮凡聖兼因而說非專果也別有所出及注云云者指諸廣文解相好處也

金光明經文句記卷第三下

音釋

瘖瘂瘖於禽切瘂倚下切瘖瘂口不能言也　檠渠京切　訾蔣氏切識也　柝先的切與析同　躁則到切不安靜也　軻丘何切　囓倪結切嚙也　杅雲俱切飲器也　豎臣庾切童僕之未冠者　呰將此切　分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也

金光明經文句記卷第四上

宋　四明沙門知禮　述

二依經釋義六初讚七大相海三十二爲大八十種好爲小一一相好皆是法界無邊無底故稱爲海謂初句是讚第十四金光微妙故云上色次一句讚第十五身光三一行讚二十八梵音深遠四一行讚小相中第七十九髮色青珠五一行讚二十二四十齒具足六一行讚二十九眼七一行讚二十七舌大薄覆面至髮際八一行讚三十一眉間白毫相此八段中一是小相七是大相二眉細下讚兩小相海初一行讚第三眉如月初次一行讚第二鼻高好孔不現脩揚者脩長也揚舉也即是眉高而長也面門口也三兩句徧讚大相海者既云次第最上即徧讚三十二也四得味下又讚四大相海初二句讚二十六咽中津液得味中上味二四句讚十三毛向上青色柔輭右旋三脩臂下四句讚第九立手摩膝相四圓光一尋下四句讚第十五身光面各一丈此言一尋是約佛說也手既摩膝即當面各一丈也此既常光驗知諸相皆是常相云讚尊特者故知不須身大相多但是業識依中理見即名尊特學者應知此丈六身若其量度即不得際若不度之所見如故如淨名室但是一丈而能容受百千人天又能容於三萬二千師子之座皆高八萬四千由旬其一丈量初無所改良以三脫不思議力使之然也今即常身歎尊特相義豈不然微妙寂滅斯言得矣經文除此四大相外或歎放光拔苦與樂行業之因功德之果

悉如經文但須皆作十番益解其有二小相以文顯故疏不指之即面貌如月乃第四十一面淨如滿月也身無垢穢即十一身淨潔也五臂膞下二句又讃一小相海即第十四指長纖圓也膞丑凶切均也直也又音容六手足下二句復讃一大相海即第四手足柔輭勝餘身分三十二相八十種好具如法界次第龍尊智巧雖略而周三從去下徧類讃三世塵數而言一者過去不滅未來不生現在不住法身平等報應無差一不離多多即是一生佛尚即佛佛豈殊是故讃一類於一切此文復是讃尊特身何者如前疏云若見四佛同尊特身一身一智慧即是常身弟子衆一故若四佛不同即是應化弟子衆多故知秖就一身一智及常住義是尊特相不必須論現起大身也文殊問般若者問字誤也應作說字今家依二經明常坐三昧一文殊說般若二文殊問菩提今所引文是說般若文也四從設下絕言讃二初分文二而有下隨釋二初絕言令兼例絕心三番者仍就分別門三身優劣不離分別有融即義學者應知五從下迴向一迴事向理即實際二迴自向他即衆生際三迴因向果即菩提際今闕實際菩提兼之謂無上道本性無上故也二從如下發來世願二初分文立意來在不久者即下授記品十千天子從忉利天來者是也二隨經釋義二初佛述二若我下龍尊發來願五初夜夢晝說願二我當下爲他取淨土願不修六度不拔衆生土無由淨當知四修及拔四相令於當世見我三身三奉貢下

同求記荊願以鼓必具圓空鳴義令讚如來一體三身名為金鼓讚佛因緣以此因緣趣向果地名為奉貢不論事相金鼓形也四若有下下化願五我未下上求願此之二願皆明滅惡生善二益在文可見三從信下結會二世事釋空品二初釋題二初正釋題二初約四教詮空示所言空者破相為義故一代教四空不同若不辨之迷名昧理此自分二初約部列四二初正判四空滅色入空者三藏教也且寄色言諸法皆滅謂析破見愛陰乃不生既詮實有滅方入空也即色是空者通教也體乎因果非四性生既詮幻有故即色是空也滅邊入空者別教也中道為空不唯空有亦乃空空然不知中具於空有是故次第滅二邊已方入中空也即邊是空者圓

教也中道具德何邊不中唯假唯空三皆絕待頓破諸相名即邊空二此經下約部須四判教屬通三乘同儀前攝三藏後通別圓導成之空合論四種故四空慧不得不明二而今下定品唯圓二初直示唯圓二初就理示攝機用四此乃通塗品在圓空斯為的旨是故中空即邊而示二何故下引文示諸部般若廣示衍中三教空慧復以三藏為助道觀斯為聞持利根之者廣談空相此空慧機義持雖利聞持根鈍故不廣談四種空相唯說即邊一中空慧二又空下略示圓相中受空名意彰蕩相凡夫執有塊然質礙二乘證無灰滅歸寂中觀絕念空此兩邊令畢竟淨約次不次分於別圓令不次也二直作下約六句對中簡二初明用句意若直說空是中道

義能空三邊其如邪小及以別教皆說雙非空於有無故迷名者謂與今同何能超悟邊即中空又復恐謂若是圓實合談中道那但名空空唯離有豈此中道雙離二邊爲防此計故作相破相修相即三雙六句而對辨之若諸法相名相濫者無此六句莫辨異同二空破下正用句簡二初列六句雙非是中沒於中名存雙非者以中道名邪小稀立若雙非名處處皆有故特用之對今圓空辨於同異又外道二乘別教空句及雙非句體是思議可破壞法圓教雙非及空若立諸義皆滅是以圓二互破諸二又復諸二互修圓二則二酥中外道菩薩入圓者是二乘初心亦有修義此之兩雙諸二對圓優劣有異第三一雙屬圓當教名別體同是故相即不言修破

二空破下釋句相三初釋相破句二初空破中二初略示以理定詮不遭名惑豈聞雙非便是實理蓋能了知凡邪雙非體是見惑二乘雙非但證偏眞別教雙非既存教道未與三融圓空若立前諸雙非須皆銷殞故云破也二凡邪下廣釋三初破凡邪雙非二初泛示見相二初正示複四者複由重也謂於一句更計有無即執有是有執有是無乃至雙非是有雙非是無具足之見其計轉巧故於句句皆生四計二雖單下結過三種四句雖轉巧細以執一爲實餘皆妄語見愛尤盛業苦無涯浩然如海二雖計下正破第四二初示所破邪計雙非是惑不入眞中實是虛妄二故爲下明能破圓空二破二乘雙非二初泛明證相二初明證相二乘雙非雖非中實

而離斷常諦於眞理未至寶渚已到化城寧不安隱梵行等者無學四智四中但闕我生已盡以滅度等當之乃足由保此故不求徧知二示四門阿毗曇此云無比法詮有門觀法拘鄰五人千二百羅漢皆此門入成實論詮空門觀法須菩提此門入昆勒此云篋藏彼論詮於雙亦觀法故大論云若不得般若波羅蜜多入阿毗曇則墮有中若入空門則墮無中若入昆勒則墮有無中那陀等者釋論明佛垂滅阿難問車匿佛答云惡性車匿吾涅槃後心漸調伏當爲說陀那迦旃延經即雙非門也四門觀法假人本無四門不異而其實法四相不同有門則念念生滅空門則三假浮虛雙亦門則有無從容雙非門則有無俱遣隨依一觀可以發眞三藏四門其

意略爾二離斷下正示破中二初示所破假名中中道之名大略有二一離斷常稱爲中道有名無體屬前二教二者佛性稱爲中道此有實體屬後二教今論雙非斷常二見得中道名其實全非妙色妙心故無中體故情想不忘保偏取證此以沙礫謂瑠璃珠也二故爲下示能破畢竟空斯乃今品即邊之空若發此空假名中壞是爲空破非有非無三破別教雙非門三初示迷門起失二初舉意明失二初舉意別人望圓其根名鈍非四說四名爲權巧筏喻者四門意在入理簿筏意在度川若執門起諍如檣筏馳道故筏喻經云法尚應捨何況非法二不得下明失失於融攝是一非三二涅槃下示四門相亦色非色雙亦門也非色非非色雙非門也二若各

下明失故須破此之執諍非即邊空無由可破三新本下引證示失相經談初地被於地前悉有四門者經云初地菩薩欲行有相道即有門於無相法多用功力即空門一意欲入涅槃一意欲入生死即兩亦門微妙祕密之藏修行未足即雙非門大經下明今之得顯前之失前屬別門執諍邪見非是外道邪見也二非有下明中破空二明相修句二初明諸空修圓中凡邪空見二乘空證別教空門既隨二邊若闡圓中皆須即邊而觀中道二諸雙非修圓空若邪小及別教門雖曰雙非皆成取相皆須修於三諦俱空名畢竟空由諸雙非及諸空句非究竟道是九界法是故皆須修於圓教空中妙觀歸祕密藏三釋相即句雖諸經論說空說中名相多少中若即邊空蕩三諦此則圓教一體異名是相即義不須相破及互修也二初明圓教空中不二三初直示不二二引般若結實相觀照文字三種般若即三而一故是一法即一而三立名何極得此意者一切異名無不相即二而不下明今品略說名空文約義豐空無不盡以被義持根利之者故以略名而標品目二此品下明來意二初導成上品二初正示二初導二用若其不了即邊是空懺非無生破惡不盡讚非稱性生善不深善不深故豈成智德惡不盡故豈成斷德鈍根之者於前未悟故於今品圓談空慧導前懺歎令成二用二亦是下成三章懺歎是用如向說之導成宗者萬行之因以無所得方證三身非究竟空豈無所得是故圓空導於萬行成果德

宗導成體者深廣法性徧一切法二種我故生死浩然今以二空導一切法顯成經體二故釋下引證論明一切以體宗用攝無不盡二又常下開悟鈍根圓空具德一切清淨故談常宗及顯性體懺歎二用皆是究竟清淨之法豈有一句暫離圓空如云一切衆生皆是般若即此意也利根聞上已解空義今爲鈍根未解之者特論生法境觀皆空併成上義二釋文二初分文二隨釋二初釋欲說空二初釋八初釋餘經廣說二初總示相顯意二若指下別明指前義二初約部次相違問大經云從生酥出熟酥譬從方等出摩訶般若故知般若在方等後此經既屬方等豈得指般若爲已說耶二約後分至終答二初正答通二初引教答通二初總立意以此經是

方等後分故信相聞佛入滅唯三月在所以懷疑故指般若名爲已說二且舉下引三經三初引阿含二初正引前佛而去者七日前入滅也均頭沙彌是身子弟子二此下結示二引方等即方等陀羅尼經先於靈山唯法華授聲聞佛記二豈非下結示三引大品二初正引二當知下結示二以此下詳定結斥二此經下示非妨二釋略而解說二初示教門名義廣略二初示二門二應作下明四句二初直示三句十八空等者空體唯一徧蕩諸境隨境立名如火是一隨所燒物乃有異名名下之義不得不異是故因亡內法乃名內空因亡外法乃名外空亡十八境名十八空二十空二十四空亦復如是故名義俱廣立一空名唯詮泯蕩故名義俱略若法性等

立名衆多但詮本性之義耳二委示第四二
初標示二迄從下證釋秪立二空是名略也
此名召義偏乎十界從凡至佛皆有衆生及
五陰故問位至聲聞生法已空因何釋論至
佛猶有衆生及法豈獨不無又稱無上其義
何耶答小乘談空終歸灰斷故入無餘生法
永絕大乘談空其體常住又非獨一覺性常
住須知生法一切皆常故生法未空則凡鄙
微劣生法若空則高勝廣大是以極果生法
無上斯乃空之究竟也故荊谿云三千果成
咸稱常樂三千闕何生法依報耶二今言下
明今品名略義廣三釋衆生根鈍二初定廣
略利鈍二初約聞持立宜廣爲利宜略爲鈍
二此語下約義持翻身子初遇阿鞞說偈詮
三諦義謂苦集滅令速證故不言道諦身子

一聞即悟初果及其轉爲目連說之再聞方
悟一說是略再說是廣豈非義持略利廣鈍
耶二此經下示今機利鈍二初明經意自就
不能廣持詮空名數故曰鈍根二示今機若
論義持聞略能悟乃稱根利無見經云衆生
根鈍便謂今機不能悟於無量空義尠於智
慧亦約聞持智也此同起信論說尋於廣論
文多爲煩但樂少文而攝多義者故造此論
又末爲諸佛甚深廣大義我已隨順總持說
此品略說無量空義同彼總持說深廣義也
四釋無量空義二初約眞中揀偏眞斷滅不
具色心是有量空義中道具足妙色妙心出
生不竭融攝無遺是無量空義二就此經示
旣談法性性則不改此乃常德實相者中實
之相此品云求於如來眞實法身新本云法

身是常是實實是我德自在何窮既具常我豈虧樂淨四德彌彰無量空義也五釋異妙方便六釋起大悲心七釋令我演說八釋知衆生意皆可見耳二正說空二初分文立意二初分文二立意二初直示無境等者生法之境皆妙三諦故曰二空境生法之觀皆妙三觀故曰二空觀妙境發觀其觀方正妙觀照境其境方顯具明境觀令正令顯二引證十畨檢境智者境謂十境智謂十乘言十境者一陰入境二煩惱境三病患境四業相境五魔事境六禪定境七諸見境八增上慢境九二乘境十菩薩境陰乃現前九則待發若現若發一一境界皆須修於十乘觀智言十乘者一觀不思議境二依境發菩提心三巧安止觀四破法徧五識通塞六調道品七對治助開八知次位九安忍十無法愛此十都爲十種境絕於思議是故五品得觀行絕十信乃得相似論絕四十一位分證論絕妙覺乃能究論絕也下文即是散脂自說名密之義乃名境智俱不思議新本言法即是境也如者不異也皆重言者蓋以境智本來不異以情異故令復不異故東陽大士云一是本性如二是滅結如智不異境故曰如如法境不異智故曰如如智斯皆明於不思議意也二明空下隨文釋義二初明空境二初分文立意二初分文二立意五初直示二相言實法者對下假想淨爲不淨乃是事觀令於五陰及以假人皆直觀理故名實法身雖下出假想義二亦名下示二異名行者慧行之上加修事行故名行行助道者以不淨想破

事中貪貧於正觀破障理惑故名助道三小乘下明大小皆修二初明小三種解脫不言無疑解脫以俱脫人達内外典籍得無疑名今論正助故且明二二明大薩婆若大論翻一切智遊戲神通以於三界得自在故名遊戲以修得通多於九想背捨等起故以假想爲助道也法華大車具度白牛名爲正道儐從爲助涅槃正慧遠離十相即色聲香味觸生住壞男相女相能離深故所離非輕又諦下明助道也想白骨等觀等事禪即用三觀於事禪境破三惑障顯出我性成王三昧正助合修名爲達禪見禪法界也四衆經下明經論有廣略五明今品二義即俱略也二實法下隨釋二初明實法境二初分文二隨釋二初明苦果境三初生空境二初釋是身虛

僞二初體妄計故虛二初計攬陰有身攬陰成身者五陰和合假名爲身如攬五指故有拳名凡夫不了執此假名而爲我等廣有十六一我二衆生三壽者四命者五生者六養者七衆數八人九作者十使作者十一起者十二使起者十三受者十四使受者十五知者十六見者今略云五我者於陰等法中若即若離計我我所之實人者於陰中妄計我人衆生者則於陰五衆妄計我生壽者則陰等法中妄計我受一期報壽命者則於陰等法中妄計我命根連持不斷以執此故計有我身名身見得起二若體下體本虛叵得妄執有生生實不生故生名虛僞既本不生故見身寂滅叵猶不可也二又檢下檢原由了僞二初正檢二初檢假名由一念妄想者謂

男託胎時見母爲所取境見父是所競境於母起貪於父起瞋父流謂是已有乘茲妄念故得託胎女人反是委如大經假名始者男女之名由此妄想而爲始也二此赤下檢實法由二初五陰赤白即遺體也三性者謂善惡無記也二又精下六大五陰六大是所依實法原由若是二觀此下結示身是幻質名是假名既由妄想及從精血以驗所成身名虛僞二釋猶如空聚無明業力業即是行乃無明緣行也或初作業時或託胎時如向所明男女之識於父母起貪瞋以父母流謂是已有乘茲妄念故得託胎體即遺體謂赤白也

二從六下體法空境二初立意分文二初立意二分文二隨釋三初釋六入四初釋六入三初釋二名二檢其下檢三事命煖識者大集云歌羅邏時即有三事出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖即是業持火大故地水等色不臭爛也此中心意名之爲識即是剎那覺知心也三法和合從生至長無增無減七日一變者謂在胎也一七名雜穢狀如凝酥二七名皰狀如瘡皰三七日名凝結狀如就血四七名凝厚漸堅硬故五七名形位四支差別故六七名毛髮爪齒位七七名具根位五根圓滿故今云五皰即形位也三結成下明六數五根并前識是意根則六根具足二識依下釋村落三塵從下釋結賊所止由塵起結能害慧命故云結賊四眼見下釋不相知伺候也二從眼下釋十二入四初約開辦數開色爲十者五根五塵也少分者法

入攝二種法一者心法除心王但取相應諸心數也二者非心法即過去未來色法及心不相應諸行及三無爲法也今云少分即非心法中過未色也開心爲二者謂意入也及法入也然於法入亦秖少分謂於法入二種中但攝心法耳今云二者且舉全數二塵入下明通別名三當一下釋各各自緣四他根下釋不行他緣三從心下釋十八界二初辨數釋名二隨文釋義三初明識徧諸根追緣過去預念未來馳騁猶奔走也如人下舉例也端坐一室而心思天下愛染塵緣名曰坐馳自非妙空莫息馳想以愚下釋六賊所害也如大經者德王品云譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人瞻養若令一蛇生瞋恚我當準法戮之都市其人怖畏捨篋逃走王時復

遣五旃陀羅拔刀隨後一人藏刀詐爲親善其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中不見人物即便坐地聞空中聲云今夜當有六大賊來其人恐怖復捨而去路值一河其水漂急即取草木爲筏截流而去既達彼岸安隱無患菩薩亦爾聞涅槃經觀身如篋四大如蛇五旃陀羅即是五陰詐親即貪愛空聚即六入六賊即外六塵河即煩惱筏即道品到於常樂涅槃彼岸二心常下明識常在根塵即對即覺者對塵便覺也引釋論證即覺義既云心欲聞則知識在根經隨行平聲三心處下明識常去還作出作入者對塵故作出不對即作入出入間關者應法師云謂出入也亦設置之貌莊子云小智間間隔礙也啄一捨一者捨一網目復啄一網目隔礙難

出得論常在者以塵對即覺故三從身下結二境二初標示二身空下牒釋二初釋初二句結生空境長養即十六中養育見也妄計我能養育於他又是計我爲父毋養育二亦無下釋後二句結法空境二初超釋無主二初別檢心主必能制及得自在既爲他惱二義不成知心非主二或時下互推主四微色香味觸也大論云地有色香味觸重故自無所作水少香故動作勝地火少香味故勢勝於水風少色香味故動作勝火心無等者心望四大以不藉微勝故爲主若論被惱復不成主二追釋無諍因緣和合雖成諸法本無思念有何諍訟皆由情計故四大如蛇六塵如賊若觀本空則諸法寂爾有誰諍訟故以無諍結法空境二從諸下明集因境二初分

文對辨二初分文二前三下對辨二初對假想辨前三者即此集境自立三科謂集起相等是慧行正觀之境後一即假想是行行助道觀境此九行經文既相連又俱言四大似難分別故以前三對於後一而論正助以區別之又前一者即以集境三中初一對後假想而論生滅以前一云從諸因緣和合而有及云地水火風合集成立後一乃云水火風種散滅壞時豈非四大生滅相耶而言生滅皆從無明者彰此生滅不離迷妄也故前生云妄想故起至後滅云散滅壞時此乃死支合云憂悲苦惱斯是無明之果復是無明之因故論云老死有果所謂無明無明有因乃指老死是故生滅皆從無明二若直下對小乘辨如上所論無明生滅何教不然若欲了

知須論小衍小明四大實從無明生實從無明滅衍明四大而有三教通教四大體本自空故本不生滅由無明故見有生滅如幻之生如幻之滅别教四大體是佛性由無明故四大生滅性無生滅相有生滅圓教四大體亦佛性而性本具九界四大故九四大若生若滅皆是法界是故性相俱不生滅乃不思議論生滅也故法華明世間相常其義既爾則衍三教皆得明於本不生而生本不滅而滅生滅不二而二今非通别的就圓論二從諸下隨文釋義三初明集起相二初通約生法釋三初揀苦從集苦是世間果集是世間因此之因果皆因緣生今之所辨雖然涉苦果其意乃明集之因緣二前三下分句對義三小乘下破小因緣二初叙小俱舍云極微微金水兔羊牛隙塵等小乘有門謂極微始有十方分故不破鄰虛以此爲因緣也二今明下斥非細塵亦盡者鄰虛亦破二塵既破因緣不成二言因下别約生法釋二初假名因緣三初釋從諸因緣此中宜用起信論説無明爲因生三細境界爲緣生六麤方盡疏意言三細者業相轉相現相即根本不覺熏習眞如生三種相故云無明内惑爲因也言六麤者謂智相相續相執取相計名字相起業相業繫苦相即枝末不覺於外境界起智相等生法二執名爲染愛於外觸處染著以二不覺熏二執心成起業相故云無明潤愛集業得起忽都不辨迷一法界爲無明内惑等者豈能顯今中道空慧耶二以業下釋和合而有以業起者即起業相也則有下即業

繫苦相也此云苦果即是攬陰成假名人也三此一下釋無有堅實由無明愛者二不覺爲因即能生心也一念託胎是不覺果名所生心計此因果名爲本末既皆不覺豈是眞實故云都虛無堅實也二妄想下實法因緣亦是妄想一念託胎與前不異但前成於假人今則成於實法假實和合成一報身修二空故破於二執故分二境機關主者如機關木偶假人轉動主即弄機關人也故以業因喻所弄木偶以陰果喻之色陰如木偶形質故云機關具三陰如木偶動作去來識陰如看人故云以自娱樂也二隨時下明集相呑噬二初因果對釋四初釋增減殘害豎約十時者大經云一歌羅邏時異二阿浮陀時異三閉手時異四皰時異五初生時異六嬰孩時異七童子時異八年少時異九壯盛時異十老死時異又念念生滅雖在於心須知四大亦隨增減又新諸根謂生時故諸根死時又飮食資益血肉爲新目淚耳聹等爲故二譬如下釋四蛇同篋二初明四蛇二初約蛇報明四相蛇有力敵羸絕等報可譬身有生老病死增減四相二如此下約蛇因明四分四分煩惱皆有毒害即是蛇因此因能感四大四相二初別示四分感報二初明生四大二瑞應下明致四相經出三相疏以等分例致生相二總結集業致苦上釋四蛇雖言苦報意明集因緣故總結云集業相噬令大增損推功歸集是經正意二明同篋二初約身爲篋螫知列切又音釋音郝謂行毒也經舉四蛇以喻四大意彰四分有毒害義一分具

足二萬一千四分共具八萬四千無量劫來法身慧命喪壞由此大經所明身持四大大不起集蛇無毒義如鳥在籠者次文再舉疏粗釋之故注云云二又用下約業爲籠宿業尚存故四大未散重舉籠鳥以明業籠須知今疏舉業持大意顯集因故云心鳥鳥喻四分外馳六塵常求生死非安法身若人念念思破戒事乃求地獄永滅五分宿人業謝泥犂長往三釋其性各異二初約一身釋性別等者雖云四大和合成身大性既異那可合成此顯成中當處即壞妄情不了於壞執成保著生集四大對四方者顯内四大有四方性四方升降驗大相違對時對維其意皆爾良由内體與外時方其性本一故依正色心感召義成是故今經特以四大明乎集業也

二或言下約六根釋以其六根俱是四大造色故也四釋悉滅無餘比至必利切及也見人死滅四大分散便謂息風煖氣已歸於上骨肉血汗必歸於下及至推尋都無去處以本不來故若有來去非今教境二苦果下結由集業經舉四大升沈尤甚正明集境善惡殊塗以其四大不獨是惡亦通漏善也三明集善惡境三初釋心識學斯宗者要知境觀若論觀者須明三識謂第九菴摩羅是不動識當正因佛性可爲中觀第八阿剌耶是無記無明識無明之性即了因佛性可爲空觀第七阿陀那是分別識是惑性故當緣因佛性可爲假觀此之三識既與三德無二無别是祕密藏何法不收何處不徧修圓觀者必能了知一心一塵無非三識即是所顯妙理

復是能觀妙觀若論境者唯尚近要秖以第六見思之識而爲境界知妙三識未始暫離一見一思故即此心爲妙三觀顯妙三諦雖唯一識未嘗不用三識爲觀未嘗不以三識爲境若謂今宗不明三識但於第六顯三諦理今之釋題及彼妙玄示其三識爲妙三法將何用耶於一識心以何而爲三諦三觀故無通見難議圓宗今明集境故引論文通小之說但於第六辨心意識一法三能立三名字對數名心者對通大地等一切數故名曰心王也能生名意者意是依義依之能起一切因果以具三性故也分別名識者以能了別所緣之境故名識也又言下雖秖一識約三時異而立三名不同前釋秖約一時有對數能生分別之義也前是橫釋此乃豎釋初起極微次起漸著後起彌顯豈非豎耶二釋二性夫性有二義一眞理不變名性二隨緣染習名性此言性異約染習性也此之二性偏心意識一一皆二也三釋躁動二初正釋躁動二初約王數釋二又如下約業牽釋二初明業牽二明兩牽二亦是下例釋隨業即當四句也若了兩牽即知受報二水火下明假想境二初正釋相二初釋散滅壞時二釋大小不淨能破欲情令正觀立故名助道

金光明經文句記卷第四上

音釋

殞（羽敏切歿也）礫（郎狄切小石也）簰（蒲皆切筏也）邏（郎佐切）疱（披教切）伺（相吏切）皰（普教切）噬（視制切齧也）篋（詰十切箱）

金光明經文句記卷第四下

宋四明沙門知禮述

二若正下明功能二初明破欲助正二初略示二廣示三初引釋論明助正三解脫者謂空無相無作從三證果名解脫門解脫涅槃二名一體道品是開門法者小乘則以十六行觀爲三脫門今品則以即空假中爲三脫門欲此門開須以道品調試修之如以念處四種修於即空假中正勤四種乃至八正調試修之亦復如是小乘三脫七科調試其義亦然俱以道品爲開門法九想者一脹想二壞想三血塗漫四膿爛五青瘀六噉七散八骨九燒若約小乘有二種人一壞法人但求斷苦即至燒想成慧解脫人二不壞法人來住骨想不進燒想得有流光等功德具足成俱解脫人今明菩薩見禪實相名修達禪求異於小大小雖異俱以不淨助開三解脫於助開中不淨九想破欲先鋒故名初門二示進修明力大初修不淨進入八背及大不淨所言大者但觀自他正報名小不淨即九想觀若兼觀依報名大不淨所謂舍如丘墓錢如死蛇羙如屎汁飯如白蟲衣如臭皮山如肉聚池如膿河園林如枯骨江海如汪穢名大不淨亦名大背捨背謂背是淨潔五欲捨謂捨是著心三引大經顯治欲禪得解觀對治力强速發無漏二此不下明二空助正三初據義總示二引經別示八色流光者謂地水火風青黃赤白八種色也法界次第云見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵澄清之水見火色如無烟清淨之火見風色如無

塵迴淨之風見青色如金精山見黃色如薝蔔花見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪三此就下結成助正爲治欲故修於事禪而以二空正觀了達不淨境是法界故於骨於光不見假人及以實法此正助合而修之方是大乘助開之法二明生法二空觀二初分文立義二初分文二立義三初明諦緣本大二初明通大四初約專小問今說圓空那得却用聲聞四諦支佛因緣二約通大答佛說諦緣通被大小二乘菩薩通四教故如世大道羣小同遊不定屬小三重問即通意云何四字也四涅槃下廣釋二初明四諦通我昔等者佛與三乘昔在凡時不見四種四諦眞理故又流轉分段生死偈文未畢今具引之故注云云凡夫有苦無諦者雖遭大苦不以爲患以不審諦知是苦故聲聞有苦有苦諦此當三藏不了無生故云有苦能審知故名有苦諦菩薩等者通等三教俱達如幻俱能解苦當處無苦而有眞諦者章安疏云眞是眞實故知即是次第不次第二種眞實也諸佛等者佛果圓極究竟實也是知四教智雖淺深皆依四諦所以下更引勝鬘兩種四諦釋成前意二乘有量者藏通不知如來藏故所觀四諦終成有量別圓菩薩了藏性故所觀四諦皆無限量而兼有量者深必知淺故別人次第觀量無量圓人一念觀四四諦二大經下明因緣通四智皆觀十二因緣智淺深故得菩提道四種高下彼經四智意彰四教故知因緣不局在小二復有下明唯大二初明獨菩薩法二初引經儒童者儒仁也謂仁

賢童子也習應者謂修習與空相應也四諦因緣各舉初後並略中間故俱云乃至諦緣既是法忍菩薩相應之法驗知理深二乘不及彼通衍三今取圓教諦緣相應成今空慧二當知下結示二明二乘見淺三初明聲聞若望因緣乃以七支總爲一苦仍以五支總爲一集又復苦集不分過未總是現在以根鈍故法相總略二明支佛開聲聞總成別相現在五者謂識名色六入觸受未來二者謂生老死別相苦也過去二者謂無明行現在三者謂愛取有別相集也又開三世不唯現在故云略果及略因由中可比三是則三世皆有十二以福資智故能別觀三雖復下斥淺二初正斥二乘所修三學不爲衆生不成佛法是故名爲自調自度大論云二乘戒名自調定名自度慧名自淨緣覺雖有少分慈悲不能廣益故同名自二與菩薩下對形菩薩未分權實但是菩薩俱異二乘二今舉下明析體有殊二初約共三乘明析觀二約不共菩薩明體觀諸文所明實有滅空爲析幻有即空名體今明幻有即中爲體乃以實滅及以幻空俱名爲析以其未達諸法實體體義不成由謂諸法終歸無常秖是析義今明諸法一一常住既見法實名爲妙體初義分二初別釋二初約二乘明觀二初生空觀二初舉譬推二我人下就法檢各推無故合之亦無以聚虛空不成色故即陰下更於即離檢今叵得二雖求下法空觀二初明法存牒前譬顯人亡法存二更須下用觀析二初正明推法空正檢法空先析色陰次前念下析

四陰無想受略於行識二既不下雙結二空智雖空境智須自亡是故境智俱云不得二通菩薩下以菩薩例結前論析觀乃三藏法以對今品體觀屬圓故以通教鈍根菩薩不能體中亦屬析觀故云通菩薩亦然二是爲下總結言自行爲他異者以通教菩薩對兩二乘分別二行也二約不共菩薩明體觀三初總示異前言別菩薩者非是別教乃是圓人異偏小故稱爲別也故云永異二如見下深明觀相四初明妙空體法二初立喻顯然鏡像喻文乍濫通須知圓意通但六界而爲鏡像別圓十界而爲鏡像別雖十界九是修成修成不實故如鏡像圓知十界性德本具以本具故奪修無功故如鏡像不二門云幻因既滿鏡像果圓如此解之故云懸體體秖

是解鏡內鏡外者解因緣所成即鏡內拳指不實亦解能成因緣即鏡外拳指不實二衆生下就法觀二初生法雙空二初明觀若假若實皆本不生空則俱空二如大下引證我是假人色是實法二性俱空人法不異是故名如二今世下因果俱寂二初明觀五果既是因緣所生可合鏡內拳指不實二因既是能生因緣可合鏡外拳指不實二下文下引證假實當體即空假中名本性空寂無始强執謂假實生名無明故有既了因寂果那不寂二雖不二下示妙三諦智即空假中而爲空觀以即空故不得六界生法以即假故不得二乘生法以即中故不得菩薩佛生法蕩十界惑是故境智俱名不得而能審諦十界生法故二境二智皆名了了通達境是妙俗

以無相故故無所染智是妙空以無緣故故無所淨非染非淨稱本離念故雙亡二邊正入中道任運雙照三結三諦圓顯三德三諦即念開明舉一即三體非次第顯無前後無覺而覺稱爲大覺四與此下與經體相應佛示二空顯法性體不照三諦豈稱法性無量甚深故知今解與性相應此性名爲金剛寶藏若偏照之德非具足三是爲下約人結示故知今體非獨是體空須體三諦方得名爲別體三諸小下斥諸師失意三初正斥失二初斥小乘師毗曇有門說存鄰虛成實空門說破鄰虛若存若破皆爲析滅見愛二惑弘者失意各生定計起見起思故屬斷常同彼外人全非正析二斥大乘師般若等經談一切法如幻即空此空畢竟三諦宛然諸師罔窮作但空解不即假故不能遊戲神通不即中故不能解釋佛之知見非佛知故不得三智一心非佛見故不能五眼具足雖依大教理齊小乘於小乘中同壞法人進修燒想壞滅骨人既其不修觀練熏修無由成就三明六通三明者天眼宿命漏盡也更加天耳他心身如意則成六通願智頂禪以超越禪最高上故故名爲頂願欲知三世事隨願則知故名願智頂也二引經示首即經初軸即經末如來法身謂果上法身智斷必具今用二空當念求之無上涅槃體具三德皆與無量甚深法性無二無別故首軸所詮窮深極廣三豈可下結不用世人邪見即是癡空外道斷見也小乘之析雖是正教以無般若方便故墮斷常中大乘之體法雖圓備諸師但作

偏空之體同彼小乘慧解脫觀安能解此即邊之空耶二善女下依義釋文二初明修因二空觀二初約苦集明二空觀二初生空二初分文二釋義三初對告勸發二初釋善女二初約四悉釋四初世界二又時下爲人三又男下對治四又佛下第一義二此是下結成因緣二釋當觀二諸法下指上境二初釋諸法名目雖略者秖云諸法則能攝上所說諸境無不偏也二釋如是二初標列三義正明總觀者下二空觀歷諦緣境別別明修空假中觀此之三觀盡稱諦境今一如是總示三觀如是三觀如三諦是有三義者列於三法即當三觀所如之義也二如事下指釋三義二初指釋謂指經文中上下釋三法相假想指上餘二指下上下皆是不思議境故皆指爲所如之法二又事下融即初乃俗即眞中次乃中即眞俗後乃眞即俗中以妙三德爲三諦故所以此三不一不異如是之言是故得名爲正明總觀也以亦一異爲諸法既以不一不異爲能觀觀乃以亦一亦異爲所觀境境觀不二卷舒無妨三何處下正作觀二初通釋四句三初約初二句明空觀二初釋初句二初就五陰觀言點出者已用如是總示三觀今以四句明示三觀故皆言點出今檢無人義當理觀二又果下就因果觀二人既下例次句二本性下約第三句明中觀不以本性爲能觀者非中觀也即一切法非理非事名爲本性非別有也故法華云諸法從本來常自寂滅相般若讚云平等眞法界佛不度衆生以本無無明豈有衆生本無空

慧豈有於佛既無生佛何度之有非破非立雙非亦忘名本空寂二無明下約第四句明假觀二初由迷俱立二初正釋二初直約事理釋諸法雖即本性空寂由具性染故起事染由破事染故立空慧欲忘染淨故立即中此之藥病悉由無明二以有下委就迷悟釋生法是果成由惑業故云以有無明等也既有下欲空生法須論三觀助事觀者助道事想觀也即不淨流溢等是所助正道即二空契理之觀正助二修爲顯一性故立非事非理之觀也是事下以今知三驗其無明是事不知三皆事者以在修故不二門云修雖具九也二淨名下引證以衆生實病生菩薩權病示病意者爲明法藥也二若知下由悟俱忘若知無病用三藥爲此之泯忘空品意也

二但我下別釋初句二初明所破人執二初總示我相五住之初三界之主若破我者縱起結使不生四趣故云深重小乘大乘俱實無我我不復斷四教賢聖入之無路故云大郭凡夫下明起我處初徧六作次徧六度二若攬下別示利鈍二初鈍攬他遺體而起者是俱生惑與身俱生名俱生惑如諸蠕動實不推理而舉蠍張鬐怒目自大底小凡劣何嘗執見行住坐卧常起我心常時自起故名踈鈍二若執下利二初明計執法塵起者是分別惑以對意根故曰法塵因分別生迷理之惑此名利使藏之初果通之見地別之初住圓之初信皆斷此惑二明相狀二初略論十使二初正明使相二初明十爲枝葉執一法者不問邪正大小偏圓隨執一句即生

十使前五是利後五是鈍乃利中鈍也二十使下明我爲根本二縱令下兼示其人二初明具邪禪慧長爪即拘絺羅身子舅也勤學不暇剪爪時人呼爲長爪梵志根性最利是外道中高著者故舉之鍱腹者金七十論云優樓僧佉外道中有一衆首至金地國頭戴火盆鐵鍱其腹與僧論義難石等者大論二十六云薩遮尼乾子難人乃至樹木瓦石流汗至非想者如鬱頭藍弗已至有頂故云將出却墮飛狸故云復還二如此下明不能破我尚非小乘内凡豈同初果破我二重廣我見謂即色是我離色有我我大色小色在我中色大我小我在色中受想行識亦復如是五陰各四即有二十二若一下明能破空慧二初通明空慧二初就境智明生空二初別

示二初於陰境推還就即陰離陰陰中有我我中有陰四句推之是義不然者能破之觀也據義合須二十徧言以破二十種身見也約外境者望能觀智是其内心故所觀陰得名外境非他身也二而其下明觀智檢所觀五陰既立於五能觀之智任運成五五陰一一皆有四智悉應計我故須亦破二十身見二内外下總結以數顯觀令智不漏二毗曇下約大小觀人法三初毗曇我見是共等因者即共業別業合有四句略言共等此有門論陰中求我我空陰有我法兩分故我見思惟前後而起我即衆生思是實法故悟生空未得法空二成實此空門論攬陰成我故我見思惟起不異時是故生法二空同悟三大乘我見即具諸法者俗即真中何法不具我

性如色性生空即法空二破二下别明三觀既云我見即具諸法合於三諦而破我見是故用上三句破之二初正破人我三初約理觀檢二若作下約非事非理檢我見即中豈存境智四十種執三若作下約事觀檢經文既云無明故有愛取心强須作不淨助道之觀觀邪見惡心是穢惡陰若善直心慙於義天愧於聖人入方便位眞理未明是隱沒陰善惡雖異皆未破見豈有見心不依於色色須敗壞故云不淨不淨之境何處有人今方便位義當五品也二若得下更推法我二初明得悟推法破思觀雖圓修而其麤惑有除不除若以三觀檢我叵得見惑斷者得入初信更於三諦修二十觀者乃破法執即思惑也從二信位進至六信也二若未下明未悟推法破見二初轉計實法二初正明度入妙觀破見見惑未除見雖未除觀巳有力能於假名柔伏愛惑若其我執度入實法二引經及事屈步蟲者要因前脚得移後足方於假名伏惑又於實法起見如彼蟲也二須實下勸更修觀宜於五陰作二十觀顯我本性使空慧明隨度入處以觀遂之名處處作二明法空二初約經文釋成三觀二初正釋二初立意分文我見即具一切諸法豈觀生空不空實法鈍根未了故今重說二如是下隨文釋義三初明即法而空二初示境觀二若四下明修觀二初就法明空二初正明空逐一推檢不應動等者地動則成風性煖則成火性史記曰陽伏而不能出陰迫而不能蒸於是有地震注云蒸升也冬則地中煖故禮云

古者夏則橧巢冬則營窟水堅故成地性波動故成風性貞堅也炭火貞則成地性火焰動則成風性風能持物則成地性觸壁止則成水性二引經證水性不住者不守於濕火從緣生者既賴緣而生則不能守其熱性風性無礙者以無礙故不能守其動一一下四大俱無性故皆入如實之際前之二教以空爲如實後之二教以中爲如實今取圓中實際爲正二上檢下對生辨觀二本自下明即法而中二初二句法本自中二初明性非生滅以元中末三節顯於性是中道元無四大者非謂獨一全無四大以其大陰皆如來藏性體常住本無生相故曰元無既無法生與誰相會而爲和合無和合故無可散滅故不論空如此談中之義顯矣二本自下明非觀

使爾世間之相本來常住豈以觀智息乎生滅然後不生滅耶此名即事而理亦曰即邊而中也二三句顯由觀解二初正示性雖本然遣迷由觀言因緣性欲爲因師教爲緣因緣成觀違本三諦諸大即是空假中故從本不生二引證無明轉即變爲明名菩提燈若非感應因緣之力豈滅無明故知成佛全假因緣三和合下明即法而假二初成違理之事二此法下成照性之修此法有故者即迷惑因果也體有下三諦也即空下三觀也境觀悉由迷惑因果和合而有也二三觀下結觀三段經文與三觀合知今宗旨契會佛心豈可不信二更爲下爲鈍根重破法執前釋生空已明度入實法或利根雖曉恐鈍者猶迷是故大師以無緣慈更說其相二初明法

執二初依報起見愛心四初依大陰起四執一切外道四教行人若未伏斷見惑已來皆有此執二四執下因四執生我見四中雖云無及雙非既是執生四皆屬有見既依色合當即離色我我色見依四陰即離亦然三我生下依我見生十使如生空中說四方招下因十使招生死縱依圓教性具大陰開於四門隨執一門生我見者起惑造業招致來苦與彼外人生死不別大師正爲即時行人陳四執過二惑此下指見心名汙穢陰此之五陰皆成執見故悉汙穢襵褺歸有豈名法空二心不下明空觀三初明不依是忘四執心不依陰四教皆然今明圓宗論不依者即穢汙陰爲能觀智何陰可依何執可破誰爲能觀亦無所顯心不依陰今意略言二寂然下

明契理則備衆德三種般若與金光明牟尼三身無二無別若不以此爲三觀者見之無由三行人下明此觀速能復本觀生觀法皆以三觀一念而觀猶如懷璧復金光明法性之理如向本國二三世中可登圓住可以保任二明十二因緣生法二空觀二初分文立意二初分文此十二支而分生法者順此經文初支既名曰無明名即假名故屬生境無明者我執也起信論云計名字相也向下諸文但言行識等既不云名乃是直指色心也以行至老死不出五陰色心故義雖炳然猶恐不信故引釋論逐段證成誰老死者如問云誰則答言我故知誰我悉假名也經云名曰與論宜符論號生空經豈不爾是老死者則直指色心是老死法經不云名與論亦合

二然十下立意二初通辨因緣相貌二初標列二三世下解釋三初三世過去破神常者過去已滅故非常也現在破神我者五果皆五陰和合故無我也未來破神斷者未來有果故非斷滅皆言神者外執身神有斷常等也此三世義世共傳之故云常塗所用二果報以前十因緣屬現在後二因緣屬未來二世合爲十二而文云一期始終且據無明行在一期之始相帶而言遂云始終非謂秖在一世此果報因緣出大集經以在中陰於父母所生貪愛心爲無明出入息風爲行自識支已去義同三世三一念二初所憑教二如眼下明行相二初正釋相二初對塵直釋六處生貪著眼識染故潛牽諸識各有貪情故普賢觀云以貪香故分別諸識處處染著一

日等者一根對塵即起十二六根晝夜數數對塵何念不起十二因緣一一成因皆須感果迴轉如輪纏縛如網二今更下更推因起因緣之觀通三世者意推過去無明爲因生於現果現果之上復起惑因本欲即今無明不起是故今推過現二處起無明相文二初逆推過因從名色起者五果之初故五陰已具故識支未具五陰故不言也過去之因極於無明今觀無明意欲令觀成覺了智而謂無明定是有等則能破智翻爲無明藥乃成病故云四句取者皆是無明無明爲緣豈不生行生識等耶如前說者六入至老死皆如前文直示中明二又觀下順推現果於此受中等者以受支是五果之終故觀至此若生計著還成一念十二因緣或有受等者即是

無明不了之心行識等支一念成就二如此下歎難知逆順推檢雖在一念其十二支宛然具足所以枝條徧滿諸有其猶大樹尚無能識況能伐耶言大樹者婆沙云過去二支爲根現在五支爲質現在三支爲花未來二支爲果布濩者文選注云布濩長多貌從言從水並通漢書云布濩猶布露謂於關露處皆布也二今經下略示今經觀境二初明經意但舉生法爲境者以假名無明爲生空境以行識色心等爲法空境此因緣二境通四教觀今意在圓二宜以下示境觀二初示境二初立喻二法合著於假名者不達三諦而妄起我見猶如舞爐成輪故云不息輪依火有而假名因實法而有也迷故不達色心即空假中名迷陰入言薪火者即爐也二若知

下示觀二初立喻二輪火下法合觀生觀法皆即空假中乃輪火雙無二空觀也二生空下依義釋文二初出境相二初生空境二初分文二釋義四以前生空三觀釋之故疏無文二行識下法空境例應有三者行即空假中乃至老死即空假中佛言巧略此前可知故二衆苦下出觀相二初據經文示觀二初正示二初指文二衆苦下釋義三初明中觀衆苦行業指上生法當體妙故不可思議若生若法皆非空有如是體達名爲中觀此觀不見生死輪轉有際有息即法界故無際皆常住故不息二本無下明空觀三不善下明假觀前不善思惟即過去二支今不善思惟即現在三支經心行者即上思惟也斯乃舉病必對於藥假觀彰矣二雖名下結勸名徧

義圓名但云空而義乃是即空假中義既必當故明與經任運符契生空法空名義皆爾故勸修者息乎疑情仍須了知全祕密藏爲生爲法是故生法無非三德故觀生法能所皆三境觀名別其體不殊是故能所二即非二此乃今經二空觀也二爲鈍人更說二初特示空觀二別指假中良以初心於假名實法起見愛增强障道事重是故大師特陳空觀不說假中此同釋題觀解三道三道正觀舉名而已但於假實三毒六作委破四性頻示二空蓋爲始行我見彌隆故示真空以爲要術初文二初示二初推人法二初推人若假名下對於實法推無四性今之下四性被推執情稍薄但謂有名還須四性檢今叵得所召之人既無生相能召名字四性亦忘略

示人空其觀如是二觀法二初橫推以現名色對過去業推無四性羅漢有業者無始所造諸有業因其數何限無惑潤故不受後身故曰不生各有等者如合兩空豈成一色二既不下豎推計法之執如屈步蟲捨一取一生被破故便計無生還是性執雙亦雙非計皆依生既悉無理復計於滅亦成四執八句之上皆云不得即是空觀無滅無生者檢滅檢生俱不可得方乃得名實法無生二無生故下明觀成二初明二執忘攬陰成人實無生故假名則壞於假無我諸見俱亡實既無因安得不壞二既不下舉二喻示不然火喻不執法無煙喻實法不生日中舞喻爐空心秉法是亦無輪喻不生我見二是略下結二中觀下別指中假言別記云云者具如止觀

假中破法行者應知今明三觀圓修二空但爲鈍根見惑偏重故别指空對治此惑此惑若忘二諦自顯故中假别指而已二我斷下明果上二空用二初分文二一切下釋義二初明自行成二初明智德滿二初明人法二觀成二初約人法銷文二初明人空觀成二以智下明法空觀成别明十纏者瞋覆睡眠戲掉無慚無愧慳嫉忿恚曰瞋隱藏自罪曰覆意識昏熟曰睡五情暗冥曰眠嬉遊曰戲三業躁動曰掉屏處起過不自羞曰無慚露處爲非不羞他曰無愧財法不能惠施曰慳他榮心熱惱曰嫉煩惱即思惑也雖見思通名煩惱今别以思惑當之罥繫也二二乘下約大小釋斷二初論大小斷盡不盡二初明二乘斷通餘别界内一切煩惱名數皆通界外但以所鄣空中分之則知通别淨名室中天女散華聲聞著身菩薩不著故被訶云結習未盡華則著身斯乃斷通未能斷别也二而言下明佛地通别都忘二初正示雖云菩薩能斷别見而斷未盡究竟在佛若至佛地不唯别盡通亦窮邊何者蓋由見思徧十方界六道衆生差别種習之所成就因地乃斷未盡邊涯唯佛究竟故云若通若别究竟在佛二引證性德生法體本無上通别二執染故成果妙覺執盡二俱無上故云無上假實佛地所不惑也二經論下明佛地有斷不斷二初明經論異說二初明有斷智以悟極而爲上上惑以迷極而爲上上今迷將盡唯餘微細故名下下故起信論云覺心初起心無初相遠離微細念故心即常住惑微細故難

別難除故上上智方能斷盡下下之惑無明力大者惑雖微細能障妙覺故華嚴明灌頂菩薩所有功德如一塊土妙覺功德如四天下土最後無明所障若斯力豈不大非佛智發此惑不忘一念相應慧者究竟覺也正習俱盡者該於通別也二或言下明無斷有上士者等覺也此位須修清淨淨禪斷微細念故名之爲斷無上士者是妙覺位修證既忘更何所斷二斯乃下用悉檀和會此斷不斷各見教文人師執之諍計莫止今以四悉逗機之意而和會之諍無由起國是境域即當世界機所居處隨處樂聞佛智有斷不斷而歡喜者時即對治隨時當有斷不斷義而破惡者人即爲人隨人宜以斷不斷而生善者悟即第一義隨悟斷不斷而入理者爲此四

機說有二義究論佛智不可言思二證無下明正助二道滿無上生法證由二空名無上道事助之行與正合修故得稱爲微妙功德二開甘下明斷德滿二初略釋甘露以命等四如次對於常樂我淨二然此下廣釋諸句四初對華嚴四位二初正對彼雖兼別今取其圓別三十位未得甘露故二下地下釋疑恐後人疑故釋也化他令同我之所得二又通下對般若四智論雖多釋猶通三教今四皆從甘露而說故的在圓以一心三智蕩一切相名道慧開門一心三智立一切法名道種慧示器一心三智雙遮蕩立名一切智入城一心三智雙照蕩立名一切種智處室由此四智住大涅槃令諸衆生得此四智名食味也三對法華大事彼佛知見是今甘露彼

之開等對令四句唯有悟入與入處少殊其義不別四對涅槃四德前以四德釋甘露義令用四德對開等文有此異也二吹大下明化他成二初分文立意二初分文二餘經下立意二初明智定相成前現通者令重法樂聞後現通者令依法修證故前云開後後云成前二修因下明因果同類二空正道爲智德類二空助道爲斷德類即緣了二因非此二因安尅二果二說法下依義釋文二初明轉法輪化他二初明說法二初總示二吹螺下別釋二初別明螺等二初約教位釋二初釋四句四初明吹螺是故號者大經云吹貝知時是也苦忍凡性者即內凡上忍位中於苦諦下留一行一緣是凡性也聖人正性謂初果也說大乘法者唯以圓教爲大乘也攺

凡聖偏性通教六地是聖別教十向圓教十信是內凡以中理未顯悉名偏性通教七地者至此得知圓者皆是攺號之位者三人俱破無明見中道圓性也二擊大下明擊鼓誡進者軍陣之法也兵權曰聞鼓則進聞金則止鼓則嚴肅軍衆使前驅也督率也率導引也位在修道者令初果進二果也通教位在八地者前釋攺號是七地破無明今進入八地是增道損生別教應言二地圓教應言二住方名進入修道今言十行初住者恐誤也或別有意眞修道者即通八地別二地圓二住故云咸進地論以初地爲見道二地至七地名修道八九十地爲無學道彼雖別位例圓可知三釋然炬通教下皆取當教化他位也此言八地不取受接但約當教出假道觀

雙流耳別約十向其意亦爾以内修中觀外亦出假故圓在初住者以百界作佛普門示現故圓從勝說乃取分真止觀名真出假位也皆是下結示三位道謂外化觀謂内行此該三教不同餘文唯就通說四釋兩兩扶踈盛茂也時澤時雨也大恒者殑伽河也二若得下例上四經二此一下以横竪結竪擬諸經之位者即向四經名字雖殊但是住行向地圓位耳故名爲竪横論一切諸位者即攝四教凡聖諸位如向消文是也云云者部在方等故此化他必兼四盖横攝諸位旨在其中二此中下通釋大義前三云大後一云勝勝亦大也故云皆言大也通塗下若取通名唯在大法義並歸圓對於四經其義彌順二我今下明神通二初明摧怨二初明煩惱爲

怨二魔爲下明天魔是主二明竪幢高出衆行者即法幢三昧也萬行功德皆爲眷屬莫不歸宗此之三昧故爲衆行之望兵望麾者手指曰麾尚書云左仗黄鉞右秉白旄而麾之兵權曰將軍乃秉旄麾衆而誓之又云聞鼓則進聞金乃止隨其指麾五陣乃理三德下出三昧體其體若非不縱不横豈出衆行豈摧五住豈壞天魔無記神通體用如是二從度下明四弘誓化他二初牒文示義雖復等者既依四諦而運四弘四諦既常誓豈休息因人求佛意在利生今遂所求豈忘與拔四弘是下示誓有依誓即無緣慈悲境乃無作四諦無緣無作行相如何衆生誓度生死即涅槃故煩惱誓斷煩惱即菩提故法門誓學即惑成智故佛道誓成即生成滅故不爾

豈能廣度求度二度諸下隨義釋文四初令
度苦諦經求斷三惡即三惡道也須約十番
論度論斷二令斷集諦須明五住燒十界生
三令證滅諦當分而論四種甘露跨節而辨
唯一圓常四令安道諦四初約檀明諦不獨
行檀具於四諦五度皆然五不依諦則不動
不出何度之有復須知令依無作諦二無量
下略釋經文三論云下檀攝六度大論十二
解檀度云若菩薩行檀度能生六度是時名
檀度滿云何布施生檀度有下中上若以飲
食麤物輭心布施名下能以衣服寶物布施
名中檀能以頭目血肉國財妻子布施名上
云何施生尸度菩薩思惟衆生不知布施後
世貧窮故行惡若行布施後世有福無所乏
短則能持戒云何生忍度菩薩施時受者惡

罵若大求索若不時索或不應索而索是時
菩薩思惟我今布施欲求佛道亦無有人使
我布施我自爲故云何生瞋如是思惟已而
行忍辱云何生進度菩薩布施時常行精進
欲行二施勤求財法以求足之云何生禪度
菩薩施時能除慳貪而行一心漸除五蓋是
名禪度又心依布施入於初禪乃至滅定云
何生智度菩薩施時知有果報而不疑惑能
破邪見無明又分別淨不淨施得報不同是
名生智故云檀義攝六也餘之五度亦互相
攝非今文意故且論檀六之首故攝生便故
四捨身下以彼岸結生死爲前際涅槃爲後
際身命及財此三屬事以觀此三及能施心
所施之境三輪當處即空假中是故能等三
德涅槃此以常因而尅常果不然豈得不壞

常住如是行檀名波羅蜜三德甚深故檀豎高三德無量故檀橫廣此機樂略是以如來妙說一檀導修諸行仍須了知既談果後行檀利物行人豈不即聞而修耶

金光明經文句記卷第四下

音釋

脹知亮切　瘀依據切　薝蔔薝之廉切蔔蒲墨切　鬘莫班切　蠕乳兖切蟲動貌　螯牛刀切大足也　蠏　鬐渠伊切鬣也　絺抽遲切　鍱音葉　橧音增巢類　襵褺襵陟涉切摺也褺徒協切摺揲也　燼徐刃切火餘也　罥古法切　麾吁爲切　鉞王月切大斧也　旄莫袌切旌旄也

金光明經文句記卷第五

宋四明沙門知禮述

大章流通二初釋四天王品題二初因緣釋二初約處釋人二初明處二十八天皆上升之趣此當其首天分三界於下界中此復在初居半須彌者處之所依欲界六天二天依山忉利居頂四王在半梵語須彌此云妙高出水八萬四千由旬四寶所成二東黃下出人持國者護持國土故乾闥婆此云尋香行天帝俗樂神也富單那此云臭餓鬼中勝者或云主熱病鬼也增長者令自他善根增長故鳩槃茶此云甕形頗似冬瓜是厭魅鬼也薜荔多此云祖父鬼餓鬼中最劣者雜語者能作種種語故毗舍闍此云噉精氣鬼噉人及五穀精氣故亦云顛狂鬼也毗沙門此云多聞福德之名聞四方故夜叉此云輕健飛空健疾故羅刹此云可畏亦名暴惡二此四下明品來意二觀行釋三種觀法此當託事以其境智一一皆借事義而立也須知託事多兼法相如王舍城而觀五陰耆闍崛山而表三德此之五三何殊四諦然此正是託感應事明境觀也分二初示觀相四諦四智乃至諦下各論見思何教不說今釋教義既專約圓故所明觀不關三教四天須表無作諦理四王乃表無緣妙智照事即理名護諦境了縛爲脫名護心數爲他說此名爲護世通別見思同體爲障名爲鬼神法花指此等者不無少異彼以鬼神但譬五利乃將蟲鳥而譬五鈍今則利鈍俱類鬼神但取分同也二若不下明利益而且先明不觀有損侵害心

王妙智不發也毀損境界諦理不彰也心王至迸散示迷三德而爲三障雖論三障迷由煩惱故云俱爲鬼神所惱能觀下正示觀之有益無明即明爲能觀智此觀觀苦生死即涅槃也此觀觀集煩惱即菩提也控御等者不動諸見而修道品不斷癡愛起諸明脫如斯控御豈獨不被侵害而能顯理備德顯理故諦境國安備德故心數民寧以轉八萬塵勞成八萬定慧也自行了達既其若此令他修證豈不然乎託護世天王之事修觀獲益其相略爾二釋十三品經文二初立意分章二初立意季亦末也翳障也二凡爲下分章三初開流通七章方軌者方法軌範也二天王下出天神五段以地味膏腴請處說處者膏腴土田良沃也史記曰東割膏腴之地是也腴下多味字禳除也又天王下且從增勝備論一一皆有五能三四天下示此品六番二正釋經文七初段分五初又分六初述護國之能二初分文二叙敬下釋義二初四王白佛二初經家叙先標北方天王者西土以北方爲上也偏袒者西方之禮弟子詣師必須偏袒表有執役二正白佛二初分文立義二法性下用義釋文三初歎經三初歎體佛所護理無量甚深横攝法周豎收法盡理若不爾豈名經王問文詮此理故言經王是則經文但是能詮王惟在理釋題那云文號經王教攝衆典指文指理二處不同如何和會答若前三教文理不合此則爲妨今乃從圓法皆不二文外無理理外無文釋題舉文若其孤立豈得稱王今疏指理不攝文者翻屬

前教信文理合是經是王其義祕妙不可情求今經王歎體與序品不別二約體下歎經宗約體修行者體是本覺起成始覺方得名爲約體修行體具佛界因果二嚴全體成修二嚴無作名非莊嚴而爲莊嚴今以極果二嚴爲宗世天下經云諸天包此三也然應有四恐文脫誤或可天王本是生天故疏不出此四天名義出大經德王品云一者世間天如諸國王二者生天從四天王乃至非非想三者淨天謂四果支佛四者義天謂十住菩薩以見一切法是空義故大論明三種天一假名天即世天也二生天三清淨天則兼三乘也三又下下歎經用上至菩薩者經無菩薩之言既云能滅一切衆生苦惱則通指九界方名一切經文有四初天趣能與衆生快樂者天趣衆生也次是經下三惡趣諸河三趣沈沒猶如大河焦乾枯竭者滅三惡苦也有經於枯竭上加能令二字者妄也三能除怖畏去是人趣初言一切怖畏是總次別明破三障惡三灾是報障怨賊即刀兵也幷饑饉疫病名三灾惡星是業障業來責報故惡星現也憂惱是煩惱障四舉要下總指九界衆生也二從世下述能護二初分文二護國下釋義二初内以法護國四初護國之由二以法護國即是述其護國所以無法安能護持國土而其所以有内有外外即世法内即心法若但行說世間之法則今此經非方等教天王全是凡夫心口須知文文皆有世間出世間意但以此句顯内義便故云正與觀心相應如下散脂鬼神品中諸文且順世法

詮辨及至自述得名之由則全廢事解故云現見不思議智境不思議智光乃至云我能安住一切法如性於一切法舍受一切法境智若是故名爲密方能外現鬼神大將豈非有理密故乃有事密今文經雖不顯大師得意乃以行說諦智之法而爲護世安民所以心數不行等者心心數法全體即是方便般若心王邪故數行邪境今王既正導令不行不行而行行深般若到於彼岸三天黨護國意同向說黨謂徒黨即八部也黨輩也師黨者師音率導引也如轉輪王下是事釋以輪王降四方喻天王遮惡鬼七寶謂輪象馬女珠臣兵也四天眼護國以報得天眼者非修得也受天身則眼必徹障幽暗也燭照也萌種子初剖也杜塞也謂以天眼徹照防將萌之禍根塞漸起之惡源也二從若下外以策護國二初標科敘意二初標科二一若下敘意三初勸說聽因緣和合二初勸法師爲外緣日出朝陽者爾雅云山東曰朝陽山西曰夕陽雰扶文切不祥氣也呂氏春秋曰冬行夏令則氣霧冥冥春秋元命包曰霧陰陽之氣也陰陽怒而爲風亂而爲霧今以日出喻弘經雰霧歇喻三災息也二次王下勸王者修內因秉法者秉持也一人謂王也慶善也王有善則萬方之民恃賴之即尚書曰一人有慶兆民賴之也故王受是典而致國安經饑饉者爾雅云五穀不熟曰饑菜蔬不熟曰饉國邑郡縣者王制曰凡四海之內九州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國凡九

州千七百七十三國春秋左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑又曰上大夫受縣下大夫受郡二勸供給四衆因緣經優婆塞此云近事男優婆夷此云近事女以成就戒者堪何親近承事出家二衆故也流衍者衍達也三勸能讚所讚因緣先王之德行者先王道德之行若行之於身即可以儀軌風俗法言者是出自典誥聖人禮法之言若宣之於口即可以教人民君既無此故邦民不從其令鄰國不詠其德今勸下即勸王重道尊師修功補過也身意恭重謙以自牧即道德之行也讚歎在口即典誥之法言也夫高下明謙卑之意王高而民下爲國者以人爲本基故當勞謙以聚之辯以訥爲師者訥者內照清淨故外絶矜飾即大辯若訥也故能爲俗中小辯之師尋常治身理國尚當如此況今請出世之法祈人民之福豈宜倨慢乎儒禮以父事三老兄事五更屈王之尊敬卑爲師儒釋一揆矣羽檄者文心雕龍云檄者曒也宣露於外曒然明白也或稱露布蓋露板不封布諸視聽也顏師古注漢書高紀曰檄以木簡爲書長尺二寸用徵召也其有急事則加鳥羽插之示速疾也今云羽檄稱歎者即告之以文辭述具休明也爾雅云顒顒昂昂君之德靡偃也論語曰君子之德風小人之德草草上之風必偃草萊者萊藜草也或作葉或作菜字之誤也二用意銷文三當以上意對經釋之故云可見二如來述成二初分文一四王下釋義二初合述歎經四王所讚經體宗用既合佛證三德妙理故佛述

成諸佛從是法生者體宗用三既是法性豈有一佛不從此生二從於下述能護國二初分文二法護下釋義二初述以法護國四初述護國由發心畢竟者昔種善根是發心今日聞經得益是畢竟二心比校昔種誠難故佛述成歎其宿種然此發心等語即大經迦葉說偈讚佛故佛初心但用彼語以成今意護世下云云者此與觀心相應義如前述也三從汝下超述天眼護國四從汝下追述天黨護國二從汝下述以智眼護國前云策令云智眼互見其文策即智謀智能鑒照名之爲眼言和合者即前云內因外緣因緣和合然後禳惡云云者前白佛則三段別明今則一番總述以包前別也第二番白佛述護國之事二初分文二一是下釋義二初白佛二

初王奉人法天除怨患經天律治世者師古治民則天行化罰必當罪賞必當功名天律也二鄰國興兵天令懅退斥逐也經四兵象馬車步也規往討罰者規求也或作親字之誤也討誅也傳例曰有鐘鼓曰伐或作罰者非罰折辱也出金贖罪也軍者萬二千五百人曰軍天子六軍諸侯三軍二佛述成二初標科二從爾下隨釋二初述成物意無鬬訟名僧者無鬬訟即和合也二述成後意二初正以等慈述其懅退豫安也二又勸下兼勸諸國各守本業貪企者企望也佛告帝釋者大經文也經楚撻者楚一名荊可以爲杖撻擊也廣雅沃濕也美也亦柔也壞土也時不越序者四時和也心無貪悋者無貪故不多求無悋故能惠施后妃婇女者天子一后三

夫人九嬪妃二十七世婦八十一御女風俗通云婇女者采擇其容色之女也第三番白佛示其軌模二初分文二釋義二初白佛二初出願欲六文如疏列二示軌模六一一如疏對上六願栢梁者漢時殿名天火曰災漢方法以海中鴟魚尾安殿脊以禳之災遂息世昧其由謂之鴟吻八紘八方也休美也自勵者勵勉也四海者博物志云天地四方皆海水相通地在其中蓋無幾也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海皆言近於海也次佛下述成二初分文立意二佛告下用意釋文二初別述二初述成六方法六初述成安身方法羽儀者漢書高紀曰紀信乘王車黃屋左纛注云以黃繒爲蓋裏纛毛羽幢也在乘輿車衡左方上注之蔡邕曰氂牛尾爲之如斗或在騑頭或在衡以纛是毛羽幢爲天子儀仗故曰羽儀經躬出者躬親也二從復下述成安國方法爾許生死之難者劫數如值佛之數也三述成安妻子方法四述成安王領方法五從常下述成宮殿方法六從在下述成上攝福方法二從汝下述成六願欲六段如疏經棘兵器也與戟字同刺殺也二從汝下總述第四白佛要其法利二初分文由第三段末者由前世尊述成云亦當迴此所得最勝功德之分施與汝等及餘眷屬四王因茲遂要法利二釋義二初白佛二初人王運心二人王下天宮相現二初事釋人王至金光者心存即三智金光明也至典即三諦金光明也智諦合即起事用金光明也以色心不二故香隨智徧迴施下

天王意云若以法利迴施我等我等皆得故以光照天宮爲表龍猶屬畜對天并鬼成三法界言法界者今從解脫所燒之香非法界者何能周徧三趣之體非法界者豈能承受二觀釋上之所說雖談諦智猶是約教示經力用未論觀行今之所論的就研心令觀諳理故荆谿云本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事此乃託事觀心借義成行三智妙解如火能然三諦融心如香離臭起三學行如煙氣氳真本覺照故曰金光行冥真故無礙而照但期觀行契金光明功用自然相周沙界唯務相現内觀不修心緣五塵魔必得便慎之慎之次佛述二初標科二隨釋二初述成香光普徧經摩醯首羅此云大自在金剛密跡者正法念經云昔有國王夫人生千子欲試當來成佛次第故俱留孫探得第一籌釋迦當第四籌乃至樓至當千籌第二夫人生二子一願爲梵王請千兄轉法輪次願爲密跡金剛神護千兄教法世傳樓至化身非也乃法意王子耳據經唯一人今狀於伽藍之門而爲二像者夫應變無方多亦無咎摩尼跋陀此云威伏行阿耨達此云無熱惱娑竭此云鹹海經百億非非想天者夫百億即大千界也但同一四禪及四無色三禪統中千界以大千言之則有一千三禪也二禪統小千界則有百萬二禪唯四洲至初禪則有百億今非想亦言百億以下望上言之耳又恐翻譯之訛也以義淨重翻則無百億非想之言二從諸下述成施善護讚二初讚因二讚果經勤修下明修苦行善能下壞外

道降魔怨是莊嚴道場也覺了下成正覺善男子下轉法輪此並果上之事如瑞應經廣明第五白佛舉興衰二初分文二釋義二初白佛三初舉與勸四初述弘經四天聽受二大梵下明釋梵八部皆集經釋提桓因者具云釋迦提婆因達羅此云能天帝三世尊下明人王爲善知識四以甘下明得利護國彌勤二次舉衰勸二初分文二隨釋四初明天失法食二明天神捨離三明惡鬼興災經流星者星說曰絶跡而去曰奔星光跡相連曰流星薄蝕者案漢書天文志作日月薄蝕孟康注曰日月無光曰薄韋昭曰氣往迫爲薄虧缺曰蝕京房易傳云日月赤黃爲薄釋名云日月虧曰蝕謂稍侵虧如蟲食草木葉也虹者爾雅云螮蝀虹也爾雅音義云雙出鮮盛者爲雄雄曰虹暗昧者爲雌雌曰蜺蜺或霓江東呼爲絳俗呼爲美人釋名云虹攻也謂純陽攻陰義也四展轉成災三正勸二初分文二隨釋六初欲得現利二天忻法食三出過三論四韋陀者即外人典籍摩蹬伽經云初人名梵天造一韋陀次有仙名白淨變一爲四一名讚誦二名祭祀三名歌詠四名禳災次名弗沙有二十五弟子各一韋陀能廣分別遂成二十五韋陀次名鸚鵡次名善道及其弟子漸漸增廣如是展轉有千二百六韋陀今言四者從其根本爲名皆明梵事出離欲染故云梵天說出欲論也毗伽羅論此名記論婆尼尼造明種種經書并諸雜語又名字本河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法讚出家法言辭

清雅義理深邃雖是外論而無邪法將不是善權大士所爲也僧佉此云數論諸法從數起故劫初黃頭仙所造衞世師此云勝論謂諸論中勝故勝人所造故成劫末鵂鶹外道造勤沙婆此云苦行未知出世時節以人名名所造論此三仙所說無漏盡通故唯五通四始終獲利經如來正徧知說者十號中二號也五教主勝故經以大悲力故等者用無緣大悲普覆法界故超梵王四等之心以難思苦行積劫利物故超帝釋十善之因六諸法本故經一切衆生等者世間謂五戒十善十二門禪等出世間者四教法門者三乘修證也國事者禮樂征伐治世育民之事也造世論者如上三論及下正論等也皆因此經者乃教行理三種經也故新本云欲生人天

欲得四果支佛欲得佛皆依此經懺悔滅障方得成就若採取化意即是於一佛乘分別說三但以此經部在方等教猶屬通理就人分未免異趣故欲令等言隨其五乘而得安樂也二佛述二初分文二隨釋二初舉興衰勸二正勸第六說偈頌德二初分文二夫三下釋義三初說偈歎三初歎三身三初依現文別對三身空是法身者經無空字以其日月必依於空又下文云佛真法身猶如虛空是故疏以空日月三對於三身空無明暗日月共依別喻法身體本周徧日能破暗別喻報身三惑盡淨月能盈昃別喻應身隨機勝劣此之別對爲下圓融而作張本耳二通意下取喻義通具三身二初取喻顯圓若以三喻別對三身恐謂三身其體隔異故今委取

能喻之事其義不局每喻各自具於三義如日一喻上必依空下必現水此之三義則顯報智圓具三身此則三般若論三身也月喻亦爾可顯應用圓具三身此則三解脫論三身也太虛空是日所依空天日水日當體含空此之三空則顯法體圓具三身月亦如是者月所依空天月水月其中含空亦顯法體圓具三身空徧日月兩說三身者乃約雙照中道而示此則三軌而論三身也二依下以結文示此結歎文凡舉三喻謂月焰化此三事義各含具三如月一喻必上依空必下現水此乃應身圓具三身文舉如焰焰必依日日必依空此乃報身圓具三身文舉如化化必有術名爲化法術必在人即是化主其變化物名爲化事此乃法身圓具三身三雖復

下復取結文以通融别經既顯云無有障礙若非以法而定於喻一一圓融何稱此中無障礙說當以此意融身相文使一一相皆嚴三身成祕藏相二歎身相二初分科釋經二初分科二釋經五初歎上二相二歎智斷者初二句總標有喻有法次四句是别歎二句是智二句是斷淵海也管子曰水出於地而不流曰淵三歎下二相四絶言歎五結歎二夫相下總示身相三初通嚴三身相好不獨在應身報法亦通等者如今所列目齒輪網例於上下二十八相通能莊嚴三種身也以身相是一隨見成三莊嚴父毋生身者以藏通人但言偏空所見佛相謂由正習構造而成相非奇特但能少勝輪王而已以不知心現見從外來取色分齊故名生身此乃如來

曲順凡小示現此身故名爲應莊嚴尊特身者以別教人能信中道妙色妙心隨緣變造所見佛相知從心現無有分齊或現大身十蓮華藏世界塵相或現八萬四千相好或時秖於丈六三十二相令其機緣無分齊見不同藏通分齊之身故名尊特此乃如來修道所得故名爲報莊嚴法門者以圓教人了大小身及多少相皆性本具修德無功相雖是色色即是心故起信論云色性即智說名智身智性即色說名法身今從即智名法門故以八萬四千陀羅尼爲髮乃至定慧爲足以即色故故得名爲法身相好此乃相好隨解而轉故使莊嚴三身相異二此中下別示法門此乃指經智淵無邊而爲智德百千三昧而爲斷德此之二德能收一切莊嚴法門也

學者若於色心分隔而解此義則永不識法身相好也三文下文示圓融上來分別法報應相欲令易解故須就機淺深優劣須了前前不知後後須了後後必見前前良以前麤後妙故也今四天王是大菩薩就圓稱歎見三身相與妙三德無二無別應是解脫豈隔二德報法準知欲彰此義是故特云無有障礙若知此意方是深達金光明法門也三偈初下結歎二初直銷經文二初銷文結佛月爲三身者現文雖有空與水月合有天月可喩三身言佛化爲四身者法身妙色而爲化法報應二身照理鑒機而爲化主曲順機緣現九界身而爲化事今以化事顯具上三故論四身皆具三四者趣舉一身即三即四彼彼皆爾方名無礙二品初下結妙二初明始

末皆三三章是法三身是人攬法爲人人不離法故云辭異其義是同佛月清淨者取偈初句成今三身三歎天辯絶妙初歎三章云金光明微妙經典顯不縱横今結三身言無障礙亦非縱横以初以後顯於中間句句無非談祕密藏大師歎妙其意在兹二料簡機應上明三身無有障礙其義幽微猶慮學人三相不泯情有分張今明三身及以所被無非法界法界無外更何彼此三初一問答明法外無餘言法不作報非報者非報是應難云三身秖一法界豈有能作作所作耶而言依法者此同體依依而復即全體之用用還依體二一問答報即法界影是應身非影是化身以現九界非佛像故法界下注云云者更合明於應是法界三同祕藏豈有一身非

法界耶三又並下一問答明機外無應三身一體人或信之其所對機多謂他境故今顯示令泯此疑二初設並顯動譬機生不能覩應不動譬機熟則能覩應水譬正因安樂性者即大涅槃既是三德性必妙融寧非法界故自他不二門云物機無量不出三千能應雖多不出十界物機應契身土無偏同常寂光無非法界若昧此意勿議今宗二又淨下引文證因感出世由生成佛人皆共知四教悉爾今從圓説始窮經意良以自他性本不二方有能感及有能資因感出世者即十界機感十界應也以生地獄與佛地獄性不二故方能感見地獄之應乃至感佛亦復如是今宗所論感應皆具十法界者爲顯不二義若不然豈惟衆生不能感佛抑亦十處不成

法界宜深究之宜深究之由生成佛者衆生能作成佛勝緣也若順若違並資佛行而惡逆者其功最强如無達多佛豈成道然若惡法本非佛性何能資助菩薩成佛菩薩不觀生爲法界非同體悲非無作行何能成就大菩提果若其佛外有一衆生非佛法界生外有佛法界不成不作此解未超三藏何況通別二佛以偈答二初立意分文二初立意二初正立法能成佛者諸佛軌法方成因果以法常故諸佛得常例樂我淨亦復如是二般若下引證法能成立一切凡聖者以法本具十法界故隨染淨緣起成凡聖凡夫雖迷而其迷中假實依正未始離性須知染緣熏於性染方成染法淨緣熏淨人皆共知性染性淨其體本融全體而起隨染緣則染淨俱染

隨淨緣則染淨俱淨故不二門云三千在理同名無明三千果成咸稱常樂性之染淨是金光明經妙體如來今說爲作淨緣是故稱歎以答天王二分文二用意釋文三初歎經體二十力下歎經宗三以是下歎經用私開爲四初三行通就衆生明生善滅惡二閻浮下十二行半別約人王明生善滅惡三初三行半明願欲二應當下三行半明立行三譬如下五行半明獲益三是金下二行半約上聖護念明生善滅惡四若有下四行半約師弟說聽明生善滅惡三四王歡喜發誓經悲喜者悲昔不聞喜今得聞悲他不聞喜自得聞涕淚橫流者涕音體涕即淚橫謂交橫古本皆作橫流不須改爲交字大經亦爾無識所翻多云橫流也文選王粲登樓賦曰悲舊

鄉之擁隔兮涕橫墜而未禁怡解者怡謂和悅解謂舒散也二大辯品二初釋題二初釋大辯二初所住法門二初具明四辯擬於四教藏不明大但說無漏故名小辯通教出假說於界內塵沙八門名無量辯別教能說界內界外二種塵沙故名雙辯圓談十界法法皆中二邊情泯法法互徧真俗宛然三諦一諦名爲大辯二此天下明所住法最勝王云大辯才天女依高山頂葺茅爲室結草爲衣坐翹一足空假中智一心中得破根本惑莊嚴法身心既融通說乃自在即自住大辯也二以自下能用四悉圓辯深妙能談麤淺隨機而授無有罣礙方名大辯是故疏以悅宜對悟而論四悉令得四悅乃至四悟此則一悉明於四教亦是四教各有四益大辯才天力用如是二對佛下明品意三釋文二初分文釋義二初分文二初加下釋義三初加法師加圓四辯自能該三即前四四十六益也樂說辯者於一字中說一切字於一語中說一切語於一法中說一切法隨可度者而有所益也辭辯者種種莊嚴言語善巧也義辯者知諸法義所歸趣處也法辯者智慧通達諸法名字也二若有下加化道前加四辯是能化之道今加其人是所化之機此二和合化道無窮也三從復下加聽者經技術也二結示益深第三功德天品二初釋題二初釋功德於二嚴中此當福德福能資智以嚴本理智即三般若福即三解脫所顯所嚴即是三軌若總若別皆金光明一體異名也應知大辯與功德天咸皆證入金光明法門皆能

徧攝一切法也引物徧好名行不同彼攝一切以智爲首此攝一切以福爲首能攝所攝對智不同故當世界所須不乏能生正念即當爲人思惟深義能破偏淺即當對治能令速悟本性菩提當第一義二此是下明品意二釋文二初分文二釋義六初菩給四事即經所列衣服飲食卧具醫藥也及餘資產者即四事之外一切資具產生之物也二明福德之由述過去世值佛修證金光明法門故能今日隨弘經處有求皆與寶華等八字別號也如來等通號也無虛妄名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明名明行足不還來名善逝知衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名佛具茲十號名世間尊

種諸善根者以照金光明微妙之智爲諸善之根也璧者王所琢器也周禮云以蒼璧禮天是也珂貝螺屬也三勸示行法二初略勸示二廣勸示私開六初示常所住處經阿尼曼陀此云有財二示稱名供養三明誦持神呪四明歎呪勸持灌頂章句者以法性水灌十地頂受法王職今經談此法故名灌頂必定是般若德吉祥是解脫德真實不虛是法身德以此三德讚灌頂義等行謂具行諸行中善根謂行一行八戒者即在家人一日一夜也於五戒上更加不著華香不觀聽妓樂不止高牀此八是戒不過中食是齋五勸迴向菩提此乃奉供及誦密言邀請意也若爲自身受五欲樂希望財寶即輪迴業衆聖所訶尊天寧護今爲己他成菩提故其所尅獲

非生死因當依此文修令行法六勸嚴處奉待阿蘭若此云無諍以其所居不與世諍即離聚落五里處也又有達摩阿蘭若謂說諸法本來清淨因名其處爲法阿蘭若即華嚴經初於阿蘭若法菩提場是也今經所指該其一也四誓臨影響五要求同行六別示歸敬問大經中說功德姊主黒暗妹隨有智主人二俱不受今令奉供與彼大違兩經所談如何和會答尊經設法取捨多塗大權垂形表報非一彼對黒闇表生必死四相相隨此對大辯表福資智二嚴互顯也四相是過寧不雙驅二嚴是功理合俱進有智之福生死自亡有福之智菩提可證今爲說聽金光明典故藉天資所須之物須知今用雙亡 生死弘經之心感功德天所獲資財離我我所姊

尚不著妹豈能來此爲弘經彼專修觀用捨論益去留豈同又如國王大臣官長法華令離涅槃令近故知設法名有異門豈以彼經難今所說第四堅牢地神品二初解題二初正解名二初所表之智立四悉淨名云智度菩薩母方便以爲父一切衆導師無不由是生上是天神天是陽故如父此既地神地是陰故如母一義也者父母不同故屬世界天陽上覆地陰下載卉是草之總名木是樹之都稱智度下合喻衆善合卉木也各有下如檀破主慳乃至禪主破散五屬緣因故未亡泯智破生法方無名相破惡中最故當對治智度復本破立俱忘故無等無上名第一義此於智度立四悉檀二智度法門下能召之名彰四德堅牢即常德地即樂淨無苦受故

荷持一切離染著故出生無盡神即我德威德力用悉自在故二此品下明品意二釋文二初分文二隨釋三初誓涌地味三初明已身增長二初生起八事二隨事釋經當依生起次第消之經聚落者落居也人之聚居故名聚落山澤者下有水曰澤宿衞謂止宿衞護五果者即經云壽命色力辯安也此之五果由食而致二從何下明眷屬增長二初生起五事二隨事釋經五並如生起經縱廣者南北曰縱東西曰廣三從世下明報恩增長二初生起六事二隨事釋經亦如生起二佛述成二初標文二隨釋二初述成展轉增長一約聞經下爲成展轉義故探取下科爲出世也日夜受樂在次文耳二述成供養增長經明供養是在人世也是人下往天世也日

夜下至出世也雖受天樂住樂法界故無所受是故名爲不可思議微妙快樂三發誓護經二初分文二釋義三並如分文第五散脂品二初解題二初釋名并領二初翻梵名二初翻名二密有下示義密名順世界密行可爲人密智能對治密理是第一義皆約三法不縱不橫非偏小凡下所知是故名等悉稱爲密注云云者旨在於此二蓋此下明屬領二初明所屬二初正明所屬二餘三下兼明三將二管領下明所領二初出部數二初就方維明數六方者四方天地也四維者四隅也二又說下約五大明數此五各有主執之神故二巡游下示功能二聞經下明品來意注云云者雖三天王各有神將散脂爲首故獨標名今釋此意也二文爲下釋文二初分

文二隨釋四初發誓護持二初經家叙二正發誓二述有能護之德二初分文二釋義三初標經唯然上聲禮對曰唯野對曰阿二述又下述二初節句立意二神既下總別釋義二初總釋三初據名標義大權所爲有本有迹以智證真名之爲本隨情立俗名之爲迹雖分本迹但立一名昔從冥本垂於冥迹今從冥迹顯乎冥本垂迹之際此之冥名但詮世俗統領神衆有於冥謀今對世尊叙護經德宜須顯本此之冥名合詮理智非是偏小賢聖所知稱之爲冥散脂本迹既於此彰以驗四王諸天神等皆是從本而垂迹化是故今釋委論冥義豈獨能顯諸天本迹亦乃能彰經體宗用二智若下依名釋義二初約境智釋二初釋三智即能觀之三智境即所觀

之三諦正即顯境智之非邪能所互融邪正不二冥名顯德其在茲乎初初五句明智冥二初揀非淺深階級者別雖三智前空次假後中此可言思何所論冥二即一下顯冥二初約三智互融不出三也初句即一智是三智妙空智也次句即三智是一智妙假智也後雙非三一雙照三一即妙中智也若指諸法爲一切者未必盡備以空假中爲一切者更無遺餘矣二若得下附文示融五句即三智配釋如下二次五句明境冥二初揀非智知即可思口說即可議那成冥耶二不可下示冥二初正示境非智外豈以偏小智之可知識即是境豈以六凡識之可識此明絕思也境離名字豈以諸法名字名之境離言說豈以四句言說說之此明絕議也二而約下

附文前三智云唯數唯密今雖五句句句皆云不可思議即唯數唯密也三後五句明正密二初揀非介爾對待皆非中正乃麤顯法密義不成二即邪下示密二初直就理示邪正中邊趣舉其一收法畢盡更欲與誰而論待對欲令解了強言中正二引思益證心通真妄今以分別有無分之言分別者分於邪正別於中邊乃令諸法不正其中其失既然得可知矣二我行下結二又此下約三業釋二初釋言一往者既智境正外傍顯此義故也散脂今就密名顯本本密必三謂身口意若其不爾何能示現神將三業令衆不知故未顯本前非同證者皆不能測此乃三密使之然也二所以下結雖在三業言且不彰復是密義如先陀婆非智臣莫曉三如此下結

前生後二世尊下別釋前以五句共明智密乃至五句共爲正密但以智等彰其密名故當總釋今於初五句分對三觀乃至後五句分對三身故當別釋二初大師用三法釋二初正別釋二初約離釋義二約合對題初三初約五句別對三觀三初牒文示義作觀釋者此出散脂本修之行也二知一下依義釋句二初二句示境能生所生皆言一切法者如十二支皆是能生皆是所生能生生所生所生資能生能生名因能資爲緣因緣不盡生法無窮此等即是所觀境也二了一下三句示三觀三初一句空觀了達虛無者悉從因緣無性實故虛離名相故無畢竟叵得方名了法二知法下次句明假觀了無性相名曰知空不礙緣起名爲非空以一切道起一

切種名道種智此智分別十界假名海印森羅而有差別而或作無字必誤也
三如法下後句明中觀以二觀等者出安住行相也圓論三觀若非一心觀體則縱若其不以二爲方便中爲真實觀體則横今論三觀不縱不横如此修之即能安住十界之法如於本性即修成性功由一心三觀之力也故荆谿云以正觀安故世諦方成不思議也此則雙遮中道也雙照二諦故言舍受遮乃遮情照則照性邊情既泯二諦皆中中既不偏是故空假各舍一切經云於一切法舍受一切法不作雙照中道解之經意莫顯也三若三下結觀名容二初揀非二即一下示容即一而三故不一即三而一故不異縱横並別非之例知欲知等者兼用口容以結此文

二約次五句別對三脱此明散脂自顯本地已證解脱而兼三諦者得脱由見諦也三初牒文示義二現見下依義釋句三初一句示圓淨實智照不思議真諦者真諦體是性德般若全性起修名爲實智諦非般若寧發實智此諦離縛乃成分滿圓淨解脱當知理果終始一如二三句示方便淨隨機屈曲因果廢興皆是權智照不思議俗諦俗諦體是性德解脱全性起修名爲權智離縛乃成分滿方便淨解脱理果不二準前可知三後一句示性淨前云智光乃至智聚四名但召能照之智唯此智境雖亦標智體是諦理義當所照故疏引經法如如智此智與法如如冥故意彰境智如如不二然而此說人皆知之所解終成二物相合蓋以不曉境智之體故也

欲知境體須簡頑境及偏小妄心假立真如此境安能與智不二今依馬鳴立境體者所謂本覺其智體者所謂始覺故起信論云所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧法界一相即是如來常住法身依此法身說名本覺文畢此覺是性全性起修名爲始覺論云始覺者即同本覺既云離念豈有思議既等虛空無所不徧豈有一時一塵一心而非本覺及始覺耶是故得云三世十方生佛依正爲所觀境三世一方生佛依正爲能觀智境智名別其體不殊是故能所二而不二境照於境境照於智智照於智智照於境此四句說說即無說無說而說此四句照照而無照無照而照不可思議智境斯之謂歟此之智境須論六即今是分真究竟二

位三若三下結脫名容二初簡非二以不下示容俱例前三約後五句別對三身三初牒文示義二正解下依義釋句三初二句示報正解能顯體等者此乃似解能顯真體真體乃是性德般若既得顯發即能觀達根本無明故名正觀而言報身者在心名觀就身名報四十二位皆得論之二得正下二句示應分別約法知藥病也解緣約機知生熟也非此解別則無應身故應身對機未熟而出乃名待時已發後出乃名過時啐啄同時是應機相三一句示法無覺等者此義須對報應簡之秪一大覺而有寂照及非寂照三種之能故名三身覺即照覺能照理故即是報身無覺即寂覺能現形故即是應身今云無覺無不覺者即非照非寂覺能雙亡雙用名究

竟覺即是法身是故三身名爲三佛三種之
了亦復如是就身名覺就心名了三義宛然
三若此下結身名密二初簡非二非一下示
密可見二約正下約合對題二初合三德對
題上文約正明於三身觀明三觀脫明三脫
三三皆可對金光明此明離也今合三身爲
一法身但對金字合於三觀爲一般若但對
光字合於三脫爲一解脫但對明字諸經諸
論以三德等作修二性一說者圓人解之是
合三義此意至妙學者應知二三德下明五
章皆密三德是佛所證密藏以被機故說金
光明微密之教散脂本因禀此密教而生密
解即聞密名也住理乃是顯於密體也行行
乃是修於密宗也利他乃是起於密用也不
言教者同佛故也二復次下明互通雖作三
身三脫三觀三節解之而十五句一一皆是
金光明海體量高廣故使名義展轉相釋如
涅槃中百句解脫以一一句皆是三德微密
藏故大師釋句句具百成於萬句今舉正解
具十四句能具成十五句合云由正解故正
觀由正解故得正分別由正解故正解於緣
由正解故正能覺了由正解故不思議智光
乃至由正解故於一切法含受一切法以正
解一句爲首既然餘句爲首例亦如是乃成
一百七十五句以體量一貫故名義相成疏
於三五皆舉頭句例於四句皆十五句注云
云令此銷釋也二又作下用五性釋所用五
種皆名佛者是果德故皆稱性者不改義故
若將此五對今三節五句義者能顯散脂本
證圓常迹用周徧護經德妙利人益深此乃

今家對釋意也文二初大師對初五句二初示五性異同二初明三種不異正謂中正緣謂助緣了謂覺了此三名義諸師立同故云不異二又一下明二性出沒二初二家立異二初明異相果性者緣了所尅智斷果也境界者緣了所轉境界即陰等十種境也果及果果者果則別在智德果果者別在斷德智德之上又加斷德故重言果此之二二皆稱性者悉以常住不改爲義境界不改者修惡即性惡故也二若作下明開合沒境界性爲緣因所攝者陰等十境乃是正觀近方便法親發了因故可攝屬緣因也沒果果性爲果性所攝者智斷雖殊俱名果故二雖開下五數不虧二今以下約五句對性二初對初家五性安樂性即正因佛性者安樂乃是涅槃之義具足三法今就合說但名正因世出世等者六道是世間因果三乘是出世因果言因佛性者境界之性但齊九界十如是法望佛是因以其佛界十如是法望九稱果皆屬能觀不名境界故起信論但以九相而爲境界是故業相名細中細爲佛境界又云依轉識故說名境界而此證者無有境界可說故知境界是九界法若爾何名佛性良以果人不獨成就佛界十法亦能成就九界十法是故千法衆生雖具體用不彰唯佛究竟圓融自在所以因法是果人性二若作下對次家五性境界既以合入緣因遂取知法分齊之句而爲果性究盡實相名智照分明見無分齊之分齊也如云智度大海佛窮其底豈非無底而爲底耶乃以安住諸法如性一切皆

能舍受一切同名果果性此則果後任運來
來雙遮雙照也二若然下章安例兩五句二
初例上合對二師雖下準義須釋五性秖是
開於三法三番五句既其番番對於三法亦
合番番對於五性後之二番大師不釋意云
可見章安恐後學不知故略指云義例應爾
復令講者伸釋其意故云準須釋出等也第
二番中智光是了因性智炬是境界性知境
不濫如炬照物智行是緣因性智聚是果性
智境是正因性若依次師没境界性者則智
炬是果果性斷德對機不濫也第三番中正
解顯體是了因性正觀體顯既當報身合是
果性正能分别是境界性正解於圓是緣因
性正能覺了是正因性若依次師没境界性
則以正能分別爲果果性果後應機任運分
明也三世尊以是下結三從世下發誓充益
二初分文示好二依此消文二初益能化經
三初世尊下益口業二衆味下益身業三心
進下益意業二以是下益所化經三初未種
令種二若有下已種令熟三無量下已熟令
脫問既得智聚又攝福聚斯乃真似二種莊
嚴合居方便及實報土經那但云無量千劫
人天受樂答須知十益皆悉不離二十五有
此中乃是人天方便人天實報故仁王般若
云出三界外更有衆生界者此是外道大有
經說須知四土若横若竪秖在三界一處而
論學者宜審四從南下歸敬三寶一切衆經
初皆歸敬者謂結集經者皆有歸敬在通叙
前此方好略譯人省之亦有存者如薩遮尼
乾子所說經初云歸命大智海毗盧遮那佛

注云外國本一切經首皆有此句諸論下即造論者歸敬也如智度起信等三寶者佛法可知功德大辯即菩薩理和僧也南無此云歸命二正論善集明人王徃日通經二初正論品二初解題二初正釋題二初直釋二字世聖者謂輪王也易曰備物致用立功成器以爲天下利莫大乎聖人管子曰聖人若天然無私覆也若地然無私載也此皆言世間聖人出世聖謂三乘果人斷惑證理名聖也覈者說文云考事之實也覈事實則世間正論可治國覈理實則出世正論可以詣道二此品下委明四悉謂世間正論而有四益皆引孝經結成其義文爲四初世界先王舊法即世間事實世世不同即世界意也二王行下爲人百穀者楊泉物理論云梁者黍稷之

總名稻者粳糯之總名菽者衆豆之總名三穀各二十爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀社稷者孝經緯曰社土地之主也土地闊不可盡敬故封土爲社以報功也稷五穀之長也穀衆不可偏祭故立稷神以祭之禮記曰厲山氏之子厲或作列柱及周棄爲稷厲山氏之有天下也其子柱能植百穀夏之衰也周棄繼之故祀爲稷神共工氏之子后土爲社共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀爲社民用和穆者人民被服其教自相和睦尊卑上下無相怨者三對治内姦謂亂臣賊子孔安國曰在内曰姦在外曰宄禍亂下禍者謂善人逢殃亂者謂臣下悖逆作起也灾者天反時風雨不節也害者地反時水旱傷稼也四第一義本金光明者即四王品云所作國事所造世論皆因此經也至德要道者至謂窮

理之極要謂以一總衆謂茲正論是先王舊法爲德之極道之要也前之三悉屬於世間且就末辨令此第四兼出世足故雙明本末之義令其聞者解悟兩種第一義故鈍者但得世間要道此從末也利者乃悟出世要道此從本也增益天德亦須兩分從末者益但生天若從本者益在義天亦兼淨天以金光明屬通教故二此文下明來意冥聖者即諸天是冥聖也故法華三昧云一切冥空二釋文二初分文二隨釋二初長行經受灌頂位者華嚴三十九云轉輪聖王所生太子母是正后身相具足其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座張大網幔建大法幢然香散華奏諸音樂取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太子頂是時即名受王職位墮在灌頂剎

利之數即能具足行十善道亦得名轉輪聖王二偈頌二初分文二隨釋四初集衆三如分科二次四下發問二初分文二釋義四如分文三結問開答四梵天答二初述意分文二初述意佛經釋天子義此文最顯若儒教則云王者父天母地爲天子之故援神契曰天覆地載謂之天子二分文二隨文釋義二初略答四初許答二答王義經故稱人王者謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王白虎通曰王者往也天下所歸往也三答天下答問天義二初指出三義未入等是一義分德是一義力加是一義二以護下明答三問三初以護胎答第二問未入護者猶在中陰已入護者處在胎藏此之二時多爲鬼害故假天護二以分德答第一問三以力加答三四

問前第三問處王宮殿何故名天四問以人法治世那得名天故今答中雖處人宮天力加故自在如天答第三問也遮惡勸善令人生天答第四問也四從半下重答問王義二初正明人王三義三初明執樂名王王執此樂者謂持禮樂以化民也孝經曰導之以禮樂而民和睦樂記曰大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也使天下去明樂之化成也京房易候云太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應風土記曰擊壤者以木作之前廣後銳長尺三四寸其形如履臘節僮少以爲戲也逸士傳帝堯之時有老人擊壤於路曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉豈非至聖之德爲而不宰玄功讚運是以百姓日用不知竹馬兒童所戲也人王執樂治國故得天下和平老幼俱樂其性也二明遮惡名王即經云羅刹魁膾等以能遮暴惡故亦名羅刹魁膾也以亦名二字貫下如羅刹中魁卒故衆鬼不敢爲非也三明父母名王即是王爲民之父母也誨示禍福等者謂違仁義者致刑罰是禍惡也録仁義而授爵祿是福善也制禮以檢其迹作樂以和其心故樂記曰樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬民知禁者民知有禁令也二能爲下兼顯天子三義因中說果者以禮樂化民必生天上故二從若下廣答二初分文釋義二初廣明非法失於六義二廣明正治得於六義此六經文前後相參故幷前段皆不細分講者當以六義得失對文

銷之其理自會二此中下示觀明本二初令思觀義自思之者禀斯宗人合知三種修觀之法故疏不示令其自思今恐後學未能別之不免略說此於三種是託事觀謂託世天明於諦境託於人王明於妙觀即此一念性是義天依止此天能令此觀不起邊倒名天護義中觀也觀合義天同天之德不分而分名天分德空觀也義天神力加妙觀故能歷諸境皆得圓融假觀也又託人王修理觀者全諦起觀中觀雙照即父母義空觀伏惑即魁膾義假觀立法即執樂義此諦此觀皆離縱横秪於一心具茲六義二設問明本二初設問上四王品云閻浮提內諸國王等所作國事所造世論皆因此經豈非正論以金光明而為其本欲令答示即末之本故與此問

二天者下答示二初正示方等所說豈有一事不本於理如向散脂翻為密者常所稱呼豈知召於祕妙三法今於此典自敘密名十五句義斯乃委彰世名之本此之正論是梵王說梵王之本諸經開為法身菩薩法身菩薩隨所住處是常寂光以身例口隨有所說無非祕藏今之正論既金光明而為其本豈可末事暫乖本理水波金器本末同時以金光明具世間法故即世名而可示本自此為二初明末即於本二初就天子三義示本應先了知此金光明是法非譬以法報應是金光明異名故也天者第一義大也子者無上衆生本來人也攬金光明妙三實法為此假人此人依止第一義天本離八倒是天護義此人智光冥法身金德與法同為分德義此

人應蓋名之爲明義天之力之所加也二又父下約人王三義示本此妙假人體是金故雙具權實能與一切而作父母體是光故照惑本空即遮惡義體是明故能生衆善即執樂義二以此下明末從本立如上所示本之六義因果六位皆即此義此義能作世出世間一切事本今即此本而談正論其圓教機聞治國事即達其本乃能頓治四種之國二如半下例結經於一人而立人天兩種之稱意顯此論通世出世也釋善集品二初解題二初正解題二初釋善集得名二初據名廣集六善海導師謂海中船師善法雖多不出此六二附文別集檀智二初明攝六檀能攝六智能導五成就二嚴故舉玆而二提如下示經文二初正示經經舉此二其相深廣寶滿四洲盡奉三寶興隆事廣合掌而立聽金光明證悟理深二檀智下例餘行此王心大集善不輕檀智深廣在文既然驗餘所修皆非聊爾二此六下用悉檀立品總舉六度名數不同是世界五度望智且在事善屬爲人智照五度破取相惡屬對治達六法界絕乎思議皆到彼岸名第一義此王具集四悉檀善故以其名立今品目二此品下明來意治國之論是世正見聽金光明是出世間上上正見夜睡夢中聞佛功德是感動聖及見比丘名曰寶冥是感動賢縱入分真望佛名賢二釋文二初分文釋義二初分文二釋義二初對告地神二佛以偈說二初通明因地行檀二別明善集二施謂四天下寶施財也請說此經令無量衆聞金光明施法也此別爲

六當如分文以義解釋經治政之勢者謂化之勢分極於海際廁雜也填塞也繒帛之總名也曼陀羅此云適意曼殊沙此云柔輭舊小大白小大赤不鼓鼓擊也熈怡悅樂也瓄美石次玉琦玉名耳璫釋名云穿耳施珠曰璫應作珥璫珥如志切蒼頡云珠在耳也二就此下指歸三法言就此品論金光明者就其所說論三法門疏文秖云論金光明驗直就法立此三名實不從譬以前後文悉皆如是講者學者知之知之然以諸句對三字者以此三是深廣法性當體之名法性可尊可貴名金法性寂而常照名光法性能多利益名明與諸三法無二無別若指品內事理依正即此三者乃令行人達乎所詮不縱不橫絕思絕議此典方得名爲經王是知對三深有所以此自爲三初就善集論翻波羅蜜名到彼岸是所歸處故名金般若翻智故名光五度是行故名明此就智行及果爲三對金光明二就寶冥論窟是所依名金滿月能照名光讀誦是行名明此約依正對於三法三就二人論寶冥依正與王雨寶對於三法行者應知秖一法性名金光明豈可光明暫離於金豈可金光暫離於明今以三名分對依正自他人物爲令了依不離於正自不離他人不離物以金光明舉一即三全三是一不縱不橫而高而廣物物皆是金光明海心心皆是三德祕藏若不爾者何名經王耶第三鬼神品二初釋題二初正解題二初正釋鬼神二初釋鬼歸者尸子曰人死曰歸云云者觀佛三昧經云修羅與天帝戰時空中刀輪

而下修羅軍衆身支墮落即便怖畏竄隱藕絲若依俗釋者鄭玄云聖人之精氣謂之神賢智之精氣謂之鬼禮記曰明則有禮樂幽則有鬼神二釋神二此品下對上題品二此品下明來意二釋文二初分文二釋義二初長行二初正釋義二初列二釋二初舉事別佛從等者果後慈悲熏法現像說法化人此乃應身被機之佛從本覺如起始覺智合本真如名報身佛是始覺也一切諸法元是諸佛所行之處即法身佛是本覺也三佛歷別者修二性一能起所起能顯所顯條然異故事供別者四事供養資持應佛萬行功德資成報佛稱理之智顯發法佛資成顯發皆供養義三佛既異三供亦別二圓供養前有理智以歷別故貶之爲事今聽經事以融即故褒之爲法第一供養者不思議供也能聽所聽體不二故秖於文字了具三身能說是應解脫德也能詮是報般若德也所詮是法身德也不解新伊但論能所豈顯圓佛及圓供耶文字若非祕密之藏那生諸佛恭敬之心非祕妙者安能圓供三世佛耶注云云者今如向釋也二又別下叙重聞二初標示謂四願一勸也二若欲下釋出二初出四種願欲問經示行人欲以妙具供三世佛及知他佛甚深行處大師何故即以知字而爲報佛所知是法二必垂形是則三身皆屬行者因既濫果供養義乖此解違經如何取信答前揀事別正却此情經云欲知豈非行者甚深行處既是法身能知之心寧非報佛文字之應現亦唯心若生佛條然能所永異斯出小教

何預圓宗今就圓宗解四願欲若迷三世諸佛三身同在刹那法界六塵頓彰妙解是可思議正當違經二聽經下明一事滿四三世諸佛覺智爲命而與衆生同一心性乏熏修故即不受供養諸佛壽命不滅而滅以隱爲滅也今以聽經爲供養故即是受供諸佛壽命不生而生以顯爲生也行人應了生佛無差聽經智生即諸佛現以諸如來同一智故觀行相似分真之佛與究竟佛無二無別又了智生即三佛生即一而三不縱不横此乃欲供欲知三世諸佛秖聽經一事四願俱滿三偈頌二初分文二蠱道下隨釋科節並如分文所列經若入是經者一言於經即有三種謂教行理能了此三是妙三法名入是經若不然者安得入經即入法性所入法性無量甚深三義具足名金光明稱此安住名之爲如即見釋迦三身妙體須論觀行相似分真入經見佛經若百由旬滿中盛火應從中過者爲法亡軀也經文殊師利云妙德彌勤云慈氏經勇捍説文云多力也五舉能致天龍以勸修二初翻現文蹟從摩醯去也閻摩羅王或閻摩羅社此云雙王閻摩雙也羅社王也兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女事故曰雙王又苦樂並受亦名爲雙那羅延此云鉤鏁力士難陀此云喜跋難陀此云賢喜兄弟二龍風雨應時能令人喜賢謂性又賢善故毗摩質多此云淨心正法念經翻爲響高亦云穴居正云吠摩質咀利此云綺畫又云寶飾帝釋婦公舍支之父佉羅騫陀此云廣脾二脫因却解初段脫因等者初段文

云能令一切衆生解脫度無量苦諸有大海既云一切衆生解脫度諸有海須於界内及以界外各脫三障故以因果對於業報諸有由惑故當煩惱經優鉢羅華下四句四色蓮華優鉢羅是青波頭摩是赤拘物頭是黃芬陀利是白

金光明經文句記卷第五

音釋

腴容朱切腹下肥也　倨居御切傲也　皦吉了切明也　顒魚容切　懅其據切懼也　橐徒沃切　氂莫襃鄰知二切　騑芳微切驂旁馬也　薄蝕薄伯各切侵迫也蝕實職切虧敗也　螮蝀螮丁計切蝀德紅切　蹬唐亘切　鵂鶹鵂音休鶹音留　怡解怡弋支切和悅也解胡買切舒散也　廁初吏切　璝姑回切　琦渠宜切　璫都郎切　竄取亂切藏匿也　捍侯旰切　鏁蘇果切與鎖同　咀在呂切　佉丘迦切

金光明經文句記卷第六上

宋四明沙門知禮述

釋授記品二初解題二初正解五初明今是二種四種記者首楞嚴三昧經佛告堅意記有四種一者未發心記或有流轉六道生於人間好樂佛法過百千萬億劫當發心過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道乃至供養佛化衆生皆經若干劫當得菩提二適發心與記者是人久劫種諸善根好樂大法有慈悲心發心即住不退地故故發心與記三密記者有菩薩未得記而行六度功德滿足天龍八部皆作是念此菩薩幾時當得菩提劫國弟子衆數如何佛斷此疑即與授記舉衆皆知此菩薩獨不知四無生忍記者於大衆中顯露與記也今是二種者即適發心記及無生記也二授者下約訓釋二字三此中下明所記之人四亦名下釋記異名五從佛下明授非受二此是下來意昔行經者金龍尊王讚佛發願而爲行經十千枯魚聞法熏修而爲行經以爲因方猶將也今得記莂將來作佛證驗今日若親弘經若爲外護不久得記成佛不虛二釋文二初分文二釋義二初與記二初與三大士記二初同緣者集過去同緣此經不說或見彼經二正與記世界轉名淨幢者應論四句者一名轉土不轉轉名淨幢是也二土轉名不轉如往古釋迦取土名娑婆今釋迦亦名娑婆三名土俱轉如觀音補彌陀處四名土俱不轉如今銀光補金幢光照佛處世界名字如本不異此中是一者恐誤合云二也二與十千天子記二初分科二

釋義二初聞經生解或相似解或分真解經無定判故須從容經心無垢累等如下釋疑疏中明二正與記既云於是世界而無別名即是還名娑婆此乃土轉名不轉一句注云云者令如向釋也二疑記二初分文二釋義二初疑問三初行淺記深二如餘下約權疑實引錐指地者謂無有容錐之地不是捨身命之處也從假入空非止一世者菩薩性地經於三祇修六度故直行等者歷別漸次其相如是三爲衆發問大權解頓自必無疑爲他故問二佛答二初分文二釋義二初舉現行四初明三事和合二證聽經功德順前三教上求下化亦得名爲修法供養但以偏漸故經多劫一聽此經頓達妙性一攝一切名真法供既生圓覺即三世佛皆受供養能知

諸佛甚深行處三身頓顯令萬天子來此聽經若不能滿四種願欲安得受於成佛記莂驗知前品所說不虛三聞記下明稱經悟入無有成佛不具三身三身之果由於今日聞金光明以爲妙因從法性明生慇重心應身因也從法性光起無垢心報身因也從法性金起虛空心法身因也此金光明與其三德無二無別三德爲本無量功德之所莊嚴或似或真顯此三德是故如來授與果記聽經之益其相如是四以隨下指令昔因緣經皆因緣者一聞得記豈無因緣此乃總標有妙善根別標遠因緣以隨相修別標現因緣言因緣者感應也或內心外教而爲因緣何以故下釋出現因緣行隨實相而修者以十乘觀而爲行也不思議境名實相也即境爲觀

此觀順境名隨相修非今宗意此句莫銷然此十觀修有三根上根一觀中根二至七下根具用十今萬天子一坐聞經或但用一或在二三是信行根依言而修入似真位有妙善根下釋出遠因緣善既云妙乃昔聞圓而爲根種故云緣實相而種善根也二從亦下舉遠緣經誓願因緣者流水品云未來之世當施法食也乃以此文對下二品而爲略廣五釋除病流水二初釋除病品二初解題二初來意即廣答遠緣四字是也意通流水文在此中二由醫下釋題方等經王標除病目不止除於果報病苦義合該收惡業煩惱十種之病故下文云治諸衆生所有病苦悉令除差文意含攝十種行人故上正論品䟽云半名世論半名出世論今豈不爾又荆谿云

上根即於境種而生於果故文云直聞是言病即除愈爲中下根更須後法是故文云至長者所爲合衆藥故知不獨除果報病二釋文二初通後品分文二就二品釋義五初緣本二從像下遠緣二初分文二釋義六初明父二善女下生子經受性聦敏敏達也孝經云叅不敏何足以知之三是時下國人遇病四善女下其子請三初見人遇病二作是下思惟經衰邁說文衰減也損也廣雅邁歸往也謂壯力已往也禮記八十日耄注云耄惛忘亦亂也顫四支動也掉振也机杖者坐則凭机行則執杖三即至下正問四初問四大增損二問飲食犯觸三問治病醫方四問病動時節五父爲說二初分文釋經二初分文二隨釋四初答四大增損二初佛叙父醫欲

答二正答時節五初釋時節二初依俗法謂孟仲季者孟始也仲中也季末也二依佛法一歲三時以四月爲一時也何故沒秋時耶爲破下凡有二一爲破常計二爲開迦提以秋是收成物皆結實易起保著故不言秋爲開安居者爲後安居人續結令成爲前安居人開迦提月也律中有三種安居謂前中後也四月十六日是前安居十七以去至五月十五日名中安居五月十六是後安居若四月十六日結者至七月十五日夜分盡名夏竟至明相出十六日後至八月十五日以來名迦提月明了論云本言迦絺羅爲存略故但云迦提此翻功德衣以前安居人坐夏有功五利賞德律中受此衣故一畜長財二離衣宿三背請四別衆食五食前後至他家西域記以迦提翻昴星以昴星直此月故於昴星月中得受功德衣故是知若不沒秋中後安居不名坐夏以後安居人至八月十五方解故二釋若二二說三初依俗法土寄四季者三六九十二月也各十八日者四季共七十二日也秪是陰陽二月者皆以奇數爲陽偶數爲陰也陽土陰土者從冬至一陽生爲陽遁故十二月三月是陽土從夏至一陰生爲陰遁故六月九月是陰土若論下二陽土二陰土亦是二二故加本月足滿六時二依佛法皆起於十六日者彼以十六日爲朔也三又云下復依俗法皆以奇偶之數分陰陽也三釋三三本攝二初正釋二初依俗法二初以孟爲本二又云下約五行說二依佛法三時三月以爲其本各攝一月故云三三本

攝二釋妨既三爲一數是故俗法及以佛法皆約三論但以俗法本之與攝秖在三中故名三三本攝若佛法者即以三三爲能攝本乃以三一爲所攝月亦得名爲三三本攝四釋隨時消息二初依俗法三依佛法夏之後分冬之初分隨俗名秋隨此兩間消息斟酌五釋代謝增損二初通内外釋春動肝病等者肝藏屬木木春王則可治脾屬土木尅土故脾難治心藏屬火火夏王則可治肺屬金火尅金故肺難治肺屬金金秋王則可治金尅於木故肝難治腎屬水水冬王則可治水尅於火故心難治二約佛法料簡二初問二答意者佛所制法非爲養身但爲修心及以禁足分二初約破常答凡夫四倒常樂我淨顛倒之計託緣而成故廢秋時令諸弟子不

保常樂二約坐夏答既開後安居免於坐秋則前安居人得立迦提月廢秋之意爲此二緣二從有下答犯觸二初正明犯觸其中先論六事犯觸多行倚者倚立也次若火下四大動病火少痰多者火減故水增也飲食下通明六種犯觸過量等者封君達云體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿至虛常去肥濃節鹹酸減思慮損喜怒除馳逐慎房室若菜别示妨食二略明六大白虎通曰府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者爲藏宫府也胃者脾之府也膀胱者肺之府也三焦者腎之府也膽者肝之府也大腸小腸心之府也䟽中兩膀胱唯一藏黄帝脉經云上焦自頭巳下至心中焦自心巳下至臍下焦自臍巳下至足廣雅云膀胱脬也脬字匹交

切腹中水府三蒼云盛尿處曰脬三從多下答病起時節生與起時相不同者微發爲生動用爲起微著不同也夏日等者四病四時生起所以也四從有下答治病方法二初分文二風病下隨釋三初未病藥防二飽食下正以藥治也但舉病發者以病顯藥當用對病妙藥治也三風踈下病退藥補二此中下示銷文所出良以真諦善閑世術兼有神通故銷此文全憑彼䟽六善女下知已徧治二初分文事釋二初分文二釋義二初病輕聞說即差二經善女下病重服藥方除此品事醫意合法藥除病不一非可卒陳次示觀心略申其意其文在即故注云云二觀釋者此品所詮是佛自叙宿命所作淨佛國因文中雖說除果報病意乃通結四教機緣是故大師事解之後示觀心法明彼流水結緣之意如觀音䟽釋於七難帖文但在事中火等至觀行釋方明三障四教今豈不然問既結四教生土之機何故但約停心方便而論觀心答語似三藏停心之法意則不然何者以四分名通界內外數息等四四教行人無不修證今之觀解約此而論彌顯除病結緣之意分三初明觀之藥病三毒者謂貪嗔癡偏起也言等分者謂三毒等起也然貪嗔癡性本相反終非三心一時並作但是不定雜雜而生故云等分一分乃有二萬一千四分共成八萬四千塵勞之門此則十界衆生心病對前果報身病是外故今四分名爲內病數息等四對前甜辛種種之藥皆是事治故今四觀名爲法藥二宜聞下示行之根性自有衆

生聞說四觀四病得差屬信行人自有研心修此四觀四病方差名法行人信行則是學讀之人法行則是坐禪人也今明二人皆通四教三眼是下明對病用藥二初明四分起相二明四觀治相初四初約五根對時此就五行對於五藏藏主五根根屬四時眼耳鼻舌偏屬一時身通四時如常所說二妙好下明五欲致病以其五欲麤妙偏總對根不同致令四分增損有異須知五欲徧界內外故使四分通別天殊迦葉斷通故稱少欲未斷別故聞琴起舞請觀音云斷除三毒根成佛道無疑既論三毒寧無等分此四亦由實報五欲麤妙偏總對根而起也三明三受犯觸違情苦受順情樂受不違不順平平受此三偏起也總三起等分名覺觀緣慮紛紜也四慢時下明四分病因五欲三受既從外境蓋是四分助發之緣今舉慢等內心惡習乃是四分親發之因慢心發嗔乃至放逸發於覺觀并前犯觸通界內外例五欲說二慈心下明四觀治相前說外緣及以內因起四分心皆所觀境即是病相今明四觀正明能觀四種法藥慈心治嗔者嗔既通於界內界外能治慈觀不獨觀於衆生作父毋想與世間樂觀一切法無性無相能與衆生涅槃之樂觀一切法無非法界能與衆生究竟之樂以此治於三種嗔心是故釋論明三種慈也不淨治貪者不獨修於實想假想破於凡夫依正之染亦能破於二乘涅槃之染亦破菩薩執於次第三諦之染故起信論云始覺能破六種之染因緣治癡者不獨觀於三世無常因

果破於凡夫斷常之癡亦能次第觀於三諦十二因緣破於二乘有無之癡又能一心觀於四種十二因緣破於菩薩縱橫之癡是故大經觀十二因緣具四種智也數息治覺觀者不獨數息觀於生滅而破凡夫有著散亂亦能數息修俗諦三昧深入緣起破於二乘偏空亂意又體數息息息皆中諸法趣息破於菩薩二邊亂意故請觀音於數息法得三乘道住首楞嚴身如瑠璃毛孔見佛然此四治或可四人各修一法以其四法各合三觀人人自可依次不次而治三惑或可四治秖對三觀慈心即假觀不淨即空觀因緣即雙照中觀數息雙遮中觀此三自可約次不次次復不定或可三人各一或一人前後若不次者唯是一人一念而進觀音疏中尚以三

毒直對三觀而論次第及不次第況慈等四非三觀耶若其圓人四分偏總而發起者即於一心融妙三觀對病用之即止觀中勝別意也二流水品二初解題二初兼除病釋名二初釋流水二初引文標二名二接經釋二義二初釋二義二初別釋二義二初釋與水二釋流水初則大慈與樂次則大悲拔苦初又二初列二水二釋二水今此一類世樂且在果報之益出世唯明一實之益若論此時結淨國緣合偏人天及以四教二釋流水二初列二水流除者流去其水即是除義二流除下釋二水言業因者於果報外九益皆能除於業因今十號等乃以能除顯於所除十二因緣經稱甚深驗三歸十號皆是圓說讖本雖無三歸之文最勝經有真諦所譯必亦

有之授法之儀闕之不可二請父下雙成二義二既有下單示題二初問二文中下答經文與題二名互顯巧不過此也二釋長者子法華疏中具十種德名長者一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸子者下亦如王子公子也故經云持水大長者家中後生一子名曰流水二此文下取授記出意二釋文三初明第三結緣近由二初分文二釋義二初弄引二初行恩布德二國人稱美二善女下正近由三初明眷屬二時長者子將下見魚之緣即禽獸馳奔也三時長者子遂下正救魚私開爲二初明因緣二初因流水與悲二時有下緣樹神示數二善女下與水食二初與水四初取樹枝覆日恃依也二作陰涼已下知水源決絶捕捉也決棄其水決音穴廣雅云穿也說文云下流也周易藩決不羸亦音穴也三時長下就大王借象廐馬舍也釋名云廐聚也馬之所聚也二時長下施食二初察魚飢惱傍徉上扶方切下以章切廣雅徙倚也又徘徊也二善女天下取食施與二從末下明第四結緣二初分文二釋義四初發誓願二復更下思惟說法三作如下正說法先稱十號次說因緣十號在悟在果因緣在迷在因迷悟因果其名雖殊而體不異以十號果是究盡三德十二因緣是本來三德三德不改因果寧殊故普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相諸法是修二實相是一性此三圓融不縱不橫全體爲因全體爲果衆生雖迷十號無減諸佛悟極十二不

虧以世間相皆常住故今先唱果果理已顯令其解生初稱寶勝者乃是別名名於一佛如來等十乃是通名三世十方佛佛皆具若以通從別合得名爲寶勝如來寶勝佛寶勝世尊此三既然例此合云寶勝應供寶勝正徧知乃至寶勝天人師也此十通號大經大論出其名天台慈恩出其義相狀已顯令傍諸釋更約三三及一總結以銷十號令知一一無非祕藏此義若明則不辱於果人名字初三既以如來爲首即法身中三也如來是真如屬法身應供利生是解脫正徧知具二智是般若以其法身必具二德故也次三既以明行足爲首即解脫中三也三明之行是解脫善逝能趣極是般若解三世間一一常住是法身以其解脫必具二德故也後三既以無上士調御丈夫爲首即般若中三也見性名丈夫故當般若天人師軌訓衆機是解脫佛是復本大覺是法身以其般若必具二德故也此九即三此三即一一無一相三九宛然三千世間九世刹那一多延促究竟自在故言世尊十二因緣束爲三道無明愛取三支屬煩惱道行有二支屬業道識名色六入觸受及生老死屬苦道此雖昏迷繫縛輪轉而全體即是三因佛性皆不可思議隨人觀察顯發不同故大經說下中上智觀此乃得三乘菩提若上上智觀得佛菩提以前三教智有思議故觀十二止得三乘唯有圓教不思議智體無明等即是性染非佛天人脩羅所造一一常住當處圓融方曰因中具於果性又玄文中三道三識雖本有位與果後

三德無二無別得此意已方可分別十二別名無明謂不了六受即空假中行謂依不了心動作業行識謂業牽中陰識託毋胎名色謂二滴爲色心但有名六入謂名色增長成六入根觸謂六根對外爲塵所觸受謂觸生三受苦樂平平愛謂迷三受故於樂染著取謂愛染纏綿四方求索有謂由取造業須有來報生謂有業旣熟未來陰興老死等謂生須變滅悲惱縈纏此十二支或約三世或約二世或約一念雖三不同皆以十二而對三道即事而理一一究竟清淨自在不縱不橫而高而廣如是觀者得佛菩提略三歸者義已具也蓋三寶三德體本不異旣稱南無寶勝十號豈非歸命果上三德復說甚深十二因緣乃是心依因中三德迷悟極際三德無差一體義備三皆具足常樂我淨眞是歸依三寶義究竟成當知識師意趣深妙四魚生天報恩四初魚報生天凡初生天以自業力有三種念一自知從其處死二自知今此處生三自知先作何業得來生天旣知曩事故下酬恩二天酬恩下地經樓屋者重屋曰樓或作樓臺者誤也釋此爲二初事因緣十號且就能詮屬言教故同於水食名爲事也二理秖於四事而解四德故成理益以十千魚由戒緩故受鱗介身由乘急故今遇大乘眞善知識故能於事深解妙理受食得命即表眞常受水得樂表涅槃樂於十二棘林解自在我依十號法獲天報財於世淨命解性淨德此四法益因流水得故持四萬眞珠瓔珞報恩供養食等四事旣表理益四萬珠瓔豈

但事供蓋表千界萬如是法一一皆具常樂我淨即四十千真珠瓔珞非嚴而嚴嚴於法身此乃財供而成法供若不爾者豈得名爲有妙善根得記緣耶三時閣下王見光瑞四長者據教定答三明第五結會古今經羅睺羅此云覆障以六年在胎因立斯號新云羅怙羅此云障月然本迹事不可審知傍文思之十千今昔必是所化餘皆能化此之能化據華嚴等諸經所説皆是劫海修其實因熟其十千令今得脱若取法華久成之意皆是迹中接此等機令今得記此宗講者內心合知六釋捨身品二初釋題二初問捨多題少二此從下答從要立題受者須身虎飢所逼正須身肉壽命財位非彼所求夫行門無量根由宿熏四種三昧逐人所尚於隨自意善

行六度樂行檀者於身命財無所悋惜自行教他隨喜讚歎皆在於施若於善師及依實教修檀行者體能施心及受施境所施身等即空假中事行理觀合一而修助道正修相資而進既稱本習故忻然而爲或因事卒行宿緣會故或積年要誓今觀成故或顯陳所願令物効故或密遂其心息他謗故悲重故密慈重故顯心若真實四悉俱成心若詐欺二利皆失然佛談本事令人効行故疏云引昔捐軀誡今師弟勿悋法財問大論云捨身易捨心難論欲行者捨執著心故以難歎欲息事施故以易斥何不依論遠離執心令人爲何好捨身命答抑揚取捨皆導佛教悉赴人心佛談正助不同人樂理事不等今品特示捨於身命安得以論難易爲譏又復空說

捨心而執已見膠固自體一毛不拔毀他捨命爲非既乖隨喜之心寧逃嫉善之咎願聞佛說隨力奉行二釋文二初分文二釋義四初問小人即國病者小蟲一萬枯魚魚闕末來法食之誓獲成佛記例病差者定於後世爲解脫機是故皆蒙二世之益感深契極者以不二解導難行行此感至深捨身命財與後際等此契唯極衆聞獲益正當此時是故樹神乘機發問二答二初分科二釋義十段悉如科列二就本下正明捨身二初分文二釋義二初長行四初明本眷屬二初分科二釋義五段如分科列二從作下捨身方便二初分科二釋義二初述觀解二起誓願願行相扶者行即觀解非此觀解莫成其願非乎誓願行則有退疏適產七日至樹神數魚等者此文追解前第四見產虎文也疏可見經從作是念言下述觀解觀有二種一助觀二正觀從初至甚可患厭是助道觀也以三藏教假想對治戀著依正之心從是故我今下正觀也至無諸塵累等即空觀也無量禪定至諸佛所讚即假觀也從證成如是至法樂即中觀也說乃前後修必一心二從是王子下述誓願先作方便次作誓言下正起誓六句不出四弘初二依滅諦發成佛願三四依道諦發悲智願第五依苦諦發度生願第六依集諦發斷惑願此依界外滅諦爲首驗發圓心也三正捨身二初科二釋經六種震動者謂動起涌三種是形震吼擊三種是聲今於形聲略言其二故言震動四捨身後悲戀二初科二釋如文二偈頌二初分文二釋義

三初通明昔行二我念下別頌長行二初分文二釋義五初頌上本眷屬二頌上捨身方便三頌上正捨身四頌上眷屬愁苦五頌上父母愁苦私開二初經是時王子當捨下頌見相時愁憂二初王妃憂惱二初見相二於是下述相六初正述惡相二是時下述已迷悶三王聞下王臣憂惱四爾時下國人驚愕五爾時下王妃敘德六我所下驗相失子二爾時下大王求覓二初慰諭其妃二大王下求覓其子二先所下頌知終後悲苦三初使者迴白二初前使慰王二須臾下後使告實二是時下大王悶絕三復有下王迎二子三初臣述失志二是時下王並思惟一亡二存對並思忖亡者叵尋存者宜取三爾時下迎子慰母三從佛下結會二初科二釋三初結

會人經輸頭檀或閱頭檀此云淨飯摩耶此云天后調達亦提婆達多此云天授父母從天乞子天授與之是佛堂弟瞿夷此云明女悉達有三夫人一瞿夷二耶輸三鹿野各有二萬婇女五比丘者憍陳如頞鞞跋提十力迦葉拘利太子陳如十力迦葉二是母親餘三是父親舍利弗此云身子母好身形故母名身是彼之子故名身子目揵連此云胡豆姓也上古有仙居山常採菉豆而食因以命族尊者是彼之後也二經爾時下結會塔具云塔婆義翻方墳或云聚相謂累木石及寶高以爲相荼毘後分云佛塔高十三層上有相輪支佛塔十一層羅漢四層輪王塔無復層級以未脫三界故十二因緣經八種塔並有露盤佛塔八重菩薩七重支佛六重四果

五重三果四二果三初果二輪王一凡僧但蕉葉火珠而已雖兩經異說而凡僧並無層級邇世所立雖無露盤既出四簷猶濫初果儻循蕉葉火珠之制則免僭上聖識者宜効之舍利此云身骨三經是時下結會誓願三說是下大衆所益四樹神下結問意經怖懅其據切廣雅云畏懼也瘭必遥切疽疾也奄忽忽謂倏忽也鶵士虞切鳥子也瞤如輪切目動也技武粉切拭也躃旁益切倒也慟哀過也惙陟劣切疲也七讚佛品初解題二初明讚之能所二初大師約因人讚果釋能讚是三番菩薩者一是經初陳列之衆二是信相發起之人三是樹神善女此雖衆兼道俗形混人天既發大心咸名菩薩所讚是一佛世尊者即釋迦教主一佛也斯欲異前讚品能讚是往世金龍一人所讚是三世極果諸佛也然准前釋題品目具含四悉今文略示欲明其相者應云題標讚佛義含能所即世界歡喜也二能讚善生必托緣起緣中最勝莫過讚佛故三菩薩能讚即爲人生善也三所讚爲能讚乃印成三菩薩說無虛謬即破惡對治也四如來讚樹神快說果地大體大智大用即入理第一義也題含四義文理一如今疏存略不無其以蓋題讚佛實通能所以所讚果佛反讚因人生善破惡二俱不便然或以所讚爲能讚生他善業破他事惡斯何不可故知略也二私謂下章安約因果互讚釋言一佛是能讚者經云善哉善哉樹神善女汝於今日快說是言經雖獨讚樹神意兼前二故云三番是所讚言三番是當佛等

者釋疑也恐人疑云既讃兼能所何以獨題讃佛故釋云佛通現未皆是讃佛爾

金光明經文句記卷第六上

金光明經文句記卷第六下

宋四明沙門 知禮 述

二次第下明品之次第二初明諸品所歸亦是今品之來意也何者下釋諸品次第序品叙大體等者向䟽釋經叙乎五章今唯叙體者蓋指極果所游所契而高而廣法性是佛地之所證爲今經之大體也下壽量洎諸品功德皆不出大智大用言窮源等者妙覺中理之源已窮邊際之事亦極故種智泯照萬行休息是唯一性更無異途故曰經之大體也壽量果地二智已圓故冥深廣之體起長短之用懺讚空導豈越大用諸品功德無違應體故下云皆金光明之力也如是下二示今文讚意明由上一十七品之利益故有下六十二行之歎辭也善始令終者序等三分既皆獲利故三菩薩荷佛深恩而興讚歎故有讚佛品也令亦善也二釋文二初標科二釋義二初經家叙䟽文可見經云從此至金寶蓋國者欲張大其衆滿中菩薩皆讚釋迦教主也比見有人不曉斯旨謂讚彼佛經䟽非闇一何昧哉或恐後學隨他所解謬釋經文今略引䟽示之原乎讚品之來者蓋三番菩薩並由上聞經得利故讚佛及教豈關他佛況䟽云一佛是能讚若謂讚彼佛者能讚一佛何指釋迦定起耶經䟽泠然故不繁引二正說偈二初分文別釋二初分文即智者就題分偈故合六十五行半文爲三即以如來定起三行經文合在樹神段中故云二十八行半樹神說分文可見䟽不委釋故注云云應云六十五行半文爲二初六十二行半

三沓菩薩說二後三行如來定起說故下章安總釋乃云其文有四即斯義也具如下釋二釋義三然此三沓菩薩讃辭疏不分釋達者必辭意俱明恐新學者不曉今粗科釋初諸菩薩讃三初寄言讃三初讃能說教主自行功德三初讃大小相海二初如來下一行讃金色光一大相經云如來之身者標起也金色微妙等三句者讃第十四金色光微妙一大相也二身淨下二行半讃身清潔等三小相經云身淨者即讃第十一身清潔一小相也柔輭者讃第十二身柔輭小相也圓足無垢二句讃第二十身滿足小相亦是讃容儀滿足三其音下二行重讃梵音一大相也亦是兼讃言音深遠小相海也梵聲者譬佛音深遠故師子吼聲者譬佛音無畏也大雷震聲者譬佛音破迷也云六種聲者諸文皆云八音一極好二柔輭三和適四尊慧五不女六不誤七深遠八不竭譯人增減不須和會亦可先舉妙如梵聲者即八音中深遠音也師子吼大雷震即舉不女音也以佛住首楞嚴定常有世雄之德久離雌耎之心故所出音聲能令一切聞者敬畏天魔外道莫不歸伏也上既已列二種聲下但云六種聲者即舉迦陵頻伽孔雀等六種聲也以迦陵頻伽翻極好聲也二清淨下一行半讃尊特上以大小相間而讃蓋顯身相大小咸遍辭意雖含尊特未彰故今復讃身相光明俱無限齊經云威德者巍巍堂堂之相也二智慧下二句讃智斷功德上句讃智德下句讃斷德三世尊下總結尊特大論云尊特身佛者巍

巍堂堂譬如須彌映臨大海所有大小相好亦巍巍堂堂然如來自行具足三身功德諸菩薩唯讚尊特者上冥下應已攝三身斯乃讚智之巧學者思之二爲諸下六行半讚所說教法化他利益二初敘說教因由在文可見新經云欲利益諸衆生故常行法施乃至令得大果證常樂故二讚所說教法二初如來下二句讚經宗體體指序品如來所游深廣無界超諸因理故稱第一深義擧深該廣即甚深無量也宗指壽量極果所得過諸菩薩亦稱第一也法報體一深義可知二讚經力用三初能令下二句讚上懺品滅惡寂滅者寂諸業行之惡滅於果報之苦二能與下二句讚上讚品生善上是如來敘昔龍尊讚佛意生今日當機之善故能與無量快樂三讚空品雙導二初能演下一行讚能導空法妙經云甘露者即長生不死之藥也文詮中道妙空實相真諦能過二死迷變可生四德常身故斯理空即名甘露仍由染體本淨空名妙法從此而入復名法門二能入下二行讚滅惡生善深懺得斯空二死惡患之報即謝三德涅槃之宅可入言解脫者有二意若就解脫惑業之縛即破惡也若取無染目在之淨即生善也度三有等破惡生善可知三結讚人法者功德智慧結上讚能說教主尊妙人也慈悲精進結上讚所說教法宏深也法之宗用如是者皆慈悲精進所致也二絕言讚三初如是無量下一行絕言讚故不能稱計說喻二諸天世人下二行絕心讚故盡思度量不能得知大海一滴少分也三我今

略讚下一行指廣結讚可見三若我功德下一行讚已迴向迴向有三義現文有二理合其三在文可見二信相說二初經家叙二正說偈二初世尊下一行總讚相好功德千數者舉大數也二别讚大小相海五初别讚二種光相二初色淨下四行讚色具光相色淨遠照下即第十四金色光相光明熾盛下即第十五身光相然二種光相若據生身皆有齊限如云身光面各一丈今云如日千光乃至悉能遠照無量佛土故知信相昔爲龍尊讚佛尊特發願未來得值釋迦今日讚佛豈忘其本是則大相小相皆寄尊特而讚也二能滅下一行明光具與拔昔爲龍尊讚佛身放大光滅盡三界一切諸苦令諸衆生悉受快樂今日讚佛還讚光明滅苦與樂在文可見二諸根下一行總讚諸根相好如大相中有身端直皮膚薄細舌大覆面齒白齊密眼如金精睫如牛王小相中有鼻高好孔不現耳輪輻相埵成身清潔柔軟等諸根皆見者無有猒足三又比讚一小相二初髮紺下一行讚髮相孔雀項蜂王等皆比髮有紺色如八十好中有髮色青珠好等二清淨下一行半具功德清淨慈悲無量禪定久皆莊嚴故髮好柔軟四復明相好功德二初明相好具功德二初相好下一行明嚴身克果之用可見二如來下二行明攝生感讚之功若相若好隨大隨小悉能調伏令心柔軟受諸快樂故爲諸佛所讚二其光下二行明功德具光明功德高廣猶如須彌顯出大海五齒白下二行半又比讚齒毫二大相三樹神說二初

經家叙言道場菩提樹神者即如來得道之場在此樹下然樹本名畢鉢羅佛坐其下得菩提智果立此爲名故今女天依此樹住亦以爲名也西域記云昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈莖幹黄白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆凋落頃之復故此在中印度摩竭陀國大城西南四百餘里修苦行處不遠有此樹也二正說偈四初二句總讚南無者歸命之辭也清淨者佛性論有二種一性淨本無惑染故二相淨對治離障故今總讚如來中邊智滿法報應圓故謂無上正覺也二別讚二初廣讚能說教主三初甚深下一行半就所覺顯明讚佛法身甚深妙法者法性高廣諸法融妙圓智圓覺徧一切處衆邪染障本自離故如來隨順斯理覺了其性一切魔外涅槃非法禪戒非道猶如大樹盤根厚地唯佛金剛大智獨拔而出成佛正覺者所謂出纏大法身也然準圓佛大智覺了本性非法非道應離三乘七方便涅槃非法戒定非道方曰遠離一切法者即所生果法也道者即能生因道也苟未離無明相分皆曰其非也二知有下二行半就能覺智行讚佛報身三初約法知有下二句讚報智也知者照也有即俗非有即真本性清淨即中以一切種智知照三諦則冥深契廣事理周極名佛無上報智也希有下二句讚佛助行功德重言希有者歎美之鄭重也下皆例然因中戒定萬行有排障敵惡之力名功助發大智成佛大果名德法華云久修業所得即無上報故謂如來功

德也二希有下一行約喻即喻上報身智行也大海喻智也須彌喻行也其智冥理窮實相底故方之大海釋論謂智度大海佛窮其底因中萬行積功累德喻彼須彌如華嚴涅槃皆云析骨書經如彼妙高三希有下二句總合智行契理三法一如故曰無邊行也三希有下一行半就垂世形益讚佛應身優曇花者具足云優曇鉢羅此言瑞應亦云靈瑞輪王出世時感此華泥洹經云閻浮提內有尊樹王名優曇鉢羅有實無華優曇鉢樹有金華者世乃有佛故云時一現耳無量大悲者垂應本也以大悲故不住涅槃二釋迦下一行半略讚所說教法如來將欲口輪說法必須意業鑒機如日照物無所不徧爲欲利益者準金光明之力用須明十種利益方盡垂世說法之意也三請佛出定二初讚今所入定爲請見由三初善哉下二行就果佛讚所游定諸根寂滅者以了眼等性常具無減修諸惑死生悉已寂滅故常居寂定而復游入者將軫法輪表不妄說又三世佛說必須入定故首楞嚴經云雖知諸法常是定相而示衆生諸禪差別言善寂大城者正讚所入定也即向經初法性三昧若入此定即能善了諸法寂滅無非法性故防生死之非禦涅槃之敵即中道善寂而名大城也亦名無垢清淨三昧等既是佛之境界故受無垢清淨之名爲諸佛行處也二明三昧能空行相此經雖則結歸方等說在般若時後懺讚善惡皆推空導故空品謂無量餘經已廣說空故此經中亦譚其空爲入理門也佛游三昧亦

從空入聲聞之人雖從空入猶爲身果所纏如來空智明見聲聞身果性相皆空諸佛境界亦空如是一切無量諸法者指上自他依果國土淨穢推性推相不見差品一切衆生依正境界推求性相皆同真淨無復其異然推乎性相者即空觀遣情顯理之要門也一家明觀諸處共論其如講學之人亦多昧之今家承用則依中論智論準理準義開拓觀門故於權教實教事觀理觀悉已明之學者須知且如性相二空本是一空觀法備遣情計故有兩番行相是知若善修一空觀者必遣二種執性如法華止云知法常無性荊谿謂應無性性無相性諸文爲辯性相寄前後說故以二諦分之乃云四句推性不見性是世諦破性四句推名不見名是真諦破相相破即相空也荊谿釋云若有性執世而非諦破性執已世乃名諦是以名爲世諦破性性執破已但有名字名之爲假假即是相爲空相故觀理證真是名真諦破相空非前後二諦同時故知性執破已雖名世諦初軫其觀即須觀真四句推性雖不執性其如惑存轉計其名既不見理但名世諦仍觀法性真理破名字相相執破已方證其真故名真諦破相或初觀真諦四句推性便了陰界色心名字無四句相即名真諦破性破相豈待轉觀破相方用真諦耶若爾推性何故云不自他共等推相自謂不內外中間等句法既別顯理用觀自異何謂秖一四句空觀破二種執耶答向謂寄前後說對所破執相故推性則謂不自他等推相乃言不內外等考乎觀門

豈有異途故荆谿云内秖是因外秖是緣等況止觀明性空觀畢乃引中論諸法不自生等四句爲證洎明相空觀畢亦引斯論諸法不自生等四句以斯照之應無别觀又止觀但名一總空觀者即二空觀也問法華疏約真俗假實明生法二空荆谿釋云真諦即法空俗諦即生空俗假真實乃引玄文世諦破性真諦破假假破即相空性破即性空爲證若以性相二空秖一空觀何引人法二空對顯二諦耶以人空時亦未法空故性相二空若例人法空者應二空須異何謂性空未顯於理相空無别觀耶答小乘得人空時容有未得法空如云見惑若破得須陀洹果名得生空此則少顯真理進破思惑方得法空其理究顯大乘人法境融觀道不異如大品云色性如我性我性如色性四陰如我用觀亦然縱有惑分麤細執破前後用觀必無異時而法華疏約人法空名二諦者爲對所破寄分真俗故引世諦破性名性空真諦破相名相空爲證其如用觀委明行相須於我人生境破性破相方得生空復於陰界入法寄俗寄真推此二空窮斯真理名爲法空方是用觀行相委悉故止觀云於性相中求我人知見不可得是生空於性相中求陰界入不可得是法空而疏以俗諦對生空者蓋此生空體是法執故以俗諦顯此空相故云俗假假即虚妄也法執若破妄染究盡方名真諦故云真實實即究竟也荆谿體斯疏意復以玄文寄世諦顯性空等義而爲證也故云真俗不二二空俱時問既云二諦不二二空俱時

顯是一理一空又何分二諦及明二空耶答其實所顯理是一能觀觀亦一爲對所破執故而分二空顯空淺深故而寄二諦是故性相空中性空約理理既未顯但名世諦明空空猶未盡但名性空仍於世法又觀真諦破此執名之相相若破已理顯方名真諦觀成方名相空故寄二諦顯二空相故知若曉性相二空對所破而分真俗者則寄二諦明人法二空準理亦然是則人空空未實故乃寄俗顯故云俗諦即生空也法空空既已淨而寄真顯故云真諦即法空也夘又雖用生法互融之觀而照真俗不二之境其如衆生無始多於生境計我起執不二之觀亦於生境先當其用故破人執時且名生空既法執在復觀其法本無其執離四句相方名法空故

大師謂始覺人空終覺法空然此二諦顯二空相通圓之教行相亦同但通用其觀止照真理故寄俗寄真顯性顯相明斯二空唯在真理而圓實之教體生體法推性推相唯是中道法性法性無生無性名世諦破生破性此生此性即法法體本空名真諦破法破相雖寄二諦悉用中道而顯二空通無此觀學者思之然委明二空推所執能人執隨法執亡者具如前疏空品記文三狂愚下二句指凡愚不了請現上讚佛所遊三昧空智徧了諸有差異悉皆泯亡唯真智獨存更無涂異樹神分曉悲愍凡迷狂亂愚癡不了性相俱空故請佛出定二騰昔常願見正請出定四初我常下五行正叙昔願行請現我常念佛者念即觀照之異名也心遊法界常照三身

敘昔觀力未充欲求深證故助之以誓願跪之以合掌加乎戀慕哀泣雨淚修行大悲等並助常念之觀也言最上大悲者即無緣悲也正助合修故曰最上問樹神在會明見如來入定說經何故今方頻言欲見於佛耶答今有二意一者如來入定本爲說經說經既畢要須出定欲出其定須得其請故佛出定能印三番所說皆實既一期事畢乃樹神致請殷勤故敘昔常願見復加願行欲使未來亦得見佛故云願使我身常得見佛二者樹神久已分見如來真身欲增念佛之觀更求上證故寄請佛出定頻陳欲見苟得如來酬請現身即巳心中真佛顯發更明故下結云唯願慈悲爲我現身二約定具慈悲請現三初世尊下二行明慈悲能護迷暗樹神自昧如來上位真身故請佛加願使我身常得見佛復愍於他迷瞽所及不見佛之真體故敘世尊常護一切是故渴仰欲見者即引巳及他請佛現身二聲聞下一行半約聖凡未發性明即樹神擊請令佛出定也佛雖在定明了性淨猶如瑠璃表裏通徹照機起應皆不動於寂定如來雖久已明了其如衆生未發上定故樹神頻請出現發悟斯機乃舉六喻顯乎聲聞色體非性明體所證真理間寂無知如空之虛無亦燈之烟焰術之所幻聲之谷響神通之化水中之月皆非實性不能即寂即現也衆生之性虛妄現在如夢所見都無實相三就佛行處明見請現正明佛所入定具慈愍照故請如來出定令我及衆得安樂故三一切下一行半愍凡聖不知請現樹

神以凡夫小聖共迷佛所遊境界故請佛現身即令明見唯心佛現經五通神仙者別舉人趣中有術成仙者發得五通雖有他心宿命而不知佛所遊定照理起應不離衆生心體無漏二乘雖有三明六通亦昧佛境唯心故曰亦不能知也四我今下一行指巳信不疑請現樹神述巳於佛行處明了無滯雖知本無隱現上舉他衆共迷佛境實有動靜故敦請出定云惟願慈悲爲我現身問今佛入定說法對告起禮舍利既有往來時會共見樹神焉知如來在定未出而致請殷勤耶荅樹神大權久與佛同事昔爲流水救魚樹神現半身示數長者既巳成佛樹神豈猶滯凡故今一動一靜皆扶佛化何不知之有矧凡出定入定皆有其儀佛雖起坐往來其如未示出定之相樹神敦請至勤方現出相其相者必須先示微微動摇其身次乃鼾氣嚬呻徐緩而起方知如來示出定相故法華謂安詳而起此經云出微妙音故知定起皆有其相也問新經自云爾時薄伽梵於日晡時從三昧起觀察大衆而說頌曰金光明妙法最勝諸經王今之識本何故至三番讚畢方云從三昧起耶茍譯者所見不同其如集經者梵本編文安次如何耶荅梵本不同豈須和會其如學者無由曉經今畧試評之在理或當冀無私隱且夫此經古師謂是偏方之教即一時赴機之說也故天台結歸方等部攝斯由機分大小應赴權實赴權小者令見佛從定起說法應實大者則知佛在定而告亦如華嚴中令見女子身中入正受男子身中

起出說等當時應物既殊故集經者或言定起方說或云說畢定起然佛滅度後集經者又匪一途亦有窟內窟外所集亦云梵語有賒有切等致譯經者所覩梵本不同如識師曾遊五天必覩梵文正本見云佛在定而說必須信受敬譯淨師本弘小典晚接梵文或見云佛從定起方說正符所宗故編譯無改至列聲聞菩薩等衆皆云於日晡時從定而起到佛會所古師嘗推譯者未爲雅當信亦有之然聖師所爲必非徒然凡流膚學莫盡考乎厥由也求過得過附贅之尤亦已甚矣學者體而思之問大師既依讖本釋經何故云入遊法性出敘經王耶答如來常在法性上定應機順物示入定相雖心遊寂理口出其言故謂出敘經王蓋寂不阻照說無妨定非謂身出其定也四酬請起定二初爾時下一行明經家敘起定爾時者即當樹神請畢之時佛示出定之相乃云以微妙音而讚歎言即微細妙好之音而悅豫四衆也二善哉下二行明佛定起能讚佛讚樹神意合前二以諸菩薩及妙幢能讚佛所說教皆是快言如來序品已來明大體大宗大用是金光明妙三法也故云快說是言若衆生聞此三法即能發解證悟明了常住故云入甘露無生法門耳二章安總釋二初約義釋二初約佛讚義二初約定果讚因二初正明讚因義二初示義私謂下總釋也其文有四者前大師分科止爲三段以如來定起三行之文合爲樹神段中故註云云今章安開釋方爲盡理文現可見二引證二示印成讚教三番菩薩

皆先讚佛次讚說教即讚如來從序品已來是說一經大體大智大用菩薩修因也何者序品明遊法性佛指所遊是諸經王等三番謂佛是說一經之大體也壽量明佛常果三番謂佛是說一經之大智智即宗也懺讚空品謂佛是說一經之大用也四王至捨身品皆是說菩薩修因也三番讚教既稱佛所說故如來定起印成即讚樹神等快說是言也二讚通三業章安因明今品果佛定起能讚因人快說復考經之上文亦有果身禮舍利之義舍利者翻骨分也即因身爾上懺品佛讚大懺讚品佛讚龍尊是大讚皆言大者一懺一讚等法性大體知罪福性空也四王品能請善集品能說鬼神品等能聽捨身品能行皆是快說者共能了金光明教能詮所詮是體宗用三即一切三法故皆名快說也信相龍尊四王等並是因人故謂因口所說羼字士限切現也身口非意不行故云任運例成也二約出定義二初據起問入二答始末在定二初明住法性定問諸經先須入定定起方說今經何故一向在定而有所說耶答若論法性上定豈有出入說默之異既示其定蓋順物機物機所宜適樂不同諸經示同徃佛皆先入定履歷法緣對治散心妄有所說故須入定定起方說此經首尾在定而能說者意同向理又示金光明無量甚深自在無礙寂照融徧故說畢定起印成三番快領如來所說法也二彰法性圓融言若作入法性者顯理含容不阻出入上唱法性無量甚深一出一入有說有默豈逾法性故云法性自

在言四佛者即四方佛也五佛者并釋迦耳同處各處等者信相室與靈鷲山雖異若了唯心者見雖妙土則弟子衆一故五佛同處共一身一智也是則四無來去一無住在其執權教者弟子衆異謂妙幢所居共佛耆山夐隔多里故四佛五佛匪唯各處亦見異身異智實來實去定住定在雖此殊別無離法性故云隨人所觀皆無障礙也二約觀釋二初明事三業境言觀心者標明觀釋也先明諸菩薩讃具三業爲妙觀境然讃雖在口身須恭謹心仍尊重三業齊運讃義方成二明理三觀成二初明於事觀理言三觀心者寄身等境示空假中能觀三觀心也近有講人不知便謂後人妄加心字亦由向迷心爲所觀致有踳駁斯之跡謬不可云也止如十六觀經本明佛觀跡云心觀爲宗或不見斯意乃妄有穿鑿今之學者切宜思之觀身不得身者先明身觀推撿四大本無實性名身性空但有名字即身相也名字多種且舉六度十度等如身行布施名檀身離諸非名戒身受所辱名忍身勤前行名進身能安靜名禪身了體空名慧身行其巧名方便身立盟誓名願身利及於他名力身出生死名智身乃至身行八萬塵沙法門行者隨受名字違名無名名身相空推撿性相雖空而色心諸法宛然故空不定空假不定假非空非假皆真實妙性名顯中道也觀身既然口意例解二明事得理成三初明無觀俱失身等爲境能發其觀觀成境現事理雙明猶措金山方之可解二以衣物爲例三衣者僧伽梨鬱多羅

僧安陀會也六物者兼尼師壇鉢多羅漉水囊也是知六外無三亦如四禪八定定外無禪蓋衣名則局物名稍通衣者遮覆之義也鉢多羅等且非遮覆故通名物也亦如無色四處受想慮亡則無支林喜樂之名故通受定名也色界四處雖通靜慮受想尚行則別受禪名故知解之則事三理六俱明昧之則三六四八俱暗三得理俱成境由觀顯理觀若成身口意三名妙色心故亦名六觀亦名事理成也無六亦無三者牒上例中若不解之文也可見

維昔先禀法智大師嘗講次撰記解釋經疏方終一十七品會乃歸寂其最後讃佛一品經旨幽邈疏科尚簡而鉤索深隱固亦難矣予雖不敏忝久親講授遂纂集舊聞繫諸卷末亦冀覽者豈貽續貂之譏云

金光明經文句記卷第六下

音釋

睫 即涉切目旁毛也　闃 苦狊切寂靜也　黈 他口切　嚬呻 嚬毗賓切呻音身　敻 許正切遠也　踳駮 踳尺準切駮音剥踳駮相乖舛也　邈 墨角切遠也　貂 丁聊切貂鼠也

菩薩戒義疏

隋天台智者大師說
門人灌頂記

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩戒義疏卷上

隋 天台智者大師說
門人灌頂記

菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可盡聲聞小行尚自珍敬木叉大士兼懷寧不精持戒品內外二途咸皆敬奉王家庶衆委質虔恭斯乃趣極果之勝因結道場之妙業然經論所載戒相有於多種記傳所辨受法不無同異良以機悟偏圓宜聞詳略辭無雙舉事不並行今謹按什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷梵網一本最後誦出誓願弘宣是故殷勤一言三復特爲文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易經稱梵網者欲

明諸佛教法不同猶如梵王網目品言心地者菩薩律儀徧防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也釋此戒經三重玄義

第一釋名　第二出體　第三料簡

就釋名中初明人名次辨法號後明階位天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦大勇心復云善美隨行爲名以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹續爲勝稱爲真子又三乘同皆修道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他故受斯稱大經發心云初已爲天人師勝出聲聞及緣覺故言大心次辨法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯言保解脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜未來生處離三惡道淨土受形能止邪命防非止惡亦言戒是約義訓義復言勒義禁義並是隨義立名大經云如佛禁無常汝猶說者即破佛禁舌則墮落又云是人所有禁戒皆不具足尚不能得二乘菩提況無上道今言戒者有律儀戒定共戒道共戒此名源出三藏律是遮止儀是形儀能止形止諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是清嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道

是能通發真已後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩薩戒善亦有此三若要誓所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業令從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也戒品廣列菩薩一切戒竟總結九種戒皆爲三戒所攝律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷攝善謂八萬四千法門攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也大論戒品列十種戒一不缺二不破三不穿四不雜五隨道六無著七智所讚八自在九隨定十具足義推此十不缺者持於性戒性重清淨如護明珠若毀犯者如器已缺佛法邊人也不破者持於十三無有破損也不穿者波夜提等若有所犯如器穿漏不堪受道也不雜者持定共戒雖持律儀念破戒事名之爲雜定共持心欲念不起大經云言語嘲調壁外釧聲男女相追皆汙淨戒也隨道者隨順諦理能破見惑也無著者見真成聖於思惟惑無所染著此兩約真諦持戒也智所讚戒自在戒約菩薩化他爲佛所讚於世間中而得自在此約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴不起滅

定現諸威儀示十法界像導利衆生雖威儀起動任運常淨故名隨定戒前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也次明階位釋尊一化所説教門凖義推尋具明四教謂藏通别圓如大論引迦旃延明六度齊限尸毗代鴿是檀滿須摩提王不妄語是尸滿忍辱仙人歌利王割其心不動是忍滿大施杼海是進滿尚闍棃鳥巢是禪滿劬嬪大臣分地息諍是等智滿偏菩薩也大品明有菩薩發心與薩婆若相應通菩薩也有菩薩發心遊戲神通淨佛國土淨名中不思議解脱變身登座而復受屈被呵者别菩薩也發心即坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也四菩薩中行位深淺今當説最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖外凡有三一五停二别相念處三總相念處次入内凡有四善根第四暖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脱七不時解脱聲聞如此菩薩不論階位不斷煩惱唯修六度若論次位秖可凖望小乘作深淺耳從初發心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門專修六度檀破餓鬼尸救地獄忍濟畜生進拔修羅禪静人中慧照天衆從釋迦至罽那尸棄名初僧祇得五種功德一不生三惡道二不生邊地三諸根完具四不受女身五常識宿命而自不知作佛不作佛凖望位在五停别總念處也從尸棄至然燈名二僧祇爾時雖自知作佛而口不説凖望位

在暖法性地既有證法之信必知作佛修六度行心未分明口不向他說也從然燈至毗婆尸三僧祇滿是時內心了了自知作佛口自發言準望在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說若過三僧祇種三十二相業準望此是下忍之位若坐道場位在上忍後一刹那入真三十四心斷結得三菩提則爲佛也通教菩薩即三乘共十地一乾慧地者事相名同三藏觀行心別體陰界入如幻如化總破見愛八倒名身念處心受法亦如是住是觀中修止勤如意根力覺道雖未得暖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地二性地者得過乾慧地得暖法已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地得無漏性水故言性地也三八人地三乘信行法行體見假發真斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡五薄地體愛假發真斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假即真斷欲界五下分結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦地者三乘之人體色無色愛即真發無漏斷五上分結掉慢疑色染無色染七十二盡三界事惑究竟故言已辦地也八辟支佛地緣覺發真無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧

觀真諦究竟習亦無餘如劫火燒木無復灰炭香象渡河到於邊底雖佛菩薩名異二乘通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處一稱爲通也別教階位五十二地一外凡十信一信二念三進四慧五定六不退七迴向八護法九界十願第二內凡習種性十住一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童真九法王子十灌頂盡三十心皆名解行位悉是內凡盡名性地第三性種性十行一歡喜二饒益三無恚恨四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法十真實第四道種性十迴向一救護一切衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四徧至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平等善根七隨順等觀一切衆生八真如相九無縛無著解脫十法界無量第五聖種性十地一歡喜二離垢三明四燄五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地名金剛心菩薩亦名無垢地隣真極聖衆學之頂也第七妙覺地即見性究竟佛菩提果了了見性稱妙覺也性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也就解行中復有四種一名解行二名發心三名迴向四名道種於出世道解而勤行故名解行於大菩提起意趣求故名發心用已善法趣向菩提故名迴向當分之中如

觀道立故名爲道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛舊云法才王子六心中退即云十住第六心難云十住云性地性以不改爲義云何退作二乘其猶一答性是不作一闡提不妨退大向小終是難通止觀師說是十法信中六心退耳比釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心已上永離二乘爾時設爲利弘經不無輕漏而度物心不失恒有菩薩之名也圓教明位別教五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行略言爲十謂識一念平等具足不可思議傷已惛沈慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也二讀誦者圓信始生善須將養涉事紛動令道牙破唯得內修理觀外則讀誦大乘聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固如日光照見種種色也三說法者內觀轉强外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實衍布但以大乘法答設以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開導是前人得

道全因緣化功歸已十心三倍轉明也四兼行六度上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空等使一切法趣檀檀爲法界事相雖少運懷甚大理觀爲正事行爲傍故言兼行事福資理十心彌盛也五正行六度圓觀稍熟事理欲融事不妨理理不隔事具行六度權實二智究了通達治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍深明因此圓行得入圓位善修平等法界即入信心善修慈愍即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖即入護心善修不動即入戒心善修無著即入願心是名圓教鐵輪十信位圓教似解六根清淨也第二聖位前明十住真中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是境智行妙三種開發緣因心發即是住不可思議解脫首楞嚴定了因心發即摩訶般若畢竟空也正因發心即是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是坐道場亦是入不二法門大品從初發心即坐道場轉法輪度衆生謂如佛阿字門一切法初不生也第三明十行者即是十住後實相真明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流

入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也第四十迴向者十行之後無功用道不可思議真明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也第五十地者即是無漏真明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明也第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也第七妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上士此即三德不縱不橫不並不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住即是十觀成乘圓極竟在於佛過荼無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也南嶽師云四十二字門是佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論無此解多疑不用但論本文千卷什師九倍略之何必無此解深應冥會何者經云初阿後荼中間四十二字門具諸字功德華嚴云從初一地具足諸地功德此義即同阿字門諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生忍過荼無字可說豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟即說四十二字門豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法至妙覺地窮一切法底此義與圓位甚自分明次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位其文現也第二出體者初明無作次明止行二善初

戒體者不起而已起即性無作假色經論互說諍論有無一云都無無作色心假合共成衆生善惡本由心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡即名受戒瓔珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡或言教爲戒體或云真諦爲戒體或言願爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘唯有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言重惡口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不慎方便假說適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法二云大小乘經論盡有無作皆是實法何者心力巨大能生種種諸法能牽果報小乘明此別有一善能制定佛法憑師受發極至盡形或依定依道品別生皆以心力勝用有此感發成論有無作品云是非色非心聚律師用義亦依此說若毗曇義戒是色聚無作是假色亦言無教非對眼色大乘所明戒是色法大論云多少思是心數云何言多少耶觀論意以戒是色即問此是數義大乘云何而用數義解云若用非色非心復同成實還是小乘今言數自家是數色大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道誓修諸善誓度含識亦以此心力大別發戒善爲行者所緣止息諸惡優婆塞戒經

云譬如有面有鏡則有像現如是因作便有無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸羅此是戒度正體復云云何名戒以心生口言從今受息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別有法即無作也地持戒品云下輭心犯後四重不失律儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增上心犯亦不失律儀若都無無作何得言失梵網大本即大乘教下文云若不見好相雖佛菩薩前受不名得戒又云若有七遮雖發心欲受不名得戒若直以心爲戒發便是戒何故言不得大經云非異色因果又念戒中雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可令具足又如刀劒灰汁脚足橋梁若即心爲戒何假言無形色無觸對故知別有無作能持戒心以爲真戒聖行與世王中不道觀析無作直舉色心者是易觀者耳亦不言無無作小乘說四果大乘開之是權法勝說凡夫法跋摩明其非有未有大乘經開無作是權又既頳善作佛因此自非妨如無常善亦作常善因即其例也然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理耶然理非當非無當當無當皆得論理教義若言無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教則爲權在實雖無教門則有今之所用有無作也次明道定皆以無作爲體定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒秪取中道正觀心中發此無作有防非止惡

義故云道共大經云一心法戒二受世教戒菩薩得心法戒謂道共戒得此戒者終不爲惡不從師授故稱爲得中道心中發得此戒也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假憑師故稱爲受差別約示故言世教也定共道共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言唯入禪定能發無作欲界定不發無作唯假空解能發無作有言但令證此定道隨能止伏麤品成就便發無作欲界定念處前皆能發戒也次論興廢者初菩薩律儀方便求受其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定出道最後一念爾時即廢二言入定入道時

戒與心俱是時名興出定出道時戒與心俱謝是時名廢俱稱心俱戒也三言一發之後出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時恒興退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時即廢攝善攝生與律儀同隨受則興二緣則廢也次三聚戒體者律儀者法戒儀則規矩行人令入道也又云律者埒也如此馬埒令馬調直律亦如是調直行人不令作惡大士菩心不過止惡與善若不動身口即是止惡發戒防動不動即是律儀戒若應動身口即是與善令發此戒防其不動攝善攝生即是應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門稱善法起心兼物依四弘門稱攝衆生即是爲人故動下化衆生中修萬善上歸佛果也律儀多主內德攝生外化攝善兼於內外故

立三聚戒也次論止行二善如百論息惡不作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多止行收盡諸惡莫作即是誡門衆善奉行即是勸門無作義該善惡善惡無作義總止行今先明善善戒不起而已起則伐惡皆是止義皆有進趣皆是行義逐其强弱故有止行差別者逐興心止惡無作是止善興心修善無作是行善如造井橋梁禮佛布施是善無作如造魚獵等網是惡無作次論道定二無作有行有止道定二戒義判爲止道定二心義判爲行尋無作從因緣息從止緣息後生無作是止善從行緣息後生無作名爲行善又誡門是止善勸門悉屬行善又解行唯是作止唯無作又云止行二善皆有無作聲聞七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩律儀備防三業復申之至佛長短闊狹爲異無作義從緣增上心發下劣不發無記心劣不發無作如欲界修道惑有九品前六品發無作後三品不發故云斯陀含出無作表阿那含出不善表羅漢出無記表善惡無作對心爲論各有四句善四句者一是戒非無作息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂造井橋梁隨事隨用無作等不能止惡非是戒也三者是戒是無作謂善律儀等四非戒非無作者謂餘善心也惡戒四句一是戒非無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等四非戒非無作謂餘惡心也惡戒二種一十六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒持牛

馬等事火服風常翹一脚赴火投巖等以此爲戒即是邪戒長短皆是惡戒也第三料揀更爲三一須信心二無三障三人法爲緣信心者依三藏門略舉三種一信因果善惡必有所招二信觀諦得道我能觀諦必得聖道三信有戒是觀諦入道初門依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨次無三障者衆生障閡乃有三種煩惱常有故不說障業障乃有輕重重業障戒防因之義謂七逆十重現身有此是則爲障前身非復可知隔生事遠七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障後六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相

非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔巳悉非障報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說爲因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修羅龍是畜生人中男女黄門二根天從六欲天上至十八梵皆說爲因四空處旣能聽法亦應得戒但業報虛妙故略不說非想倒執脫若迴心慕善亦能得戒經說三塗長壽天邊地爲難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文準理五戒旣是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒已上至具足戒旣是出家表定威儀唯人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八齋戒次人法緣初人緣三種得菩薩戒一諸佛二聖人三凡師諸佛有兩一

真佛如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒二像佛金銅泥木等千里内無師許求得好相自誓受也舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬盡可爲縁而舍利真僞難知或是小聖敬重如佛便可憑對次大乘經卷也三釋一云不許二云與佛像差次爲授千里無師許對佛像千里無像許對經卷三云莫問有佛無佛對大乘經卷即得爲縁大乘經典所在如佛塔無異也二聖人亦二一真聖二像聖真者謂十地等大士對此爲縁故宜發戒像聖者謂金銅等作菩薩像此經亦云於佛菩薩前自誓受戒恐單菩薩像則成遊漫如凡夫發心是菩薩作此人像不能發戒言佛菩薩者是佛邊有菩薩地持但言佛像不道菩薩也凡師者有内凡外凡並以真人爲縁不許形像經中稱爲智者人數多少地持瓔珞並止一師梵網受法亦止一師下制戒中道和尚闍棃故成七逆亦不見請和尚法有言和尚者請諸佛爲和尚文又云二師應問言汝有七遮罪不似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助爲發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應相隨故也次論德業梵網經中言爲師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆受流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也次論法縁道俗共用方法不同略出六種一梵網本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨

本優婆塞戒經偏受在家普賢觀受戒法多似高位人自誓受法今不具列梵網受法是盧舍那佛爲妙海王子受戒法釋迦從舍那所受誦次轉與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付什師傳來出律藏品先受三歸云我某甲從今身至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧（三說）次三結已（三說）次悔十不善業（更起三拜）次讚歎受約勑諦聽（三說）直說十重相問能持不（次第答能）然後結撮讚歎發願餘所未解問戒師（便散）後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受師應問能忍十事不割肉飴鷹投身餓虎等（恐性地已上方能此制）亦云千里內無師許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異出口爲別耳二地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華菩薩受持次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應迹託化傳來此土然地持是曇無讖所譯疑讖即是伊波勒第四戒品出受戒法若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許（三說）次起禮十方諸佛更請師云唯願大德授我某甲菩薩戒（三說）次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩不已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不（答能三說）師應起自禮佛竟作是言其甲菩薩

於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我爲作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前見學者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒(三說)然後結攝讚歎便散席依經本受法如此三高昌本者或題暢法師本原宗出地持而作法小廣先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒唯願大德忍許聽受憐愍故(三說)次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒(三說)次問遮法(凡十問)師應起爲白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是真實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一切所有不惜身命唯願諸佛菩薩僧憐愍故施與某甲菩薩戒(三說)次問受戒者言汝某甲聽一切諸佛菩薩僧受菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒是過去未來現在一切菩薩所住戒如過去菩薩已學未來菩薩當學現在菩薩今學汝如是學汝能持不(答能三說)次白竟唱言此某甲菩薩於一切佛菩薩前從我某甲菩薩邊已第二第三說受菩薩戒竟我某甲菩薩爲作證人此受戒菩薩名某甲復白十方無量諸佛第一勝師及柔和者一切衆生輭覺者此某甲菩薩於某甲菩薩前已三說受一切菩薩律儀戒竟(三說)次說十重相竟結攝讚歎(便散)自齊宋已來多用此法所以題作高昌本者尋地持是曇無讖於河西所譯有沙門道進求讖受菩薩戒讖不許且令悔過七日七夜竟詣讖求受讖大怒不答進自念正是我障業未消耳復更竭誠禮懺首

尾三年進夢見釋迦文佛授巳戒法明日詣讖欲說所夢未至數十步讖驚起唱善哉巳感戒矣我當爲汝作證次第於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒之時朗亦通夢乃自卑戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景環後移據高昌既奉進爲師進亦隨往值高昌荒餓進生割巳身以救飢者因此捨命進弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度在荆蜀之門宣授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢法師本此出曇無讖而小廣地持恐讖誓願發起人情有此重複也四瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶三說次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒三說次懺悔十惡五逆等三說次說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持不答能然後結撮三歸重騰前十重戒讃歎發願言受菩薩戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人乃至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若真佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里内無法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒五新撰本者是近代諸師所集凡十八科第一師初入道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子入道場禮佛胡跪第三師請三寶第四令起心念三寶如在目前第五懺悔十不善業第六請諸聖作師第七請現前師第八師讃歎

弟子能發勝心第九正乞是戒第十教發菩薩心第十一問遮法(有十五問)第十二想念得戒第十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸(以此三歸發戒十五文缺)第十六結竟第十七師還坐勸學第十八說十重相結攝讚歎作禮便去六制旨受戒法備有在家出家方法文廣不列也此經題名梵網上卷文言佛觀大梵天王因陀羅網千重文綵不相障閡爲說無量世界猶如網目一一世界各各不同諸佛教門亦復如是莊嚴梵身無所障閡從譬立名總喻一部所證參差不同如梵王網也品名菩薩心地者亦是譬名品內所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義言如地也盧舍那者寶梁經飜爲淨滿以諸患都盡故稱爲淨衆德悉圓名爲滿也釋迦牟尼者瑞應經譯爲能儒亦云能仁又能忍亦直林牟尼者身口意或云度沃焦此是異說華嚴名號品或名盧舍或名釋迦今明不一不異機緣宜聞耳釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品尋文始末有千釋迦與千百億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法凡有十處一在妙光堂說十世界海二在帝釋宮說十住三在夜摩宮說十行四在兜率陀天說十迴向五在化樂天說十禪定六在他化天說十地七在初禪說十金剛八在二禪說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地品第七會總更說前三十心十地皆約無相義爲解後又云釋迦從初蓮華藏世界入天宮下閻浮提成道號釋迦始於道場說法乃

至十處復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒即是十重四十八輕華嚴所說文來未盡止有七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又諸地多不相應前後席或復同異良由聖迹難思隨機異說耳於三教中即是頓教明佛性常住一乘妙旨所被之人唯爲大士不爲二乘華嚴云二乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制戒輕重非小乘所學大小乘戒制法不同菩薩一時頓制五十八事聲聞持犯隨犯隨結理論關機宜事論凡有三義一大士深信頓聞不逆聲聞淺信頓聞則不受二者大士不恒侍左右無有隨事隨白故一時頓制聲聞恒得隨侍可有小欲白佛故待犯方制三者梵網所制起盧舍那爲妙海王子受菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時頓制也梵網大本一百一十二卷六十一品唯第十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下明菩薩戒法從大本出序及流通皆闕即别部外稱菩薩戒經就文爲三從初偈長行訖清淨者爲序次十重訖現在菩薩今誦爲正說餘盡卷爲勸說流通也就序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發偈中大意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒三菩薩戒四衆生戒舍那爲本傳授釋迦爲迹釋迦得此復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫衆生也三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒得之有由根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫受既受須

持既持須誦欲使相傳不斷也十一行半偈分爲三段初三行三句明舍那説戒傳授釋迦二從是時千百億下三行四句明釋迦迹佛傳授諸菩薩諸菩薩傳授衆生三從諦聽我正誦下盡偈明勸信受持一言三序是三佛各説二言初序是舍那自説餘二是此土釋迦説今言三序悉是此土釋迦説雜有經家之辭初更爲二前兩行半明本迹次一行一句明人法就初又三初半行明舍那本身二一行半明釋迦迹佛三半行總結本迹上句明舍那本身下句明舍那本土此即依正兩報佛身四種一謂法身二謂眞應三謂法報應毗盧徧耀正法爲身舍那行滿報果爲身釋迦應迹赴感爲身也舍光攝論名法應化若更四身者應身受純陀供化身受大衆

供我今者八自在我也舍那者無明塵垢永盡智慧功德圓備如淨滿月以名表德也方坐蓮華下句明依報方者正也安住正法故云坐也何故坐華臺世界形相似蓮華故云蓮華藏華嚴云華在下擎蓮華二義處穢不汙譬舍那居穢不染也藏者包含十方法界悉在中也臺者中也表因能起果故譬臺也又以本佛坐於華臺又表戒是衆德之本周帀千釋迦望百億國釋迦千爲本百億爲迹故兩重本迹此又爲三一明迹中之本二明迹中之迹三明本之與迹皆成佛道今初明迹中之本千華者人中華有十餘葉天華百葉佛菩薩華千葉一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十波羅蜜圓因起應果之本地現千釋迦一葉一淨土即是一佛世界起

圓應身又一世界中一佛國土此猶略說華嚴微塵世界也十方方各一百也一華百億國下二明迹中之迹一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉之上耳各坐下三明本迹俱成佛道如是千百億下第三總結本迹是千百億初句結迹身舍那下句結本身明千百億皆以舍那爲本千百億下第二明人明法就文爲兩初明人次明法人中有三句一明能接之人二明所接之人三結能所接人俱至佛所能接之人是千百億釋迦也各接下明所接之人接者取有緣之義也微塵者聽衆多也俱來至下第三結能接所接之人俱至舍那佛所聽我下第二明法二句上明說戒次正歎戒初誡菩薩聽也誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸佛之法非始自作故秖得稱誦不得道說甘露門者歎戒譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅槃常樂我淨教能通理譬之如門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方來唯當持戒布施也是時千百億下第二釋迦迹佛傳授菩薩菩薩授衆生也又爲三一明經家序釋迦佛傳授之緣由二明釋迦說戒傳授諸菩薩三勸菩薩傳授諸衆生令初經家述釋迦傳授之由三句明千百億佛各還本處然法身無在令初明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故也傳授諸菩薩此文爲三一明戒體二明戒用三勸菩薩受持十重四十八下第一明戒體則十重等爲戒體戒如明日月下二歎戒用持此戒能除罪霧譬之於日使得清涼喻

之若月富有善法如瓔珞珠又曰能長萬物戒亦如是能生長萬善又如瓔珞能差貧窮戒亦如是能差衆生貧長善法財又如日月麗天無不瞻仰持戒在體無不歸崇瓔珞在身莊嚴第一持戒離醜如端正也微塵菩薩衆下第三勸菩薩受持如人渡海必假舟航若度生死要因於戒大經云如憑船筏又喻浮囊又爲二前明能授之人次所受之人盧舍那下能授之人新學下所受之人受持是下第三勸發傳授衆生三十心菩薩傳授外凡發大乘心也第三勸信受持文爲三一出所誦法二勸人信受三結勸諦聽下出所誦法此戒簡異外道鷄狗等戒淨戒爲因木叉爲果大衆第二勸人信受又二一勸信二勸受今初勸信所以爾者信是入道初門大論

云信爲能入我持此戒得成正覺汝亦應爾一切有心下第二勸受凡有心者皆得受菩薩大乘常樂等明衆生有心所有佛性要當作佛須受三戒大衆下第三結勸上句結下句誡聽總明諸佛傳授戒法發起序竟長行下此土釋迦序爲二初經家辭次釋迦自說初中三階一叙佛欲結戒二放光表瑞三大衆顧聞初階四別一摽化主大聖釋尊二摽處所謂坐菩提樹下得道因名道樹亦曰思惟梵音貝多也三明得道謂成正覺即正徧知號四出所結法謂菩薩波羅提木叉於第四自更四句一摽所結名即是木叉二能成勝因謂孝事等寶藏經云孝事父母天主帝釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中又能盡孝釋迦文佛在汝家中睒摩菩薩親

服患愈慈心童子火輪速滅即其靈應爾雅云善事父毋爲孝孝即順也太史叔明用順釋孝孝經鈎命決云孝字訓究竟是了悉始終色養也亦可訓度度是儀法温凊合儀也三明能得勝果謂至道之法四結名字是制戒也即口放光中階叙放光表瑞瑞者信也欲説大事前須放光故稱爲瑞光是色像之勝放勝光明召有緣衆同來聽戒戒是諸善最勝能滅惡生善口放者表釋尊今日宣説大乘菩薩戒法是時百億下後階叙大衆願聞也文爲三一總叙大衆二別叙四衆一菩薩二十八梵三六欲天四十六國王十六國者名出長阿含一史伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅十四乾陀羅十五劒浮沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉此耳機應聞聲自然雲集合掌即第三時衆樂聞也告菩薩言下釋迦自説亦三階一舉我自誦二釋迦放光因緣三勸物尊學即準前諸佛序中三事亦成經家三意前舉譬讃歎此釋迦放光即是讃歎也此三階各兩別初階兩者一序我自誦二勸餘人中凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十心一慈二悲三喜四捨五施六好説七道八同九定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達五圓六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十地謂登地已上一體性平等地二體性善方便地三體

性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地是故戒光下中階釋放光因緣亦兩別一直緣二列因緣於中有兩一表得果二表行因各三句得果中三句者一非青黃色心二非有無三非因果法行因三者一諸佛本源二菩薩根本三大衆之根本或言表真俗兩諦是故大衆諸佛子後階勸物習學亦兩別一標四勸二釋四勸標者一勸受二勸持三勸讀誦四勸學後釋中但釋勸受一事餘皆略也

菩薩戒義疏卷上

音釋

嘲陟交切言相調也　杼神與切與抒同挹也　埒盧拙切　飴盈之切與詒同遺也　沮渠沮子余切渠求於切沮渠姓也又匈奴官名　複方六切重也

菩薩戒義疏卷下

隋天台智者大師說

門人灌頂記

十重此下第二正說段也文爲二先明十重次四十八輕初三章一總標二別解三總結也第一殺戒十重之始若聲聞非梵行在初者人多起過故地繫煩惱重故制之殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷婬既易起制之當初大論云聲聞戒消息人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之婬欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者略三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也文爲三別先標人謂若佛子第二序事謂中間所列三結罪名波羅夷就序事有三一不應二應三結就不應中三別初六句明殺事次有四句成業後一句舉輕況重初六者一自殺謂自害他命凡三種法内色外色内外色並皆犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪非作瘡律部分別甚多條緒教他遣使等三方便殺者即殺前方便所謂束縛繫等四讃歎殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯

律中明殺十五種謂優多頭多樞弦撥毗陀羅等如律部廣明云云殺業已下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教他及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劒坑樞等皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親踈二塗正因殺心爲因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時已是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行已上大經云畢定菩薩同上科今取不作二乘爲畢定

位或取七心已上皆可爲斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害心犯重三下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命不得殺即其證也二云但犯輕垢在重戒中兼制以非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑樞漫燒煑等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本斫東人誤中西人中西人上都 無殺心

此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞臨終時未結聲聞捨具戒作五戒等結也後生爲戒自復兩種一自憶二不自憶自憶者若任前勢若更加方便命斷坐重以前後皆自憶故不自憶者若任勢死犯重已死時有戒故若加方便當知前瘡不死後方便時不憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命根也秖取色心連持相續不斷爲命耳大論亦然六入六識得相續生假名爲命乃至一切有命下第三舉輕況重是菩薩下第二階明應有三句一常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云心恒應常住慈悲之地

二孝順心秉戒不惱他三方便救護非直爾不惱乃應涉事救解而恣心下第三結不應故成罪亦三句一恣心謂貪心殺二快意謂瞋心殺三殺生謂舉殺事有此三故墮不如意罪第二盜戒謂不與取灼然不與取名劫潛盜不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩恒重又本應與他外命而反取豈是大士之心耶序事中有三三中各有三不應有三就十一句判三也初六次四後一應中亦三如文文句同前殺戒不應中三如前盜業下

第二別明成業之相有四句同前運手取他物離本處成盜業業是造作爲義重物謂五錢也律云大銅錢準十六小錢其中錢有貴賤取盜處爲斷菩薩之重重聲聞二錢已上便重有人作此說者今不盡用取五錢爲斷是重離處盜業決在此時而菩薩第二階明應也與前大同小異前明應學常住佛行慈悲今言孝順行慈悲心也菩薩應學此等事故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此即誡勸二門也誡勿令殺盜勸令行善慈悲孝順及學常住佛行行等皆是善法而爲孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不改爲義耳而反第三結不應也解三寶物如律說第三婬戒名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前序事三階一不應二應三結婬事出家人不應爲也應學佛菩薩淨行如前教門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句明成業後三句舉輕況重文小差互不次耳此戒備三因緣成重一是道二婬心三事遂或備五一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻非道非處産後乳兒妊娠等大論皆名邪婬優婆塞戒經云六重以制邪婬戒中復制非時非處似如自妻非時不正犯重教人婬自無迷染但犯輕垢或言菩薩則重今釋聲聞菩薩同爾不與殺盜例也人畜鬼神男女黄門二根但令三道皆重餘稱歎摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢也而菩薩下第二階明應也而反下第三結

此中所制皆不應爲爲即犯罪故結不應也第四妄語戒妄是不實之名欺凡罔聖迴惑人心所以得罪此戒七衆同犯大小乘俱制與聲聞同異大略同前殺戒序事三段不應中三別初三句明妄語等事次四句明成業後三句舉輕況重自妄語者言得上法敎他者教說或教他自說方便妄說如蜜塗樹衆蜂悉來此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆生者謂前三品境上品境中自父母師僧妄語犯重向諸佛聖人兩解一云入重因二云此人不惑又能神力遮餘人令不聞但犯輕垢聖人有大小有他心智者有不得者今從多例羅漢及解行已上向說罪輕降此或得他心或不得者例悉同重向中品境天人等同重正是惑解防道之限向下品境四趣等或言同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有僻大略同前有言妄語心通本向此說此不聞而彼聞說亦同重今釋不重於彼無心故三欺誑心是業主若避難及增上慢皆不犯地持云菩薩味禪名染汙犯當知菩薩起增上慢亦輕垢遣使有兩解一云教他說我是聖人亦重以士無珪璧談者爲價傍人讃說勝自道教他道是聖名利不入我非重也二云聖法冥密證之在我必須自說方重他說坐輕四說重具謂身證眼見若說得四果十地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具若說得登性地一云既是凡法罪輕垢五前人領解結罪時節多少兩解一云隨人二云隨語結此戒既制口業理應隨語遠爲妨損必

應通人小妄語戒應隨人人復隨語若增上煩惱犯則失戒者復説但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例知直出爲言宣述爲語論述有所表明能詮理事名爲語也第五酤酒戒酤即貨賀之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是無明之藥令人惛迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七聚貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩薩若在婬舍或賣肉犯輕垢以招呼引召不能如酒故也文句同前酤者求利教人者令人爲我賣酒亦同重教人自酤罪輕酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒方便法用也因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨賀四真酒五授與前人衆生謂前三境上品無醉亂者輕是醉亂者重中品境謂人天正是所制故重下品四趣亂道義弱酤與罪輕衆生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨賣亦重以欲得多集故真酒者謂依醉亂人者藥酒雖希利貨不亂人貨無罪二云待飲時隨人數結重如小兒來沽彼竟不飲於誰結重耶第六説四衆過戒説是談道之名衆謂同法四衆過者七逆十重也一以抑没前人損正法故得罪也此戒七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也文

句同前此戒備六緣成重一是衆生二衆生想三有說罪心四所說罪五所向人說六前人領解一是衆生者上中二境取有菩薩戒者方重以妨彼上業故無菩薩戒止有聲聞戒及下境有戒無戒悉犯輕垢此戒兼制以妨業緣文云在家菩薩即是清信士女出家菩薩是十戒具戒又言比丘比丘尼一云猶是出家菩薩具戒者耳亦云是聲聞僧尼若說此人重過亦犯重此是行法勝者亦損深法故二衆生想有當有疑有僻大意同前三說過者有兩一陷没心欲令前人失名利等二謂治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必犯此戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯四所說過謂七逆十重稱犯者名字在此戒正制若謂治罰心在第四十八破法戒制若說出佛身血破僧依律部本制向僧說是謗僧知出血等事希故輕此正制向無戒者說應得重若重罪作重名說是事當義作輕名說是論則失當義但令心重事重悉同犯重此是名僻若事僻者實輕謂重則犯重實重謂輕則罪輕以其心謂輕重故若作書遣使一云同重二云罪輕然犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯輕垢五向人說謂上中二境無菩薩戒向說犯重損法深故爲下境悉輕毀損不過深文云菩薩聞外道二乘說佛法過應慈悲教化而反自說即是向彼人說損辱爲甚六前人信解已所說口業事遂據此時結罪結罪多少一云隨人二云隨口業第七自讚毀他戒自讚者自稱已功德毀他者譏他過惡備二事故重菩薩與直

於他引曲向已何容舉我毀他故得罪七衆同犯大小乘俱制但菩薩利安為本故讚毀罪重聲聞不兼物毀他犯第三篇自讚犯第七聚文句同前二此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人領解一是衆生者一云毀上中二境犯重毀下犯輕二云上中二境有菩薩戒者方重惱彼妨深故若無戒及下境有戒悉輕惱妨淺故二衆生想有當有疑有僻大意同上三讚毀心謂揚我抑他欲令彼惱若折伏非犯自非心正是業主教他兩解一云同重二云罪輕四說讚毀具者此經漫云他人受毀辱依律部有八事云云五前人領解者彼人解讚毀之言隨語語結重增上犯已失戒後但性罪前戒制向他說彼過止八事中犯事以向無戒人故重第八慳惜加毀戒慳惜是愛悋之名加毀是身口加辱前人求財請法慳悋不與復加毀辱頓乖化道故得罪此戒七衆同犯大小不全共菩薩不揀親踈求者皆施不與加辱皆犯以本誓兼物故聲聞唯弟子不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲内不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚加毀隨事各結不合為重此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三慳毀心四示慳相五前人領解一是衆生者謂上中二境犯重下境輕二衆生想如前三慳毀心謂惡瞋悋惜財法而加打罵是犯若彼不宜聞法得財宜見訶辱皆不犯自慳自毀正是業主犯輕垢以前人教不犯我故四示慳相者或隱避不與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵

等皆名示相或自身示作或使人打罵皆重若彼遣使求財請法對使人慳惜或惡言呵罵皆應不重既非對面損惱彼輕故決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領解知悋惜之相領納打罵之言隨事隨語結重此戒亦一例結重也第九瞋心不受悔戒不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七衆同犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚二文句同前此戒具五緣成重一是衆生二衆生想三隔瞋心四示不受相五前人領解一是衆生者上中境重下境輕也二衆生想有當有疑有僻等同

上三隔瞋心者不欲和解犯重知彼未堪受悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重第十謗三寶戒亦云謗菩薩法或云邪見邪說戒謗是乖背之名絓是解不稱理言不審實異解說者皆名爲謗也乖已宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化人爲任令邪說亂正故犯重聲聞異此三諫不止犯第三篇文句同前此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向他自對他說若令他傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若

作邪説經者欲令人解隨彼披覽發解者隨語語重邪見推畫條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闡提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是痤陋之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口説不如既不翻歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制下品邪見不言三寶不及外道但於中棄大取小心中謂二乘勝大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向小此戒中廣明雜邪見有四種一偏執二雜信三繫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云唯有大乘都無小乘非佛所説此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛説若計成犯輕垢既不頓違經教犯輕垢不失戒二雜信者謂心中不背因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或勸他悉犯輕垢三繫信小乘知大乘高勝且欲斷煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢四思義僻謬如即令人義淺三五家釋此應非罪是我智力不及非作意强撥也復有知義輕輒解復有知他爲是强欲立異皆邪畫之流所犯輕垢善學十重第三段總結有三章前舉所持法二誡勸三指後説此三中各二段初二者一舉人謂善學諸人是歎美之辭二舉法菩薩波羅提木叉此言保解脱解脱是果戒是因因中説果也應當下第二誡勸犯持亦二初勸學持二別舉得失若有下第一舉得失汝等下第二勸學持也八萬

下第三總指後說懸指大本後分八萬威儀品當說四十八輕類前三段第一不敬師友戒慠不可長妨於進善故制七衆同犯大小乘俱制自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢就序事中或差降不同三階一勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠縁凡舉位人爲勸恐在憍奢縱誕不修戒行故偏勸王雖秉法行殺有罪有福如聖所說若受得戒非人防護福善增多此階三別一舉所勸人二正勸令受三明受利下悦鬼神上匡佛法有人言此文屬總勸受戒若是總勸何簡高下偏勸王官者制令恭敬恐王憍奢故舉爲言先也既得已下第二明應應行敬事也亦有三别一序已得戒善二應生孝敬三出所敬之境而菩薩下第三不應生慢前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意第二飲酒戒酒開放逸門故制七衆同犯大小俱制唯咽咽輕垢序事三階一明過失二制不應三舉非結過過酒器與人二解一云執杯酒器令相勸二云止過空器令斟酌尋下況語應如後釋過器尚爾況自飲乎所以結戒有五五百一五百在鹹糟地獄二五百在沸屎三五百在曲蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癡熟無知蟲今之五百或是最後與人癡藥故生癡熟蟲中也不得教此第二制不應教人及非人并自飲皆制若故下第三段舉非結過自作教他悉同輕垢必重病宣藥及不爲過患悉許也未曾有經末利飲酒此見機爲益不同恒例第三食肉戒斷大

慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷文云當知斷現肉義大經四相品廣明三種九種十種也序事三階一明過失二制不應三舉非結過若有重病飲藥能治準律得噉或應不制第四食五辛戒葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色故也序事三階一明單辛不應食二明雜飲食亦不應三舉非結過舊云五辛謂蒜葱興蕖韮薤此文止蘭葱足以爲五兼名苑分別五辛大蒜是葫荾茖葱是薤慈葱是葱蘭葱是小蒜興蕖是葸蕵生熟皆臭悉斷經云五辛能葷悉不食之必有重病餌藥不斷如身子行法菩薩亦應不制第五不教悔罪戒以明惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在家雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小同制序事三階一出犯事二明應三明不應犯事者謂犯八戒五戒十戒大小乘皆有小乘八戒即齋法大乘八戒謂地持八重小乘五戒清信士女優婆塞經所明小乘五逆大乘七逆七逆如下文應教悔第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根應須舉處教悔而菩薩下三明不應不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪是不可同住者復默與同住復加一罪不可同利養者復是與施利復加一罪第六不供給請法戒喪涂資神之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無猒故聲聞有解廣略布薩法應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七聚

序事中第一序大乘師來言大乘同見同行簡小乘第二明應應二事所謂應供給請法言三兩金極勢之語若有諮請當應捨三兩金如雪山一偈爲此殞軀況小供給三時者中前中後初夜請益第七懈怠不聽法戒制意與前同序事三段一有講法處二應三不應言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼傍人已請在彼講說法應往聽而懈怠不去日日輕垢地持有講法處不聽不往瞋慢心得罪優婆塞經相去一由旬不限第八背大向小戒直制猶預未決是下邪見之方便若決謂大劣小勝計成失戒若心邪畫未成犯輕垢同此戒制令舉背大向小爲語以凡夫菩薩多行此事故若彰言說則有兩種若法相說戒

善已謝正犯性罪若非法相說犯第十重而受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二乘望大乘悉是外道二云若背大乘欲受六師法計未成是邪見方便犯輕垢此戒制第九不看病戒乖慈故制七衆同犯大小乘不全共大士一切應看聲聞止在師友同活共房及僧尼此外不制以其本不兼物故序事三重一舉病人是勝福田二應言供養病人如佛極敬爲語此明在心不在田如阿難分飯與餓狗以此心明好故與佛一等菩薩見一切病人隨力所能皆應看視文中舉父母師弟子從近爲始也末云城邑曠野凡是病皆救即知通一切也若瞋心捨置隨人結輕垢若力不及起慈念心不犯其細碎如律部也第十畜殺具戒以傷慈故制七衆同犯大

小俱制序事三重一不應畜二引況三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生嘗繳羅網等道俗皆制刀梁弓箭舊開國王王子等此十戒總結如下六品所明第十一國使戒夫爲敵國使命必覘候盈虛矯誑策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制序事中三一不應二引況三舉非結過序爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處興師相伐殺乖慈不應爲也此使命爲相害因緣故制第十二販賣戒希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共夫販賣者謂生口六畜或販賣良人多有眷屬分張之苦若販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷若自作若教他爲我或教他自作悉犯輕垢若偷販生口賣畜

生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪第十三謗毀戒陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯刪取天人已上同有菩薩戒者說其七逆十重或陷沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷沒人者此戒同犯輕垢序事有三一舉謗事二應三不應言父母兄弟者舉大士之心心常想一切如父母六親應生孝順慈悲心而今反加謗害聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘餘如律部廣說第十四放火燒戒傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制序事三重一放火事二遠有焚燒三舉非結過有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不

犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者若不慎燒犯輕垢一切有生物謂有生命有言生誤應言有主物若燒有主物何但四月九月當知作有生也第十五僻教戒使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故序事三階一舉所應教人自佛弟子謂内衆外道謂外衆六親善知識通内外二明應應教大乘經律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始行者急須應爲開示故三明不應不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯第十六爲利倒說戒乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制前戒隱大示小今戒雖爲說大而希利斬固隱沒義味不令顯示聲聞教訓他人隱沒義理犯輕垢序事三階一先應自學二爲後來者具說三明不應爲利隱沒就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉況之辭大士當應捨身施人然後具爲說法況今止爲說法而希利隱沒耶後階示三文相易見第十七恃勢乞求戒者惱他故制七衆同犯大小乘俱制序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過因倚勢乞書屬置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒第十八無解作師戒無解强授有誤人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師範義未制聲聞師德在七法誦受戒法所制菩薩師法必須十歲五法如初

釋序事三重一應誦戒解義亦是所制日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時已通利未必恒爾二云恒應六時二明不誦不解不應作師一乖已心則自欺誤前人則欺他也第十九兩舌戒遘扇彼此乖和合故制七衆同大小俱制序事兩階一舉所鬪遘人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事二不應不應鬪遘兩頭持此過向彼說故言兩頭謗欺賢人道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛遘爲語故言謗欺過字或作遇字文語以鬪言值遇二邊皆消文或言應作遘字文誤也此戒名嫉善戒直憎嫉善人說其過惡於兩頭之語小不便今言嫉善此戒兼制由以鬪於彼此也第二十不行放救戒見危不濟乖慈故制菩薩行慈悲

爲本何容見危不救大士見危致命故也七衆同犯大小乘不俱制大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過初重可解前明想念如親即制令憶慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利在文易見若父母下第二是親應度大士前人後已故親在後準前亦應有三今止明資神之益如是下第三總結指滅罪品中廣明第二十一瞋打報仇戒既傷慈忍方復結怨故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今內經悉禁七衆同犯大小俱制序事三階初制不應報仇謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨尚不應畜下第二舉況而出家下三舉非結

過奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應非理打拍第二十二憍慢不請法戒慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請者內懷憍慢不請方犯輕失序事三階一自恃憍慢即是兼制言始出家者染法未深多有自舉解者未有正自恃聰明者於餘事有知其法師者下二出慢之境小姓卑陋所以起慢實自有解是故不應而新學下第三舉非結過第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈怠不請此制憍慢不請若慢心不往聽應同此戒第二十三憍慢僻說戒乖教訓之道故制七衆同犯大小俱制序事三階一求法之人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯若千里內無師於佛像前自誓受必須見好相方得二師師相授不假見相生重心故若法師此二法師自恃所以與慢而新學下舉非結過第三句也彼遠來問義倚恃憍慢不好訓對故犯第二十四不習學佛戒不務所務不應學者乖出要之道故制七衆同犯大小不全共菩薩常應大乘在先不限時節聲聞五歲未滿五法未明若學失所非急犯第七聚此外不制以自修自滿故序事三階一應學而不學有佛經律大乘法者通舉菩薩藏正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法者謂正果性修萬行從因至果此是要知而今反不勤學而反學二乘外道數論等是斷

佛性此第三舉非結過習小助大不犯爲伏外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦名爲犯若學二乘法爲欲引化二乘令入大乘不犯第二十五不善知衆戒自損損他故制出家二衆同犯大小俱制三衆及在家既未持衆不制序事三階出衆主凡五種人以初句爲兩方便成六人律中有十四人如律中說此略舉六人應生下第二應應有三事一事慈心謂欲與衆生樂二善和諍訟謂如法滅諍諍有四毗尼有七應如法除滅不得差違三善守三寶物應事施用不得差互而反亂衆第三不應但舉後兩句不舉不生慈心此二事即是無慈第二十六獨受利養戒僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事下制序事三階一有客來至文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例先住下二應應有二事一禮拜迎接給僧卧具等二應依次差僧言賣身供給舉況之辭而先住下第三不應不應中但舉不次差僧據後以兼前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧次的至彼人不差而舊但犯輕垢以臨差時界外或有來者未專有分故差竟而舊與餘人餘人知爾能差及所差並是盜方便後得施家食䞋五錢入手各結重畜生無異或云此爲不差僧次戒差僧次有六種如律中說第二十七受別請戒各受別請則施主不請十方僧使施主失平等心功德十方僧失常利施故制出家五衆同犯在家二衆無此利

未制大小乘不同菩薩僧一云凡齋會利施悉斷別請若請受戒說法見機或比智知此人無我則不營功德如此等不制二云從四人已上有一僧次不犯都無者被制文意似前解序事三階初標不應而此第二釋不應意施主修福法應廣普當知利施本通十方由汝別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應八福田下此三結不應八福田並有應得僧次義如佛應迹爲僧等八福田者一佛二聖人三和尚四闍黎五僧六父七母八病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛是上福田不減等心之福二此土秖有一佛無有奪餘中義第二十八別請僧戒分別是田非田如經德王品當知是心則爲狹劣失平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請一人便犯二云一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯都無則制若悉請者益善文意似如前解序事三階一標應而世人下二釋應意明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也他云五百羅漢不及一凡僧此就心邊不論田也若別請下三不應不應同外道異法不隨佛教即乖孝道七佛者並在此土應化迹在百劫之內長壽天皆所曾見故多引七佛證義欲使信者易明過去九十劫初有一佛名毗婆尸亦維衞中間諸劫無佛至三十一劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨比第九十一劫名賢劫千佛應出四佛已過一拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦牟尼也第二十九邪命自活戒大論云貪心發身

口名爲邪命文列七事例同者皆犯乖淨命也序事三階一惡心爲利揀見機益物二列七事三舉非結過即是無慈故犯聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事通前四食一販賣女色二手自作食通制道俗三相吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨治救無所希望不犯出家亦開七和合藥毒殺人犯罪第三十不敬好時戒三齋六齋並是鬼神得力之日此日宜修善福過餘日而今於好時虧慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋齋本爲在家出家盡壽持齋不論時節序事三階一總舉犯戒凡有所犯皆言行相違乖反正真皆謗三寶於六齋日下二所敬之時謂六齋三長齋等作殺生下第三更舉所犯結過殺生劫盜略舉初二重破齋者謂非時食等優婆塞戒云六齋日三齋月受八戒持齋在家菩薩應行此事如是十戒第三總結也第三十一不行救贖戒見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七衆同大小不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制序事有三先能賣之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母有大慈故而菩薩下第三正應救贖也第三十二損害衆生戒此有六事遠防損害乖慈故制七衆同犯大小乘俱制序事凡列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗丈尺短者

亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫縛五破壞成功六畜養猫狸此等六物皆有損害不應畜損傷之事也第三十三邪業覺觀戒凡所運爲皆非正業思想覺觀有亂真道故制大小同犯七衆不全同序事三階前標不應惡心揀去見機二列事三總結列事大列成五第一兩事不同觀看道俗同制第二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開第三八事不得雜戲第四六事不得卜筮爲利此道俗等俱制也第五使命第三十四暫念小乘戒乖本所習故制七衆同犯大小不共以習各異欲背大向小心計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小乘易行且欲斷結然後化生序事有兩一應應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩譬一金剛取堅義浮囊如大經草繫出因緣經二生大乘信三發大乘心若起下二不應不應一念起自度之想外道者指二乘爲外道若權入此道爲化非所制也第三十五不發願戒菩薩常應願求勝事緣心善境將來因此尅遂若不發願求善之心難遂故制七衆同大小異所習不同故序事三重一出願體二應三不應一願體有十事一願孝父母師僧二願得好師三願得勝友同學四願教我大乘經律五願解十發趣六願解十長養七願解十金剛八願解十地九願如法修行十願解持佛戒寧捨下第二應應發此心若一切下第三不應不應不發此心第三十六不發誓戒誓是必固之心願中之勇烈意始行

心弱宜須防持若不發心作意亦生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持序事有三初一句標勸以發一願下應發誓持戒後一句結不發爲過中間十三復次正明誓體第三十七冐難遊行戒始行菩薩業多不定且人身難得堪爲道器不慎遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不慎故制七衆同大小俱制序事三重一明遊止所應是制戒之縁在先兼制更有三初明遊止二時十八物自隨二時頭陀者遊行時也春秋二時調適遊行化物無妨損也頭陀有十二大論廣明食有五一不受別請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節量食住處有五一阿練若處二常坐不卧三冢間住四樹下坐五露地住衣上有兩一但畜三衣二常著納衣冬寒夏熱遊行多妨損故制若不依制犯輕垢有人言菩薩立誓安居五月下半至八月上半文云此時不復頭陀是安居之限遊行冐難皆是制限第三十八乖尊卑次序戒乖亂失儀故制七衆同大小俱制序事三階一應次第莫如外道下二不應不應亂次我佛法中下三總結應不應義聲聞次序出律部卧具法以戒爲次乃至大須臾時皆名上座通道俗九衆一比丘二比丘尼三六法尼四沙彌五沙彌尼六出家七出家尼八優婆塞九優婆夷此九衆有次第不得亂如律部說第三十九不修福慧戒福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乖出要之道故制七衆同大小乘不全共菩薩攝一切善應修聲聞夏分自誓應修福業餘時不制

序事三階一修福自作教他文中略序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處凡此流類悉應建立力若不及者不犯而菩薩下第二應修智慧亦自作教人而新學下第三舉非結過不修爲失如是九戒下第四段總結梵壇品廣明第四十揀擇受戒戒有心樂受悉皆應與若瞋惡揀棄乖於勸獎故制出家二衆同犯餘無師範者未制大小不全共菩薩本兼物聲聞若許而中悔是犯不許不犯序事有三初不應揀擇二應揀擇者有兩一身形不如應揀擇二業障不如須揀擇衣中聲聞用青泥欟菩薩亦應用依此文意似不必盡備但與俗艷不同便名如法一云道俗受戒皆須服壞色二云是可壞色處道俗同制文云與俗有異當知出家菩薩必用壞色然出家人法下第三舉非結過第四十一爲利作師戒內無實解外爲名利輙爾强爲有誤人之失故制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無師範義不制序事三階一明所解解此故堪爲師兼制不解則犯問遮道遮道有三一七逆二十重三四十八輕如是三事皆應一一好解不欲受者不得逼增受之罪若不解大乘下第二不解不解此而作師亦是兼制而菩薩下第三舉非結過第四十二爲惡人說戒凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後受不能慇重故制七衆同大小制序事三階一不得輙說唯除國王外道惡人即九十五種是惡人輩下第二不受皆爲惡人空生空死同畜生也而菩薩下第三舉非結過第四

十三無慙受施戒當分犯已自結罪不思慙愧而冒當利施無愧故制出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制序事三重一帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不應受用五千下第二帶罪無愧人鬼所毀若毀正戒第三舉非結過第四十四不供養經典戒三寶皆應供養若不修者乖於謹敬之心故制七衆同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應誦持餘事不制序事三階一標勸受持下二別列勸事凡五種一受持二讀三誦四書寫五供養解說已在上三十九中若不下第三舉非結過經典是佛母應供養不者犯罪第四十五不化衆生戒菩薩發心爲物見有識之類應須教

化令得悟解若不能者乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆生是正行小乘自度不化非犯序事三重一勸起大悲不起兼制悲能拔苦大士恒願衆生離苦若入一切下二列悲心之事凡三種一見人類令發心二見畜令發心三隨所至方隨所見人悉令發心是出要之急故須此三通制道俗菩薩若不下第三舉非結過第四十六說法不如法戒强爲解說彼此有慢法之失故制出家五衆同大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯序事三重一常應大悲教化即是兼制也不得立示說法儀則爲白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非過此中舉立爲語若人卧說法坐立或復覆頭捉杖悉不得二爲四衆說亦不得立莫言

僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也其說法者三舉非結過第四十七非法制限戒既見善事法應隨喜而今制網障閡乖善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立閡善制限亦同此制大小同犯序事三階一標受戒者兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應若國王下二正制限之事不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦童男童女不聽道立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也故作下舉非結過第四十八破法戒内衆有過依内法治問乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱清化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制序事三重第一不應破法第二明護法從若受佛戒文巳去是也第三舉過結非從教人破法巳去文是也或名此戒爲令他得損惱戒也諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸誦一標數即四十八輕汝等受持即第二勸秉持在心第三勸誦舉三世菩薩誦爲勸諸佛子聽下第三大段流通就此中大分爲兩一流通此戒制輕重二流通此一品就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大衆奉持就此四更各有三别第一誦中三者一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦第一標名數十重四十八輕事也第二三世佛尊重此戒誦持勸也我今亦誦第三我釋迦亦誦爲流通勸物汝等一切大衆此四階中第

二正流通亦有三一勸流通人二流通相三流通事流通人者即時座大衆也流通相五種法師也流通事者以此戒法流通三世化化不絕得見千佛下此是四重中第三階流通得益得見千佛是益事也就此文爲三一值聖二離苦三得樂值聖者見千佛也三世千佛悉見今舉千佛一世耳佛佛授手者非即舉手更授也明秉戒如與佛相隣次不遠故義言授手也世世不墮離苦也常生得樂也所離所得豈止於此且舉凡情所欣猒以之爲勸耳我今在此樹下付囑奉行此下不更開也爾時釋迦第二章總流通一品一卷戒本亦有闕者是抄不盡耳亦四階一偏結說心地品二略舉總結十處說三所說之法四大衆奉行初階兩別一明此釋迦說竟二明餘釋迦說竟從摩醯第二階總結十處說竟亦兩一舉此釋迦所說十處出上卷二舉餘釋迦所說餘釋迦中文未闕亦如是學第三階舉所說法凡七句亦兩前六是別後一是總千百億世界中下第四大衆奉行亦兩前明千百億世界中衆生各各皆說各各奉行指餘處廣說華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳

菩薩戒義疏卷下

音釋

㯳其亮切　酤音孤　絓古賣切與罣同　痤才何切　蒜蘇貫切與蒜同

蕖求於切　葫荾葫洪孤切荾音雖與荽同葫荾香菜　茖音格　蒠蒺

蒠私力切蒺音疾　罾音增魚網有機者　繳職略切繒繳也　遘居候切猶

結構也　[illegible]初覲切

歷代三寶紀

隋翻經學士成都費長房撰

清刻龍藏佛說法變相圖

歷代三寶紀

隋翻經學士成都費長房譔

開皇三寶録表

臣房言臣聞有功於國史録其勳有政於民碑傳其德況如來大聖化洽無窮而不垂美百王流芳千載者也臣竊尋覽自漢魏來代有翻譯而録目星散經多失源世罕綴修時致間絶緣此佛以正法付囑國王是知敎興寄在帝主伏惟陛下應運秉圖受如來記紹輪王業統閻浮提愍世間昏開慧日照廣緝經像大啓伽藍闡解脱之門導天人之路建善舟檝濟拔蒼生斯實曠古一代盛歟豈臣庸微輙敢妄述但昔毀廢臣在染衣今日興隆還忝法侶時事所接頗預見聞因綱歷世佛法緣起始自姬周莊王甲午佛誕西域後

漢明皇永平丁卯經度東歲迄今開皇太歲丁巳歷一千二百八十一載其間靈瑞帝主名僧代别顯彰名開皇三寶録凡十五卷庶法無隱異經有弘不任下情惶悚戰懼輕冒奉表上録以聞伏願天慈垂神降省謹言

開皇十七年十二月二十三日大興善寺

翻經學士臣費長房上

開皇三寶録總目序

竊惟三寶所資四生咸潤而世有興毀致人自昇沉興則福業恒感天堂輪王人主毀則罪報常受地獄餓鬼畜生論益物深無過於法何者法是佛母佛從法生三世如來皆供養法故勝天王般若經云若供養法即供養佛是知法教津流乃傳萬代佛僧開導止利一時故賢劫之興千佛同其化脩短之壽四聖異其年雖復住世延促有殊取其宣揚弘法無别莫不煎熬愛海濟含識以趣涅槃鏨鑿慢山度蒼生以會般若然般若玄寂非因聲難以通聲必託形不藉相無由顯所以境稱忍刹總百億之須彌世號娑婆統三千之國土區分三界五濁之穢土沙形别六道二乘之鄙羊鹿大聖慈愍俯降迦毗丈六金容應王宫之裏三十二相炳太子之身十九出家三十成道四十九載處在世間假以言音方便演暢無染之法金口自宣一音敷揚萬類各解機緣匪一教有塵沙阿難總持滴無遺失譬别器水瀉之異瓶雙樹入般涅槃迦葉王城結集一千羅漢迭察迭書著之葉皮布乎天竺五百中國各共奉持十六大王皆同擁護後漢之始方届脂那帝世交參十有

六代翻彼域語作此方言相承迄今五百餘祀古舊二録條目殘亡士行道安創維其缺爾來間有祖述不同各紀一方互存所見三隅致隅故多失疑又齊周陳並皆翻譯弗刋録目靡所遵承兼值毀焚絶無依據頼我皇帝維地柱天澄靜二儀廓清六合庭來萬國化攝九州異出遺文莫不皆萃臣幸有遇屬此休時忝預譯經稟受佛語執筆暇隙寢食敢忘十餘年來詢訪舊老搜討方獲雖粗緝綴猶慮未周廣傳尋求敬俟來俊今所譔集略准三書以爲指南顯茲三寶佛生年瑞依周夜明經度時祥承漢宵夢僧之元始城壍棟梁毗贊光輝崇於慧皎其外傍採隱居歷年國誌典墳僧祐集記諸史傳等僅數十家摘彼翠翎成斯紀翮扇之千載風於百王共秉智炬之光照時昏暗同傳法流之潤洽世燋枯闡我皇猷導開厥始昔結集之首並指在其國城今宣譯之功理須各宗時代故此録體率舉號稱爲漢魏吳及大隋録也失譯疑僞依舊註之人以年爲先經隨大而次有重列者猶約世分總其華梵黑白道俗合有一百九十七人都所出經律戒論傳二千一百四十六部六千二百三十五卷位而分之爲十五軸一卷總目兩卷入藏三卷帝年九卷代録代録編鑒經翻譯之少多帝年張知佛在世之遐邇入藏别識教小大之淺深昔姬潛之鼎出現彰漢室之將隆近周毀之法重興顯大隋之永泰佛日再照起自大興之初經論冥歸發乎開皇之始事扶理契合此會昌述紀所由因斯而作所以外題稱曰開

皇三寶録云其卷内甄爲歴代紀
開皇三寶録卷第一
帝年上周秦　合二十六主四百八十一年
周
莊王　十五年今止取六年入紀佛生
僖王　五年　惠王　二十五年
襄王　三十三年　頃王　六年
匡王　六年四年佛入涅槃
定王　二十一年　簡王　十四年
靈王　二十七年
景王　二十五年
敬王　四十三年二十六年阿育王起八萬四千寶塔
元王　八年　貞定王　二十八年
考王　十五年
威烈王　二十四年
元安王　二十六年
夷烈王　七年　顯聖王　四十八年
順靜王　六年　赧王　五十九年
秦
昭襄王　五年　孝文王　一年
莊襄王　二年　始皇帝　三十七年
二世皇帝　二年
始皇帝子　四十六日
開皇三寶録卷第二
帝年前漢　次新後漢　合二十六主四百二十五年
前漢
高帝　十二年都長安
惠帝　七年　呂后攝　八年
文帝　二十三年
景帝　十六年
武帝　五十四年

昭帝　十三年
宣帝　二十五年
元帝　十六年
成帝　二十六年
哀帝　六年　平帝　五年

新

王莽　十七年治長安
更始帝　二年亦長安

後漢

光武帝　二十三年都洛陽
明帝　十八年十年譯經
章帝　十三年
和帝　十七年
殤帝　一年　安帝　十九年
順帝　十九年
沖帝　一年　質帝　一年
桓帝　二十一年
靈帝　二十一年
獻帝　三十年

開皇三寶錄卷第三

帝年下魏晉宋齊梁周大隋
合四十五主三百八十一年

魏

文帝　七年都雒陽
明帝　十三年
齊王　十四年
高貴鄉公　六年
元帝　五年

西晉

武帝　二十六年都雒陽
惠帝　十六年
懷帝　六年　愍帝　四年都長安

東晉

元帝　六年都建康
明帝　三年　成帝　十七年

康帝　二年　穆帝　十七年
哀帝　四年　海西公　五年
簡文帝　二年　孝武帝　二十四年
安帝　二十二年
恭帝　一年

宋

武帝　三年　都建康
前廢帝　一年　文帝　三十年
孝武帝　九年　中廢帝　一年
明帝　八年　後廢帝　五年
順帝　二年

齊

高帝　五年　都建康
武帝　十年　廢帝　半年
新安王　半年　明帝　四年
東昏侯　二年　南康王　一年

梁

武帝　四十八年　都建康
簡文帝　二年　孝元帝　四年　都江陵

西魏

齊王　二年　都長安

周

略陽王　二年　都長安
明帝　三年　武帝　十八年
宣帝　二年　靜帝　一年

大隋

開皇來　十七年　都大興

開皇三寶錄卷第四　譯經後漢　總一十二人
合三百五十九部四百六十四
卷

後漢

沙門迦葉摩騰一部一卷經
沙門竺法蘭五部七三卷經
沙門安世高一百七十六部一百九十
七卷經律
沙門支婁迦讖二十一部六十三卷經
優婆塞都尉安玄二部三卷經

沙門竺佛朔二部三卷經
沙門支曜十一部十二卷經
沙門康巨一部一卷經
清信士嚴佛調七部十卷經
沙門康孟詳六部九卷經
沙門釋曇果一部二卷經
沙門竺大力一部二卷經
諸失譯經一百二十五部一百四十八
卷經呪

開皇三寶録卷第五 譯經魏吴 總道俗十人

合二百七十一部五百六卷

魏

沙門曇柯迦羅一部一卷經
沙門康僧鎧二部四卷經
沙門曇帝一部一卷羯磨
沙門白延六部八卷經

吴

沙門支彊梁接一部六卷經
沙門安法賢二部五卷經
沙門維祇難二部六卷經
沙門竺律炎三部三卷經
優婆塞支謙一百二十九部一百五十
二卷經
沙門康僧會一十四部二十九卷經及
註
諸失譯經一百十部二百九十一卷經

開皇三寶録卷第六 譯經西晉 總道俗一十三人

合四百五十一部七百一十七
卷

西晉

沙門竺法護二百十一部三百九十四
卷經戒
沙門畺梁婁至一部一卷經

沙門安法欽五部一十二卷經
沙門無羅叉一部二十卷經
清信士聶承遠三部四卷經
沙門竺叔蘭二部五卷經
承遠子清信士道真二十四部六十六
卷經及目録
沙門白法祖二十三部二十五卷經
沙門釋法立四部十三卷經
優婆塞衛士度一部二卷經
沙門支敏度二部十三卷經
沙門釋法炬一百三十二部一百四十
二卷經
沙門支法度四部五卷經
諸經失譯八部一十五卷經呪

開皇三寶録卷第七 譯經東晉 總道俗二十七人

合二百六十八部五百七十九卷

東晉

沙門帛尸梨蜜多羅三部十一卷經呪
沙門支道根二部七卷經
沙門康法邃一部十卷經
沙門竺曇無蘭一百一十部一百一十
二卷經呪戒
沙門康道和一部三卷經
沙門迦留陀伽一部一卷經
沙門僧伽提婆五部一百一十七卷經
論
沙門卑摩羅叉二部五卷律雜事
沙門曇摩一部二卷律要
沙門佛馱跋陀羅一十五部一百一十
五卷經戒論
沙門釋法顯六部二十四卷經戒論傳

沙門祇多蜜二十五部四十六卷經
外國居士竺難提三部四卷經
沙門釋法力一部一卷經
沙門釋嵩公三部三卷經
沙門釋退公一部一卷經
沙門釋法勇一部一卷經
沙門釋慧遠十四部三十五卷論讃
沙門釋僧敷一部一卷論
沙門釋曇詵二部六卷註論
沙門支道林七部七卷論旨歸
沙門竺僧度一部一卷旨歸
沙門釋道祖四部四卷目録
沙門支敏度一部一卷都録
沙門康法暢一部一卷論
沙門竺法濟一部一卷傳

沙門釋曇微二部二卷論旨歸
諸失譯經五十三部五十七卷經呪
開皇三寶録卷第八 二秦譯經 總一十六人
合一百六十三部九百十四卷

符秦

沙門曇摩持二部二卷戒法壇文
沙門釋慧常一部一卷戒
沙門曇摩蜱一部五卷經
沙門鳩摩羅佛提一部二卷經
沙門曇摩難提五部一百一十四卷經
論集
沙門僧伽跋澄三部二十七卷經
沙門僧伽提婆三部六十卷阿毗曇等
沙門釋道安二十四部二十八卷經註
解志録

姚秦

沙門竺佛念十三部八十六卷經論

沙門曇摩耶舍二部三十一卷經阿毗
曇
沙門弗若多羅一部五十八卷律
沙門鳩摩羅什九十八部四百二十五
卷經論傳
沙門佛馱耶舍四部六十九卷經律戒
沙門釋僧叡一部一卷經録目
沙門釋僧肇四部四卷論
沙門釋道恒一部一卷論

開皇三寶録卷第九 譯經乞伏西秦沮渠北涼元魏高齊陳氏

總二十七人
合二百四部九百十七卷

乞伏西秦 沙門聖堅十四部二十一卷經
諸失譯經八部十一卷經

沮渠北涼 沙門釋道龔二部十二卷經
沙門釋法衆一部四卷經
沙門僧伽陀一部二卷經
沙門曇摩讖二十四部一百五十一卷
經戒
安陽侯沮渠京聲一部二卷禪法
沙門浮陀跋摩一部六十卷阿毗曇
沙門釋智猛一部二十卷經
沙門釋曇覺一部十五卷經
諸失譯經五部一十七卷經佛名

元魏北臺 沙門釋曇曜二部五卷經傳
沙門吉迦夜五部二十五卷經論
沙門釋曇辯一部一卷經
沙門釋曇靖一部二卷經

元魏南京 沙門曇摩留支三部八卷經
沙門釋法場一部一卷經

沙門菩提留支三十九部一百二十七卷經論
沙門勒那婆提六部二十四卷經論
沙門佛陀扇多十部十一卷經論
元魏鄴都　優婆塞瞿曇般若留支十四部八十五卷經戒
期城郡守楊衒之一部五卷寺記
信士李廓一部一卷經錄
高齊　優禪尼國王子月婆首那三部七卷經
沙門那連提耶舍七部五十二卷經論
優婆塞萬天懿一部一卷經
陳氏　沙門俱那羅陀四十八部二百三十二卷經論疏傳語
王子月婆首那一部七卷經
沙門須菩提一部八卷經

開皇三寶錄卷第十宋譯經總二十三人
合二百一十部四百九十五卷
宋　沙門佛陀什三部三十六卷律戒羯磨
沙門釋智嚴一十四部三十六卷經
沙門釋寶雲四部十五卷經
沙門釋慧嚴一部三十六卷經
沙門伊葉波羅一部十卷阿毗曇
沙門求那跋摩七部三十八卷經論記
沙門僧伽跋摩五部二十七卷阿毗曇集偈
沙門求那跋陀羅七十八部一百六十一卷經集譬喻
沙門曇摩蜜多一十部一十二卷經
沙門畺良耶舍二部二卷經
沙門曇無竭二部六卷經

安陽侯沮渠京聲三十五部三十六卷
經
沙門功德直二部七卷經
沙門釋慧簡二十五部二十五卷經
沙門釋僧璩一部二卷羯磨
沙門釋法頴三部三卷戒羯磨
沙門竺法眷六部二十九卷經
沙門釋翔公一部二卷經
沙門釋道嚴二部三卷經
沙門釋勇公四部四卷經
沙門釋法海二部二卷經
沙門釋先公一部一卷經
沙門釋道儼一部二卷經

開皇三寶録卷第十一 譯經齊梁周 總五十一人
合一百六十九部一千三百二
十三卷

齊

沙門曇摩伽陀耶舍一部一卷經
沙門摩訶乘二部二卷經律
沙門僧伽跋陀羅一部一十八卷律
沙門釋法意二部二卷經
沙門求那毗地三部十二卷經
沙門釋法度二部二卷經
沙門釋法願二部二卷經
沙門釋王宗二部七卷經及録目
沙門釋曇景二部四卷經
沙門釋法尼一部二卷經
沙門釋道政一部一卷經
沙門釋道備五部五卷經偈
竟陵文宣王蕭子良一十七部二百五
十九卷經抄

常侍庾頡一部一卷經
沙門釋超度一部七卷律例
沙門釋法化一部一卷經
沙門釋法瑗一部三卷註經
沙門釋慧基一部一卷註經
文宣王記室王巾一部十卷僧史
沙門尼僧法二十一部三十五卷經
沙門釋僧盛一部一卷戒法
沙門釋妙光一部一卷經
沙門釋僧祐一十四部六十三卷集記傳

梁

沙門釋道歡一部一卷偈
沙門曼陀羅三部一十一卷經
沙門僧伽婆羅一十一部三十八卷經論傳
清信士木道賢一部一卷經
王子月婆首那一部一卷經
沙門眞諦一十六部四十六卷經論疏記
沙門釋僧旻一部八十八卷經抄
沙門釋僧紹一部四卷録目
沙門釋寶唱八部一百七卷雜録
沙門釋法朗一部七十二卷註經
沙門釋智藏一部八十卷義林
武皇帝蕭衍一部五十卷註經
沙門釋慧令一部十二卷經抄
沙門釋慧皎一部十四卷僧傳
優婆塞袁曇允一部二十卷論抄
簡文帝蕭綱一部二百卷法集
湘東王文學虞孝敬一部三十卷博要

周
沙門釋曇顯二部二十三卷經要
沙門攘那跋陀一部一卷論
沙門達摩留支一部二十卷梵天文
沙門闍那耶舍六部一十七卷經
沙門耶舍崛多三部八卷經
沙門闍那崛多四部五卷經
沙門釋僧勔二部二卷傳記
沙門釋慧善一部八卷論
沙門釋忘名十二部十二卷論銘傳
沙門釋淨藹一部十一卷集
沙門釋道安一部一卷論
開皇三寶録卷第十二譯經大隋總一十九人
合七十五部四百七十二卷
大隋
洋川郡守曇法智一部一卷經
沙門毗尼多留支二部二卷經
沙門那連提耶舍八部二十八卷經
沙門釋僧就一部六十卷經
沙門闍那崛多三十一部一百六十五卷經
沙門釋法上三部四十三卷數及論録
沙門釋靈裕八部三十卷論記
沙門釋信行二部三十五卷三階集
沙門釋法經一部七卷録目
沙門釋寶貴一部八卷經
沙門釋僧粲一部一卷論
沙門釋僧琨一部三十一卷場論
沙門釋彦琮六部九卷論傳録
沙門釋慧影四部二十七卷智度解及論
廣州司馬郭誼一部二卷經

儒林郎侯君素一部十卷傳
晉王府祭酒徐同卿一部二卷論
翻經學士劉憑一部一卷內數術
勑有司撰一部十卷衆經法式
開皇三寶錄卷第十三大乘錄入藏目
合五百五十一部一千五百八十六卷
大乘
修多羅有譯一　二百三十四部八百八十五卷
修多羅失譯二　二百三十五部四百二卷
毗尼有譯三　一十九部四十卷
毗尼失譯四　一十二部一十四卷
阿毗曇有譯五　四十九部二百三十八卷
阿毗曇失譯六　二部七卷
開皇三寶錄卷第十四小乘錄入藏目
合五百二十五部一千七百一十二卷
小乘
修多羅有譯一　一百八部五百二十七卷
修多羅失譯二　三百一十七部四百八十二卷
毗尼有譯三　三十九部二百八十五卷
毗尼失譯四　三十一部六十七卷
阿毗曇有譯五　二十一部三百五十一卷
阿毗曇失譯六　十部二十七卷
右開皇錄總目訖此通總目錄十五卷其後十三十四

一千七十六部三千二百九十二卷大小乘入藏目録合

衆經別録二卷未詳作者似宋時述

大乘經録第一卷上

總四百三十八部九百一十四卷

右三百七十部七百七十九卷

三乘通教録二

右五十一部九十七卷

三乘中大乘録三

右一十七部三十八卷

小乘經録四卷下

總六百五十一部一千六百八十二卷

右四百三十六部六百一十卷

第五篇本闕

大小乘不判録六

右一百七十四部一百八十四卷

疑經録七

右一十七部二十卷

律録八

右一十二部一百九十五卷

數録九

右六部一百二十一卷

論録十

右六部一百五十二卷

都兩卷十篇一千八十九部二千五百九十六卷

出三藏集記録

齊建武年律師僧祐譔

新集譔出經論録一　四百二十部一千八

百一卷

新集異出經諸錄二　三十四部二百九十四卷

新集序四部律錄三　一十四部一百八十卷

新集安公古異經錄四　九十二部九十二卷

新集安公失譯經錄五　百四十一部一百四十六卷

新集安公涼土異經錄六　五十九部七十九卷

新集安公關中異經錄七　二十四部二十四卷

新集續譔失譯雜經錄八　一千三百六部一千五百七十卷

新集抄經錄九　四十六部三百五十二卷

新集安公疑經錄十　二十六部三十卷

新集疑經僞譔雜錄十一　二十部二十六卷

新集安公註及雜誌錄十二　二十四部二十八卷

都十二件合二千一百六十二部四千三百二十八卷

魏世衆經錄目

永熙年勑舍人李廓譔

大乘經目錄一　二百一十四部

大乘論目錄二　二十九部

大乘經子註目録三　一十二部
大乘未譯經論目録四　二十三部
小乘經律目録五　六十九部
小乘論目録六　二部
有目未得經目録七　一十六部
非眞經目録八　六十二部
非眞論目録九　四部
全非經愚人妄稱經目録十　十一部
都十件經律論眞僞四百二十七部二千五十三卷
齊世衆經目録
武平年沙門統法上譔
雜藏録一　二百九十一部八百七十四卷
修多羅録二　一百七十九部三百三十卷
毗尼録三　一十九部二百五十六卷
阿毗曇録四　五十部四百二十一卷
别録五　三十七部七十四卷
衆經抄録六　一百二十七部一百三十七卷
集録七　三十三部一百四十七卷
人作録八　五十一部一百六卷
都八件經律論眞僞七百八十七部二千三百三十四卷
梁世衆經目録
天監十七年勅沙門寶唱譔
衆經目録卷第一大乘
凡二百六十二部六百七十四卷

有譯人多卷經一　六十九部四百六十七卷

無譯人多卷經二　五部一十九卷

有譯人一卷經三　九十部九十卷

無譯人一卷經四　九十八部九十八卷

衆經目録卷第二小乘

凡二百八十五部四百卷

有譯人多卷一　一十七部一百二十卷

無譯人多卷二　五部一十七卷

有譯人一卷三　五十部五十卷

無譯人一卷四　二百一十三部二百一十三卷

衆經目録卷第三

凡三百六十二部一千六百八十二卷

先異譯經一　四十三部多卷　二十八部一卷　二百七十九部　三十八卷

禪經二　九部多卷　三十一部一卷　三十八卷　三十一卷

戒律三　六十八部二百七十五卷

疑經四　六十二部六十七卷

註經五　四十部二百四十六卷

數論六　三十一部三百六十七卷

義記七　三十八部三百四十一卷

衆經目録卷第四

凡一百二十九部九百八十五卷

隨事別名一　一十三部四百一十三卷

隨事共名二　三十五部四百七十卷

譬喻三　一十三部三十六卷

佛名四　一十四部一十九卷

神呪五　四十七部四十七卷

總四卷都二十件凡一千四百四十三部三千七百四十一卷

大隋衆經目録

開皇十四年勑翻經所法經等二十大德譔

大乘修多羅藏録一六分

合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分　合一百三十三部四百二十一卷

衆經異譯分　合一百九十五部五百三十二卷

衆經失譯分　合一百三十四部二百七十五卷

衆經別生分　合二百一十一部二百六十四卷

衆經疑惑分　合二十一部三十卷

衆經僞妄分　合八十部一百九十六卷

小乘修多羅藏録二六分

合八百四十二部一千二百一卷

衆經一譯分　合七十二部二百九十二卷

衆經異譯分　合一百部二百七十卷

衆經失譯分　合二百五十部二百七十二卷

衆經別生分　合三百四十一部三百四十六卷

衆經疑惑分　合二十九部三十一卷

衆經僞妄分　合五十三部九十三卷

大乘毗尼藏録三 六分

合五十部八十二卷

衆律一譯分　合十二部三十二卷

衆律異譯分　合七部七卷

衆律失譯分　合十二部一十四卷

衆律別生分　合十六部一十六卷

衆律疑惑分　合一部二卷

衆律僞妄分　合二部十一卷

小乘毗尼藏録四 六分

合六十三部三百八十一卷

衆律一譯分　合一十五部一百九十八卷

衆律異譯分　合八部一百二十六卷

衆律失譯分　合二十九部三十五卷

衆律別生分　合六部六卷

衆律疑惑分　合二部三卷

衆律僞妄分　合三部三卷

大乘阿毗曇藏五 六分

合六十八部二百八十一卷

衆論一譯分　合四十二部二百六卷

衆論異譯分　合八部五十二卷

衆論失譯分　合一部二卷

衆論別生分　合十五部一百一十九卷

衆論疑惑分　合一部一卷
衆論僞妄分　合一部一卷
小乘阿毗曇藏六六分　合一百一十六部四百八十二卷
衆論一譯分　合一十四部二百七十六卷
衆論異譯分　合八部六十六卷
衆論失譯分　合五部二十二卷
衆論別生分　合八十六部一百七卷
衆論疑惑分　合一部一卷
衆論僞妄分　合二部十卷
佛滅度後抄集錄七二分　合一百四十四部六百三十七卷
西域聖賢抄集分　合四十八部一百一十九卷
此方諸德抄集分　合九十六部五百八卷
佛滅度後傳記錄八二分　合六十八部一百八十五卷
西域聖賢傳記分　合一十三部三十卷
此方諸德傳記分　合五十五部一百五十五卷
佛滅度後著述錄九二分　合一百一十九部一百三十四卷
西域聖賢著述分　合一十五部一十九卷
此方諸德著述分　合一百四部一百一十五卷
右九錄合二千二百五十七部五千

三百一十卷
前六録搜尋並見故列諸家體用如
右
漢時佛經目録一卷 似是迦葉摩騰創譯四十二章經因即撰録
右録一卷 似是秦時釋利防等所賷來經目録
舊録一卷 似是前漢劉向搜集藏書所見經録
釋道安録一卷 秦時
聶道真録一卷 晉時
釋僧叡二秦録一卷 後秦
朱士行漢録一卷 魏時
竺道祖衆經録一卷 魏世吳世晉世東晉雜録河西僞録
竺法護録一卷 晉時
支敏度録一卷 東晉
又都録一卷
釋王宗録二卷 前齊世

釋弘充録一卷
釋道慧宋齊録一卷
釋道憑録一卷
釋正度録一卷
王車騎録一卷
始興録一卷
廬山録一卷
趙録一卷
岑號録一卷
菩提流支録一卷 後魏
釋僧紹華林佛殿録四卷
梁天監十四年勑沙門僧紹撰
靈裕法師譯經録一卷
衆經都録八卷 似是總合諸家未詳作者
右二十四家録有目並未嘗見故列

之

歷代三寶紀

音釋

櫼子葉切與楫同　鏨才敢切　鑿在各切　翮下革切勁羽也　僖許羈切　赧奴板切　蜱符移切　衒黃絹切　璩強魚切　勔彌兗切

請觀音經疏

隋天台智者大師説

弟子頂法師記

清刻龍藏佛說法變相圖

請觀音經䟽

隋天台智者大師說

弟子頂法師記

此經從人法以標名人是至慈之大士法是至良之神呪人有二義一通二別別是觀音之勝名通是菩薩之嘉號別又二義一能二所請字是標能感之群機觀世音三字是標能應之聖主法有二義一用二體消伏毒害明其力用陀羅尼明其正體體有二義此間名爲能持能遮持於三義遮於二邊用即爲三一事二行三理事者虎狼刀劒等也行者五住煩惱也理者法界無閡無染而染即理性之毒也故言從人法以標名焉經前玄義五重云名者從人法以爲名靈知寂照法身爲體感應爲宗救危拔苦爲用大乘爲教相

名者衆經皆有通名別名此經人法等是別名經之一字是通名所以有此通別者三義往簡一教二行三理教者聲聞不同諸部名異異故是別然同是佛口所說非餘弟子人天所作是名通約行者入道多途非唯一種觀門有異修習亦殊是故言別契道之時同歸一理是故論通理者理是一法多諸名字或云眞如實際實相阿黎耶識種種名字名字既異所以稱別同名一理是故論通今就別名復爲二一人二法人法相成豈得相離今欲令易解故作兩釋先明於人次明於法人者即爲二一能請之人二所請之人請之一字是標能請之人即是有機之徒感於菩薩觀世音三字標所請之人今明能請有三義一爲自故請二爲他故請三護正法故請並出下文如斯那等是自請如月蓋是爲他請七言偈是護正法請復次自請是攝善法戒爲他是攝衆生戒護法是攝正法戒若得意只三請還是一法何以故如欲使自身戒定慧明淨即是攝善法若已定慧淨能利益他即是攝衆生界是故華嚴云心佛及衆生是三無差別故知三法是一也今作三者隨行者意逐其傍正或時自行爲正餘二傍云云自請復爲三一延請二祈請三願請爲他護法皆具延祈願三請也此之三請只是機感之因用延祈願三請即對三業延即屈伸俯仰延致之義即身業請祈即發口干求即口業請願即要心處所即意業請皆出下文如五體投地是身業四行偈明大悲覆一切是口業一心一意是意業復次延即是請人祈

是請法願是總人法今就延請又爲三一標心請二約行請三約證請標心者如域意祈求專誠致請機成則感大聖也行請者如人雖不標心但其三業無瑕身口純淨大士自然感應證請者如人修念佛三昧現前時十方諸佛悉皆現前身業既具此三請口意亦爾合有九請自既有九爲他三業亦有九護法三業亦有九三九二十七足前十二合有三十九請能請既有三十九能所合辯即有七十八種也能請之人即是十法界衆生十界之中九界論請佛界須料簡第二明所請之人即是觀世音也此又爲二一通二別別即觀世音三字通即菩薩兩字亦約此通別明三義教行理教者菩薩皆具衆德普修萬行爲逗物設教各立一名如文殊以妙德爲稱彌勒以慈心爲名此菩薩以觀智標號至論三德妙理亦不異無緣之慈一切種智但逗物宜聞各舉一名耳各舉故論別從初地至後等覺同是因地故稱通約行者萬行皆修趣舉一行爲首如五百比丘各說身因亦如三十二菩薩各說入不二法門是故論別同入無生至理此處不殊故言通約理者無相一理多諸名字名字各異所以亦異是故言別異名異說不離於理是故言通今釋別名得觀世音稱者即爲二一總釋二別釋總釋又二一破二立破者觀是能觀之智世是所觀之境從境智得名今問此境智爲當自境故境自智故智爲當是由境故智由智故境爲當是境智合故境境智合故智爲當非境非智故智非境非智故境若自境自智此

是自生等此之四執皆如中論所破墮在自他四句中復次有此四見故具有六十二見見故是受受有三受三受故有三苦樂受則愛苦受則恚不苦不樂即癡三毒等有名等分從此四分開出八萬四千塵勞即是集諦以集故能招感生死苦報不窮即苦諦自生見中具六十二見四分煩惱八萬塵勞苦集流轉餘三見亦爾故經言衆生處處著即四見所起苦集也今時人尚不識自中所起苦集何能破他生共無因等諸見苦集以其不識四句中苦集故無道無道故無滅故令生死浩然是故不用第二立者今所明境智非自非他共無因等畢竟空寂言語道斷心行處滅何境何智之可論有所依則有所著若無四執則無所依倚無所依倚則無受無受則無集無集則無苦問若如是者亦無道滅答如此破四執之見故知句句中九十八使名識病名苦集於四見無滯閡名識道知四見皆是汙穢五陰是見依色不淨不受名爲念處勤斷見增道名四正勤道品等又正勤心覺了四執即佛寶了達法性即法寶與實相和合即僧寶如此觀時四諦三寶宛然假名以無所住心四悉檀意赴物機宜假設万便而論境智則有四種一因緣境智二假名境智三四悉檀境智四不思議境智因緣者或從自生他共無因等四種因緣而明境智故經言一切法從緣生也二假名者若實者則不可立以其浮虛不實假名施設如破瓶斬首等但有名字故云是字不住亦不不住無所有故故名假名境智也赴緣四悉檀者

法眼明了深識機宜逐其樂欲便宜對治第一義而爲立名則以出假名道種智中所明境智不思議境智者法界之理雖無境智之二而論境智故經言不思議智境不思議智照境智不二不相妨閡此之四種欲擬四教所明境智也今觀世音久祛四執慈悲普被應物立名而辯四種之號也故經言我於三乘亦無志求欲求聲聞云第二別釋者又爲二一明境二明智今言境者即是三諦三境一因縁俗諦境二眞諦境三中道第一義諦境此之三境爲智所觀即爲四一者觀因縁觀觀俗諦麤事二者觀因縁俗諦麤細空無所有無非幻化即是入空觀三者分別俗諦萬物方圓長短四微好醜細事無滯即是出假觀四者觀眞俗之實相是中道第一義諦觀故涅槃云十二因縁有四種觀中論偈云因縁所生法即空即假即中之謂也但此之四觀終是三諦之境問俗諦何獨開爲二觀耶答俗境有麤細故開爲二又問俗有麤細爲二觀眞亦淺深亦應二觀答俗是事故得爲二眞是理理則無二是故不開約此四觀亦明自觀化他護法標心行證等觀云次明智者又爲二初明智義二通對諸法今明智義者觀因縁俗是世智亦名名字智亦明等智觀因縁空觀亦名二諦觀亦名一切智出假觀亦名平等觀亦名道種智中道觀者亦名一切種智世智是世間之智但有名字凡聖通用但此智不能出生死菩薩觀因縁時於此觀中具行六度慈悲喜捨來成勝解具一切法然後坐道場三十四心斷煩惱如旃

延子所明菩薩義即是三藏境智觀音若觀因緣空不同二乘取證有善方便雖行於空不住於空而修萬行慈悲喜捨成滿誓願從初心斷結乃至十地爲如佛即通教境智觀音也若觀假名不同通教但從空出此中明知空非空破空出假以四悉檀具修萬行斷除塵沙無知之惑登初地斷無明乃至十地行滿即是別教境智觀音也圓教中道者不同別教次第觀理斷無明此乃稱理之觀理既三諦之境觀亦三智之觀從初至後三諦圓觀初住已能五住圓除乃至四十二地無明究竟稱爲妙覺觀音約此法門圓觀三諦故稱圓教境智觀音也第二通對諸法者此之三智亦對五眼照俗諦麤報色名肉眼照俗諦細報色名天眼照真名慧眼照假中諸道根性有別一切藥病塵沙法門名法眼照真俗之實相名佛眼此眼觀三法是一而異名開合四觀五眼三智云此之三智今合四教因緣法是三藏教即空是通教出假是別教中道是圓教如是廣類通諸經論異名法相皆融會入三智之法無不收攝云世者即是十法界差別隔異故言世世是色色即觀世身四心是意即觀世意音是機即觀世音一界之中有自他護法自中有延祈願延中有標心行證等一界有三十九十界有三百九十觀也次釋通名言菩薩者具名菩提薩埵摩訶薩埵菩提名道薩埵名成衆生摩訶言大釋論云菩薩初發心誓度於一切能忍成道事不動亦不破是心名薩埵以菩提是成就衆生道有種種成因緣道空道第一義

道道語則通通稱爲菩薩也又於諸道中又言通別若直修因緣道止是人天乘此道則通若能起慈悲誓願萬行莊嚴是菩薩道此道則別令菩薩徧觀諸道徧行諸行無不周普豈有捨一取一經言五眼具足成菩提然菩薩於諸道亦不作難心苦心亦不分別我行是道不得是道分別出自前人之情希向既殊修行爲機亦異感降不同若作三藏教學者自感三藏之觀音乃至一心具萬行學者自見圓教觀音故經言隨諸衆生類爲之立異字也他人問三業俱觀身口若爲觀答聖觀智觀前人身口非是身口觀前人也意謂通亦得第二釋法即消伏毒害陀羅尼也消伏者消名消除伏名調伏故經言消除三障無諸惡五眼具足成菩提但除其病不除其法譬如蛇虺有毒但除消其螫蠆令不侵人不可殞命也伏者調善令堪乘馭伏三障之毒爲入道之門隨應得度而度脫之故不須斷復次消有二義一消除二消滅即對斷煩惱入涅槃不斷入涅槃也伏亦二義一除伏二平伏亦對斷不斷也如金剛般若云如是降伏其心降是消義具二種消伏是二種伏也毒即三障文有三番明呪初云淨三毒根即煩惱障次云破惡業即業障次云遊戲五道及八難苦即報障通論三障其相如是但別明不無輕重之殊即用三呪消伏其病也歷四教十法界除三障陀羅尼者如釋論云陀羅尼中無閡陀羅尼最大三昧中王三昧最大此翻言能持能遮持者持名持義行證化他正法等遮者遮三障遮三障名消持

名義爲伏呪即是願也經者教也如舊釋此對四詮教云餘四重玄義出餘疏感應爲宗者以十法界衆生三業爲機備於四句云分文爲三從如是至令得無患是序分第二從爾時佛告長者至如除重雲生諸佛前名正説分第三從佛説是已去訖文名流通分或時正説訖後番呪令不横死爲正説分今依前生起三段如別文今就序爲三次序由序述敘居一説之初名次序神光駭集名由序言論激發名述敘引例云三序之中復有通有別諸經同有次序故名通由藉各異故言別如是者如舊解大林者是第一義包含二諦故名大萬德叢聚故名林精者無八倒故名精如涅槃觀色不淨因滅是色獲得常色一陰通除八倒五陰合除四十倒名精空於二

邊畢竟空故名舍亦是住十八空理故名舍重閣者重空觀也空生死涅槃也云就第一列聲聞有五云如錬眞金是總歎云澄即歎定靜即歎慧具足身心諸定也色界四禪爲身定無色四空爲心定前三背捨是身定後五背捨是心定故知得解脱者身心澄靜也云第二列菩薩衆云大智去有六句前四是約因歎後二是鄰果歎大智者是慧莊嚴名爲解亦名爲目調伏諸根名福莊嚴名爲行亦名爲足目足備故入清涼池若約四種明智者三藏以四諦智爲大智通教以空慧爲大智別教以道種智爲大智亦可二諦智爲別大智圓教以一切種智爲大智一切種智亦有一切智此是總別之異名例如四諦十六諦四六不同二乘義一切智云本行者若

修行爲語從行以入理理則爲本若化道者從本起行如般若中百二十條勸學欲得佛法皆學般若般若即是諸行故知般若是行本如如意珠出生衆寶若無此慧解則不能起行要因有解立行故智爲行本皆成者還約四種論成非但解成亦是行滿具足云云調伏者是明福德故大經云福德莊嚴者所謂六波羅蜜智慧莊嚴者所謂從一地乃至十地智慧今依諸度以釋調伏諸根義也如金剛般若明檀義初約眼根辨法相謂不住色布施若住色此名眼慳捨色名檀檀義攝三資生無畏法故約檀明義餘度自顯又經云福德莊嚴者有爲有漏此即斥無方便者亦是福德不趣菩提因實相慧導此福德以成正覺以有慧故眼色三事皆空若是但空復成聲聞無方便空菩薩以不可得空是空亦空無染不著而能於眼空中慈悲方便行諸萬行通達佛道導成福德趣於菩提但眼之本不空不有即是正因佛性了此眼不可得空即是了因佛性能捨一切塵勞而行布施事中諸用功德即緣因佛性約此眼根明三般若三解脫三法身在眼中亦約四位調伏諸根義於色中不起惡不染即因緣中不著色眼中檀義若知色空如幻即通教中調伏眼捨二十五有檀義知色假名分別一切色諸法相而不爲諸惑所惑即別教調伏眼即出假捨無知障明檀義若知色非色不二本性常淨即中道調伏乃至諸根調伏云云如思益云不爲六塵所傷名尸能忍違從之境名忍於因緣六塵不染名生忍於空中不著違

從名法忍出假名中不著違從名法忍圓教中違從不著名中道忍捨六塵不染六根名精念念入道名進亦於四位中明不雜辨精進云離憂喜苦樂諸根故名禪初禪離憂根得覺支二禪離苦根得喜支三禪除喜得樂支四禪除樂得不苦不樂得捨支是名眼根中得禪若如大乘菩薩眼根入正受耳根三昧起即是於六根具禪般若者根塵識三事是不可得了達究竟盡即般若如是於眼中方便修六度具佛威儀者即八相成佛道之威儀論四位中智慧覺了得八相義而非具但名鄰果等覺方是具也心大如海如論四位所約各有大義而非究竟今中道正觀具三義廣深含衆流乃名大海今正智照十法界相名廣徹眞源故名深攝萬法故名受流

正觀乃名大也列名皆的約中道觀判名也寶即實相實智也月即虧盈半滿方便權智也云月光約智斷二德也跋陀云賢首等覺是衆賢位極故佛聖首聖極故云第三列凡夫衆即有八部名四種衆當機是五百及後得道者發起是月蓋舍利弗等影響是上列二萬及八部中權者結緣者是當時無益後世得度人也又作乘急戒緩四句云第二由序者從毗舍離去是由藉序就此爲二一病相二明病由文中說因之與病乃是假事表理豈可止就事解而不深推即具兩釋就事舍離翻爲廣嚴具如淨名疏中釋明諸病者及病相不出此國也病相即是眼赤如血耳膿等是也此病相是五根之相眼主肝耳主腎鼻主肺舌主脾口主心化爲麤澀是身根

病相如人食惡食納腹內爲病即是主身根以五根病故意識昏迷故云如醉即是意根病良由五根不利致五根病惱亦可是病從五根入五臟傷壞病由者即是五夜叉惡鬼爲是鬼故致令國人疾惱故言病之所由就理釋者法界之國無邊名廣性善莊飾是嚴義十種行人不出法界十者分段有八一受苦報人二修世間善法三修聲聞四修緣覺五修六度六修通教七修別教八修圓教此八在分段未斷惑造心之始各修諸法而有愛見之惑致六塵傷壞六根而致病也變易土二人即是分段盡來入別位三十心中或入圓位初住中此二人地地之中皆有愛見若別教有淨妙五欲之愛四句見佛性不融之見圓教有佛愛菩提愛順道愛四門見佛

性等見皆是愛見義由是見故於五根中謂色是常是無常等四執謂是事實餘妄語而作四執之解推理之心皆是病義於五根推理名爲夜叉生五見故名爲眼鉤牙惡業從下向上傷害於人吸人福德智慧精氣以是惡業故言面黒如墨第三敘述序者從城中有長者去爲三一敬儀二敘病三請如文者婆是世醫妙術不救者就世間妙術爲四一因緣事相中明妙術即醫方神仙禁呪等術二空見外道無因無果謂此爲是爲術也亦有亦無非有非無外之妙術此四種妙術世醫所不能救治愛見之病故令五眼不明五分之身羸損福慧之精消歇五見愛夜叉所蠱害故請觀音云第二從爾時佛告長者名爲正說三序既足弄引義成是故正須利益

故言正說就此爲五一示能除毒害人方所二勸長者三業祈請三因光見佛三聖降臨四具楊枝淨水五說呪治病有生起意云就初示方所爲二一示方所二列名歎德言不遠者西方去此二十恒河沙何故言不遠一解云於凡是遠於聖不遠今解不爾若機緣未熟雖近而遠若機緣熟雖遠而必應故言不遠西方者佛法之中乃非時方數陰持入所不攝但隨俗故亦有時方使人信受言西者若依五行西即是金金主決斷剛直之義若對四諦即道諦道是能通用智慧見理此言彼有大智觀音能以無閡陀羅尼消此之毒故西方用表道諦也又解云日從東出而入於西此明東土釋迦能發生物善西方之佛能斷除衆生之惑生滅兩機在此二土故言西方也無量壽者佛有二種無量一生身無量此則有量之無量也二法身無量此是無量之無量也今釋迦彌陀俱是法身之無量此化緣短故故生身是有量彼佛化道長非人天所知故生身是無量而實有數也耆闍凜師解云釋迦爲應彼佛爲眞執應不能除毒害見眞則能消伏毒害今不用此解但此土西土同是應佛淨穢相形故有優劣若作眞語不復得移動辨其優劣若彼是眞佛土應極淨此則不可若作本迹語此爲迹彼爲本本迹相傳望此語則寬雖然今亦不用那知釋迦是迹無量是本二佛各有本迹那互爲本迹此又不可今明此土爲穢彼即爲淨今穢國衆生見思毒害欲借淨土來破其病是故請於彼佛國土相形互爲優劣破惑

互有消除如十種行人作意祈請方法不同是故觀音十種垂應有異此亦十種西方十種祈請十種消伏毒害也問何意請彼佛耶答此土請釋迦爲消伏之因彼佛二菩薩爲外緣因緣應在二佛故勸令請又就彼佛表如來法身實相之境觀音表中道正觀之智大勢表福德神力熏修但聖人皆具三德無不具足今各據一門的當爲語三人各從一法標名今欲消伏毒害必須勝境顯發法身亦須智慧照了除惑亦須福德資成智慧是故三聖俱請問若三聖俱請何意獨標題稱請觀音答正言智慧是除毒之對治對治義强總略爲言故止標一人得意具三義也恒以大悲者是歎也三聖俱有大悲俱憫俱救然而別說如來以大悲爲法身之境觀音爲智照大勢爲福力冥熏然而皆具悲憫救濟也第二從汝當五體投地去勸示祈請申三業之機大聖乃當常欲濟拔爲外緣無創之者毒不得入應須内因故令運三業爲機也事解五體投地者衆生之本體一義同父母是故虔恭尊敬歸投於地表欲報恩之相理解地是一實相若與薩婆若相應心合故名爲投地若離薩婆若名不投地如人謙卑恭謹是則投地致禮與常理合若傲慢逆理禮則不施今明五體即表五陰左脚是色右脚是受左手是行右手是想頭是識何故爾受是心神之法爲陽如右脚戒是色法無作冥容如陰表左脚故言左陰右陽也想是推畫前境是陽如右手行是思數如陰表左手頭爲識者五識在頭能了別故對頭若離薩婆

若而起五陰者此是平倚五體不歸命觀音毒害不消名爲惑是故沉淪生死爲五受陰所害若依薩婆若心地者即得五分法身之五陰戒是防護七支故是色陰定是受者如經說三昧是正受定意開出故定是受陰慧是悟虛智即想陰解脫即是行陰行陰招果故解脫無累對之解脫知見即是識陰識陰能了別故以五分法身代生死之五陰故涅槃云因滅是色獲得常色乃至受想行識亦復如是即是薩婆若心故名五體投地五體歸命能令毒害消伏名之爲解脫則出生死蕭然累表故言五體投地也燒香散華者香即熏馨遮掩臭穢表於智慧斷結毒害香即智慧也亦是止善散華表定定是福德莊嚴如華能嚴飾彫麗故用華以表定亦名行善

復次華以表慧何以故華是可見法慧是照了見理之法用華以對慧香以對定者香是冥熏對定有寂靜之義故用對定何故作此互判此是通釋定中有慧慧中有定若別對者法身皆名爲慧此中豈得無定七淨之法皆名爲華此中豈得無慧而別對定慧也故言化訓滅五陰拔斷十二根復次燒香對無作善無作因作而發不須更作任運常起亦如人受戒作意發得無作任運常能破惡如燒香時止用火爲緣即便煙香任運徧滿故用香對無作善華以手散若不運手華則不散此對作善若不作善則不生既表無作作兩善定慧亦爾明此約十種行人故用對此云云合消伏毒害意繫念是勸意業所以先意後口者先須域意然後口宣言繫念即是默

念之請作禮即是延請口請佛即是祈請也繫念之法若能調和不風不喘不氣者名之爲息十息爲一念凡百息爲十念能如是者下根人即得心定亂止中根人得細住上根人即得未到地定於未到定喜發諸禪及諸無漏或於此定見十方佛念佛三昧乃至一切禪多約未到定發得也即將此數息約十種行人若數息調適能令身心安靜四大調和即是消伏果報上毒害若數數時能令善心開發惡心調伏煩惱惡業俱息其世者即是人天數息若觀此所數數息是風氣四大之强者故言此身無住風力所能風氣即是法色也能觀之心王即是識領受此數即是受緣想此數即是想其餘諸數即是行數息中具五陰即是四念處觀名聲聞數息若觀

息是過去無明因緣所成致現在果報息三世因緣即是緣覺人數息若觀息不保不愛無所著名檀不於數息起不善名尸能安忍耐此數息名忍念念相續名精進知色數法在緣不謬亂名定照了數法分明分別是風是喘識邪正是智慧無相等慧即通教數息別修數息不定空不定俗中道佛性前後觀之即別教數息若圓觀此息非空非假一心三諦圓說即圓教數息也第三因光見佛爲二一見佛二三聖降臨今言於光中者即是釋迦放法身之光如如智慧之光照了因此法身得見應身也如來神力者或可是釋迦力或可如來只是真如之法此真如有神力乘此神力而來故言神力不動舍離至實相之法界廣嚴之處住此地憫衆生爲除毒害

城即法界取其防非禦敵之用爲城門即不二門住此門不動令衆生得入此門到法性城也金色照者如如即智還照如如境第四即具楊枝淨水者此是勸具兩因正爲機感也楊枝拂動以表慧淨水澄渟以表定楊枝又二義一拂除即對上消義二拂打即對上伏義又拂除對消滅之消二拂打即對消除淨水二義一洗除即對消義二惺悟即對伏義水又四義一洗除二潤漬三惺悟四安樂洗除對消滅之消潤漬對消除之消惺悟對除伏之伏安樂對平伏之伏復次洗除對消伏毒害大悲拔苦是慧義潤漬是大慈與樂是定義惺悟是慧義安樂是定義明此約十種行人自各有定慧拔苦與樂各有消滅伏義例作云云舊約此經文爲懺悔方法制爲十意常所行用八意出在經文一一檢取一莊嚴道場二作禮三燒香散華四繫念五具楊枝六請三寶七誦呪八披陳九禮拜十坐禪釋此十意備作事理云云第五從大悲觀世音而說呪曰去爲三初從此去訖平復如本明消伏毒害是破煩惱障第二從世尊重請觀音去至如鷹隼飛明破惡業障第三從繫在囹圄去訖現前見佛說六字章句已去破六道治六根俱是破報障通論三障皆是毒害皆是煩惱皆是惡業皆是報法若別論不無輕重分爲三障三處經文悉具三障之語今就別明義判三呪破三障此有兩義或有人三障而悉須三呪破之自有人雖具三障而煩惱最重若破煩惱餘障弱者自消或業重或報重是故隨其强者破之弱者隨去或有

人雖破煩惱業報猶在如羅漢雖破子縛而猶有償狗齧除者例爾或除一障餘者皆除如經言若斷一法我證汝得阿那含果所謂貪也非是斷一能得此果乃是斷其重者輕自隨滅復次三呪治三障對三根人初呪對上根十種人煩惱毒害次呪破中根十種人惡業毒害後呪破下根十種人果報毒害也毒害之名通此三根能害法身慧命故今從別義更立破煩惱破惡業破報之名就理無勝劣行人修進便宜而爲勝劣類如法華三周說法通名開三顯一初說當開權顯實之名第二第三亦復如是而論別更加法譬因緣即此三番呪通別之意也自有人取後一番呪爲正說即是兼於總別而治三障也若不取後呪爲正說者只於前三呪之中各作正旁即兼得總別意也今就初呪爲五一勸三業爲機二歎呪體用三正說呪四明行者得益五舍離人平復就勸機爲二一經家敘二正三業致請三稱三寶是通爲衆生作消伏之所觀音是別緣是故請三寶復有通別所以三稱或可欲除三障故或可表三周說呪故或可表三釋故須三稱也三業如文云云四行偈爲二初二行正請後二行結請初爲二前一行總請後一行別請初一句標自請次三句自他請苦厄者約十種行人皆云苦厄云云不獨苦在身上眼赤耳聵之厄也大悲覆一切者非止覆舍離城中之苦亦是覆十法界人故言一切也普放光者即是請大智光明爲調伏柔善滅除無明癡闇即消除如華嚴又放光或除慳除恚等種種所治今此

智光亦治十種行人之毒害也無明既盡如覆大地即頓除惑次第除十人惑即漸除惑也次別請即是別標三障殺害苦者即是毒害惡業也由毒害故所以招苦報是故言害歷十種行人中明惡業毒害也如魔喜來惱行者或將空來破其有中修行令墮二乘害其菩提之善或將散善布施來破其空無相無漏善令墮人天中皆是害義二障如文必來是欲降施大樂者請大慈大慈調伏柔善大樂故前是大悲拔苦是消滅義若世間苦報得除亦名爲樂人天善成亦名爲樂如是等分有樂義而不名大至得常樂圓教之理方名爲大樂能請語長遠故知不止請於舍離城報苦一種也次二偈結慈父者十種行人皆名衆生世間而有父子義者同有佛性如來藏理是正因性昔經世世相隨或作諸功德低頭舉手隨從化道即是緣因性但未有了因而今結縛得滅爲說消除毒害乎復如本豈非了因性三種天性相關得爲父子故請云世間慈悲父免我三毒苦當知請父甚廣豈止事中報障耶病除爲今世樂未來當得道爲涅槃樂未來有餘涅槃爲今世樂無餘爲後世樂十種人當分得道爲今世究竟涅槃爲後世餘諸樂非大樂究竟方是大樂也第二稱歎神呪爲二一歎呪體二明用從白佛必定去是歎體即是實相正觀之體非空非有遮於二邊之惡業持於中道之正善名實相呪體也此體具於三德不縱不橫文云三世諸佛陀羅尼印即是法身實相之德必定即是師子吼決定說般若吉祥即衆

苦來得盡普令各解脫以此三德歎陀羅尼體也又必定名師子吼消滅拔苦義吉祥是善利之詞是調伏與樂義故大品云是大神呪大明呪無等等呪呪只是願佛說法時願衆生如立是呪也譬如螟蛉故諸經皆是呪也中道之呪遮於二邊伏空伏有破於二邊滅空滅有即是消滅伏之亦有餘伏平伏等意云呪亦是願亦是禁呪呪誓亦是呪術術法盡與十行人毒害相應密能消伏諸佛祕要不可思議也三世佛印即是實相印印定諸經故名呪體也聞此呪者即是明用如不識藥未知其良若不明用何知力强若盡是消滅得樂是調伏遠八難是消滅得念佛定是調伏調伏柔善感見諸佛乃至有見無見四見横計不順於理皆名惡業二乘空中所見三藏四門通教四門皆未順理亦是惡業今此中道神呪悉能消伏當知此呪神用廣遠第四持者得福如文第五平復如本約十行人明如本此報身無明之病今病除如本本修世善之心無惡業之害五塵之病今還復人天善本修四諦求涅槃以無見愛今得前心故言平復乃至圓教亦爾本是法性淨照起五住妄惑之病即病除與法性等故言如本第二從爾時世尊憐愍去是破惡業呪就此爲三一如來重請二觀音奉命說三佛述成今言佛請者非是自請是爲他護法耳請字有二音若作淨語可施於下如天子請百官又經題呼爲淨可施凡下若作請語重兩語隨意消息今意重說消伏毒害呪者從通爲言又破惡業呪者從別受稱如前云云第

二正說呪爲二一正說呪二明力用一說呪言承佛力者承於如如大覺之力也更稱三寶義同前一切怖畏者即復爲二一總明呪力用二別釋今言一切怖畏者一歷十種行人各各有怖畏也二作惡鬼虎狼者例如金光明初地至十地皆有虎狼師子之難此中十人乃無事中虎狼約煩惱法爲虎狼也別釋者從破梵行人去也十惡業者十惡是性戒受與不受俱是罪不同其餘遮制等戒如比丘草木戒受者犯得罪不受犯不得罪今取性重者呪力能令清淨輕者例滅設者有二義一假設設二者但設設性淨之理本無惡業今起惡業皆是虛假實來破虛皆使清淨故言設此明除虛妄之假也但設者但有一法是業種類所攝者無間重輕此呪皆能破之令清淨大品設有一法過涅槃者亦如幻化此條然言無如十九界等畢竟不可得今言假設不妨有浮虛之樂與大品設語乃同復爲異云云現前見佛者見佛三昧爲種地獄人念佛時感見形質不同乃至人中所見二乘通別等菩薩所見各異凡約十行人明見佛不同三昧觀法亦異云云從佛告阿難去是第三佛述成就此爲四一述功能二勸行法方軌三引證四結成功能就明功能中能除二種患難身無患心無病從凡夫地乃至等覺猶一生在皆有身心於分段中具三塗身心人至第四禪爲身病四空有心病故知苦樂隨身至四禪憂喜隨心至有頂若聲聞五方便人具足身心之患須陀洹雖見諦思惟尚在乃至羅漢有餘時身病尚在習氣不

忘亦是心病縁覺亦爾六度通教亦爾若斷分段生變易者此就無作四諦中五分法身深淺優劣無明住地心惑重輕乃至餘一生在三賢十聖住果報豈非是身乃至欲得佛無上報皆是身患無明未盡佛性不了皆是心病故經云因滅是色獲得常色方無身病因滅受想行識獲得常受想行識方無心病還將此身心兩患約十種行人云火從四面來此是外火節節疼痛是內火事解如文理解外來者是見惑橫計而生故言外來四面即是有無四見等此見焚燒見諦解故言燒身龍是神靈之物即表法王自在設教如龍雨雨除見惑如火滅即是信行人節節疼痛是思惟惑附理生如須陀洹人已得無漏理解而猶有思惑故言內火節節即是思惟所斷九品欲界九品四禪四空等處處九品豈非節節也前一作信行龍王降雨今龍即是無漏心王發得禪定法水滅思惑火也明此約十種行人分段見思可解變易既有菩薩勝妙五欲此中自有無作界外見思例作火義至一生在云穀貴饑饉者事解五穀不收爲饑菜蔬不生爲饉譬解者遠聖不聞道爲饑近則爲飽無正慧爲饑無助道爲饉如法華饑餓羸瘦此則事中乃至人天善皆例饑飽義若二乘非饑者法華不應云從饑國來此則小乘爲饑大乘爲飽約十人傳作云王難者分段用四魔爲難變易用十魔爲難乃至一生在亦有魔故言三魔已盡唯有一分死魔在惡獸是惡業盜賊是六根六塵迷路是邪僻牢獄是果報果報二種一者約諸道

明報獄如人得天往云二者當分受身爲獄亦約十行人杻械是定慧障枷是權實障鎖是得業繩等也海是生死或云法性妄想動法性故波浪爲難夜叉羅刹是見思毒藥是理境如四見取理不得而成毒故法性亦名毒藥亦名甘露刀劍是無常三界皆爲無常所遷云第二從此陀羅尼灌頂去是勸如法行經三一正勸二示法用三得益灌頂者事解云輪王欲授位太子取四海水淋太子頂而委以天下故云灌頂若案十地云佛授十地菩薩記以法性海水淋十地法王子頂名爲佛受職故稱灌頂也今明此義凡有十種人智有頂可見佛但法性無見頂者餘人少分智慧理極不能思度名之爲頂若得陀羅尼呪被灌之即能得進解行轉深名爲灌頂如是約十種人皆有頂義皆有被灌之義唯妙覺身最高極不可復灌能以陀羅水普灌十種人頂此十地之頂也齋者齊也齊身口業也齋者只是中道也後不得食者表中道法界外更無別法也中前得噉而非正中此得明表前方便但似道之中得有證義故得噉也亦是表中道法界外有法也不噉肉者是無緣大慈也故不噉衆生緣法緣皆有分齊此無緣無分齊故不得噉也灰者五停心觀也五辛苦辣是五陰苦諦也葷氣是五陰中有集諦也汙穢五陰苦集也十方佛是十法界皆有佛性七佛是七覺分第三從佛告阿難有一女人去是引證非是獨證此段亦通證於前如文云第四從此呪功德三障求盡是結成功能如文第三從若有衆生圂圄

去是第三番呪除報障此即爲四一明說呪之由二正說呪三稱歎功用四結成第一所由及第二正說如文第三歎功用文爲三一明六道六字章句用二明修因六字章句用三明六根六字章句用他釋六字者或言稱三寶名是六字章句此配六字乃足而不見文中有標章結句之言或三寶爲三字觀世音爲三字此於誦持爲便上文不標章結句若以此六字者處處皆有此義則通今皆不用今明六字章句者案經文有標章結句起盡之文約義爲便明六字章句今案經對六道六妙六根等以明六字章句如大經對二十五有明二十五三昧今對六道明六字章句成消伏六道之毒害於義爲便所以明此三種章句此三種六字凡有三處六出初明

果報六字章句者說偈竟即云若有四部聞六字章句去便廣說六道中拔苦功用之事後結句云若有聞此六字章句次明修因六字章句者如斯那聞六字章句觀心心脉者廣明六妙後即結云此大精進勇猛寶幢六字章句三明六根六字章句者從舍利弗在寒林中斯那問眼眼與色相應云何攝住者廣明六根後即結云聞此六字章句數息繫念淨行之法此即三種起盡文義泠然故依此爲判也第一明六道六字章句者六道是果報法故六道是六字門一道之中分別有無量種即是章句觀音又照六道實相得陀羅尼究竟旨歸如大經云二十五有有我不耶答云有我我即佛性諸佛菩薩窮此理性於諸道中而得自在故能以陀羅尼力消除

六道三障之毒害今此中偈但列五道名若依舊解五道者但合脩羅爲一鬼道若開即成六道今文正明脩羅爲一道復明餓鬼道而不辨天道不知是翻者脫落不知更有別意今斟酌者或可天道苦少且明下五道耳故不論六又長行中則有六道義何以故如云從迷失道徑去乃至婦人生難此是人道此呪巍巍能免地獄餓鬼畜生脩羅等苦即是四惡道八難者即長壽天是一難此語即攝天道故具六道又偈中云普教一切衆令離生死苦若爾者一切之言即是攝得六道云云今約六道段中爲四一明拔六道苦惱難二明得失三說偈四結如文從今世後世不吉祥事永盡無餘是明失也從持戒精進皆悉具足是明得也又二義一明得念定總持諸法次明得見佛得旋陀羅尼得陀羅尼者勘法華經明位即齊佛如無生忍此即似初境界云云第二從王舍城斯那去明修因六字此爲二一通二別通中又爲二一略觀心心脉者若事解只赤肉之心一身之主由是心脉能開出一切脉能開之心一身之主由是心脉能開出一切脉以通成一身具如通明觀云云此即是因緣釋心義若空共一切世間中無不從心造心如工畫師造種種五陰種種五陰由心故有心無故一切法亦無心不有一切法不有心空故一切法空云云雖一切法空而有諸脉名字假名差別從一心脉乃至無量諸脉皆能通達而無滯閡此即達心脉是假名故一切法皆是假名云云心脉若定是空空不可假心若定是假假不可作空當

知心脉不空不假當知一切諸脉亦不空不假如是則遮於二邊兼照空假即是圓觀心脉如是三觀歷十種行人云云今約經文作三觀者若有能觀即有所觀能所合故即是因緣觀也使想一處即是入空觀也見觀世音即是出假觀也即得解脫者即是中道觀也而又云得阿羅漢者此約十種行人小乘大乘明羅漢無咎云云第二從端身去是廣明也依禪法明云云二十五種方便俱有事理兩解今正取調五事明調色息心三方便是此文正方便意原身之始始於三事衆生不知三事故名迷達三事故名解今為修此六字故須方便調此三事從端身是調身正心是調心心氣相續是調息端身是約戒正心是約定氣相續是約慧此明戒定慧調三事約世間陽上陰下隨世俗故右陽居下左陰處上者欲將定靜之法鎮於陽散也世俗既有威儀此即是以戒法禁約麤獷即對戒也二陽動相陰靜相以靜鎮動是制亂方便即對於定三者右表方便屬權而居下左是實智居上是則自權而顯實此即表慧此戒定慧還約十種行人云云舉舌向腭為防難故為止言語故從一至十是數門成就息念不外向是隨門不澀不滑調和得中是止門下去是三門如文赤肉心起一脉生四大脉趣四支各起十脉合四十脉一支十脉復起百脉就根本合四百四十脉今但取四支四十為言也又取頭十脉就根本四脉故言十四脉上應舌至鼻喻如江海通流若是肝氣青肺白脾黃腎黑唯有心赤而不見是略耳諸氣來會

鼻失本色故如琉璃息細八寸亦是定將散表八正道此中六妙門凡應有十科意今只是一相生妙門也若此中觀者只是通明觀也從佛告此大精進去是別明六妙門前六妙門通凡夫三乘共觀故言通今三乘末合故別觀六妙門也第一明聲聞六妙門者即爲二一從大精進去是歎六妙門從汝等善聽去是勸勸文爲二一勸二受行今明勸者當自攝身明戒端坐正受是定觀苦是明慧苦者只報身是苦聚生來無主爲空命盡故壞取此爲次也若無常爲初取念無常也五門者此有三種一五處止爲五門即五輪禪也此經云於節節間皆令繫念即是其義二五方便爲五門禪今明念佛一門餘者數息不淨因緣慈心等而毗曇無念佛但云界方便破我見乏數息等爲五門今明界方便乃是因緣觀破斷常等見而猶闕念佛是故用念佛等爲五門此經文云得念佛定即是其義三無常苦空無我寂滅五門即如此文苦空無常是其義也若五輪爲五門一向是繫念於色屬定若無常等爲五門一向就理是慧若五方便合用定慧復次開五停心觀爲六妙門開息方便出隨止二門何以故數息有三種也合不淨慈心兩方便爲一觀門因緣方便是還門念佛是淨門何故爾念佛有法身佛法身即是空理淨故也又合五方便六妙門爲三障數息是報風故屬報障慈心不淨因緣治此三障各有三如數息是覺觀覺觀三種即有三治云云恚有三種欲有內外云云癡有斷常性云云業有浮沈惡境云云如是治

法亦有三治之具如禪門云云今經不用此等治但明一空無相如幻如化以入實際徧治之云云第二從寒林中即是受行又爲二一奉行得意二斯那聞下簡三乘人六門寒林者即是無漏清涼也金是慧三乘人同入第一義法性理故如金第二斯那問即是第三番六字章句意也眼見色即有三種初一念時是獨頭無明一念轉即與相應無明共起若順色即愛違即瞋平平即起無記事中攝住者但數息不令三種心起即是也理中論若根塵爲因緣析此因緣分分無常生滅以見理者即如毗曇見有得道也若觀根塵淨虛不實空平等見理即是見空得道若觀根塵無明因緣諸行老死即是緣覺人攝住此六根不次第於義無失今言色香味觸與細滑相應者五根微細皆寄身根法塵意根若領納法塵時身已虛有諸觸備至故言色香等與細滑相應細滑即身也六根例作理釋通別圓意云云地無堅者如實故言無堅通教觀地如幻如鏡像有堅又四句責責見細理鄰虛是有見空即是無見乃至四句深著不可捨皆名爲堅今蕩此四執除此四過求不可得故言地無堅水不住四句故風無閡者豈無四句質閡是身出火者慧解脫人但有無漏火俱解脫人備有事理火慧人燒子縛身因俱解脫人燒果縛身果見十方佛是聲聞破惡成辟支佛住不退是菩薩言服者結成意也

請觀音經疏

音釋

閡牛代切與礙同䘐許律切蝮也螫施隻切蟲行毒也蠆丑邁切毒蟲也腎時賑切水藏也臟才浪切腑臟也隼聳尹切鷙鳥也齧倪結切噬也螟蛉螟忙丁切蛉盧經切辢郎達切辛也腭五各切與齶同脾頻彌切土藏也

四教義

隋天台山修禪寺沙門智顗撰

清刻龍藏佛說法變相圖

四教義卷第一

隋天台山修禪寺沙門智顗撰

夫衆生機縁不一是以教門種種不同經云自從得道夜至泥洹夜所說之法皆實不虛仰尋斯旨抑有由致所以言之夫道絶二途畢竟者常樂法唯一味寂滅者歸真然鹿野鵠林之文七處八會之教非頓漸之異不定祕密之殊是以近代諸師各爲理釋今所立義意異前規故略撰四教用義大都漸頓不定祕密之蹤若能達斯旨者則如來權實信矣無方至人本迹淵哉難究況復此漸頓不定祕密之蹤皆無滯矣今明此義略開七重第一釋四教名第二辯所詮第三明四門入理第四明判位不同第五明權實第六約觀心第七通諸經論第一釋四教名四教者一

三藏教二通教三別教四圓教此四通言教者以詮理化物爲義大聖於四不可說用四悉檀赴緣而有四說說能詮理化轉物心故言教也化轉有三義一轉惡爲善二轉迷成解三轉凡成聖故教以詮理化物爲義也略爲五意一正釋四教名二覈定三引證四料簡五明經論用教多少不同第一正釋四教名即爲四一釋三藏教名二釋通教名三釋別教名四釋圓教名一釋三藏教名者此教明因緣生滅四聖諦理正教小乘傍化菩薩所言三藏教者一修多羅藏二毗尼藏三阿毗曇藏一修多羅藏者修多羅此或云有翻或言無翻言有翻亦有多家不同然多用法本出世善法言教之本故云法本即是四阿含經也二毗尼藏者毗尼此翻爲滅佛說作

無作戒能滅身口之惡是故云滅即八十誦律也三阿毗曇藏者阿毗曇此翻云無比法聖人智慧分別法義也故云無比法若佛自分別法義若佛弟子分別法義皆名阿毗曇也然此三法通名藏者以含藏爲義但解者不同有言文能含理故名爲藏又言理能含文故名爲藏今言三法之名名是一句三名各含一切文理故名藏也阿含即是定藏四阿含多明修行法也毗尼即是戒藏正明因事制戒防止身口之惡法也阿毗曇即是慧藏分別無漏慧法不可比也此之三藏的屬小乘故法華云貪著小乘三藏學者問曰如此對當義理可然而名乖詮次答曰說時非行時教起之次阿含爲先修行之初木叉爲首又如八正道正見正思惟爲先次正語等

六法皆名為正如人行法眼前瞻路然後發足故大智論云目足備故入淸涼池也問曰佛於三藏初開三乘大乘最勝何不以大乘爲正小乘爲傍耶答曰鹿苑初說四諦法輪俱隣五人見諦成道八萬諸天得法眼淨但有小乘得道未有大乘故以小乘爲正也大智論云佛於阿含中雖爲彌勒授記亦不說種種菩薩行故大乘爲傍也問曰外人亦說戒定慧此有何異答曰外人所說戒定慧即是舊醫如彼蟲道舊醫戒有二一邪二正一邪者即是鷄狗等戒二正者即是十善道也舊定有二一邪二正一邪者即是九十六種道經所說鬼神邪定或能知世吉凶現神變相也二正者即是四禪四無量心四無色定及發五神通也舊慧有二一邪二正一邪者即是因身邊見心發諸邪智撥無因果食糞裸形等也二正者即是因身邊見心發諸世智說有因果修諸善法也今佛說三藏教所明客醫戒定慧即是新醫從遠方來曉八種術初說四枯正術即是三藏教門明戒定慧也一戒者即是十種得戒發一切律儀無作如是五部毗尼所明身口諸善法也二定者即依八背捨入九次第定師子奮迅超越三昧願智頂禪六通四辯等也三慧者即是生滅四諦破身邊二見六十二見發眞無漏成十一智三無漏根也此戒定慧外人尚不聞其名況有少分譬如驢乳牛乳乳色雖同若停驢乳則成臭糞若停牛乳便成酪酥醍醐也二釋通教名通者同也三乘同稟故名爲通此教明因緣即空無生四眞諦理是摩訶

衍之初門也正爲菩薩傍通二乘故大品經云欲學聲聞乘者當學般若欲學緣覺乘者當學般若欲學菩薩乘者當學般若三乘同稟此教見第一義故云通教也所言通者義乃多途略出八義一教通二理通三智通四斷通五行通六位通七因通八果通教通者三乘通稟因緣即空之教理通者同見偏真之理智通者同得巧度一切智斷通者界內惑斷同也行通者見思無漏行同也位通者從乾慧地乃至辟支佛地位皆同也因通者九無礙同也果通者九解脫二種涅槃之果同也通義有八而但名通教者若不因通教即不知通理乃至成通果也故諸大乘方等及諸般若有二乘得道者爲同稟此教也問曰何故不名共教答曰共名但得二乘近邊不得遠邊若立通名近遠俱便言遠便者通別通圓也三釋別教名者別者不共之名也此教不共二乘人說故名別教此教正明因緣假名無量四聖諦理的化菩薩不涉二乘故聲聞在座如聾如啞法華經明迦葉領解自述往昔聞方等大品淨佛國土成就衆生心不喜樂即其義也所言別者義乃多途略明有八一教別二理別三智別四斷別五行別六位別七因別八果別故名別教也教別者佛說恒沙佛法別爲菩薩不通二乘理別者藏識有恒沙俗諦之理也智別者道種智也斷別者塵沙無知界外見思無明斷也行別者塵沙劫修諸波羅蜜自行化他之行也位別者三十心伏無明是賢位十地發真斷無明是聖位之別因別者無礙金剛之因也

果別者解脫涅槃四德異二乘也別義有八但名別教者若不因別教則不知別理乃至得成別果也問曰何故不說為不共教而作別教之名答曰智論明不共般若即是不共二乘人說如不思議經今明別教如說方等大品二乘共聞而別教菩薩故用別名也兼欲簡非圓教別雖異通猶是未圓之號也四釋圓教名者圓以不偏為義此教明不思議因緣二諦中道事理具足不別但化最上利根之人故名圓教也華嚴經云顯現自在力為說圓滿經無量諸眾生悉受菩提記維摩經云一切眾生即大涅槃不可復滅也大品經具足品云諸法雖空一心具足萬行法華經云合掌以敬心欲聞具足道涅槃云金剛寶藏無所減缺故名圓也所言圓者義乃多途略說有八一教圓二理圓三智圓四斷圓五行圓六位圓七因圓八果圓教圓者正說中道言教不偏也理圓者中道即一切法理不偏也智圓者一切種智圓也斷圓者不斷而斷無明惑斷也行圓者一行一切行也位圓者從初一地具足諸地功德也因圓者雙照二諦自然流入也果圓者妙覺不思議三德之果不縱不横也圓義有八但名圓教者若不因圓教則不知圓理乃至得成圓果也問曰教理若圓何得更有行位因果之殊答曰只猶教理圓故便有智斷行位因果之殊如世間法書極能之本臨學之者得有階差雖復初臨劣於後臨本未曾異也第二覈定者明此四教通而為語於一教中各有四教雖有四教覈其定實三義不成故各從一義

以受教名也即爲四意一番定三藏教二番定通教三番定別教四番定圓教一番定三藏教者問曰如三藏教說無常三乘同稟入道即是通教別爲菩薩說弘誓六度此即別教爲說一切種智令求佛果豈非圓教答曰今番此教三義若言說無常通教三乘是通教者二乘聞無常發真斷結一世便入涅槃可是稟教見無常理菩薩雖稟無常之教三阿僧祇劫不發真斷結豈見無常之理故知無常通教之義不成雖說願行化物別教義不成者本論別教詮別理斷別惑初三藏教所明願行猶約生滅四諦而起見生滅四諦不及二乘豈是別教雖說一切種智勸菩薩慕果行因不名爲圓者菩薩因中不得即具種智豈得論圓又此種智只照二諦不照中

道豈得圓也是則雖有三教番義不成但名三藏教也二番定通教者問曰通教說戒定智慧豈非三藏教道種智豈非別教說一切種智豈非圓教耶答曰雖有此三教番義不成所以然者通教說無生戒定智慧一相無相不同三藏戒定智慧別相異也復次一得不失從勝受名故不說三藏之名受通教名也雖說道種智止相異也復次一得不失從勝受名故不說三藏之名受通教名也雖說道種智止言照界內俗諦非是說如來藏恒沙佛法之道種智故別教義不成雖復說一切種智止是照界內二諦明一切種智非照中道不思議二諦之一切種智故圓教義不成是則三教不成但名通教也三番定別教者問曰別教亦說戒定智慧何故不名三藏

教亦說無生空理何故不名通教亦說中道一切種智何故不名圓耶答曰別教說恒沙佛法無量戒定智慧異前生滅戒定智慧故非三藏也雖說空理是不可得空非是但空不與二乘同見故非通也雖說中道一切種智非初住發心即具一切種智故非圓也是則三義不成但名別教四覈定圓教者問曰圓教亦有戒定智慧何故不名三藏亦有真空之理何故非通亦有歷別階級法門何故非別答曰圓教所說戒定智慧皆約真如實相佛性涅槃而辯豈同三藏偏淺戒定智慧乎佛性真空平等之理聲聞辟支佛所不能知何況得入故非通也種種法門位行階級無不與實相相應攝一切法從初一地無不具足一切諸地是故非別三義不成但名圓教也是則四教四名雖復互通而研其理實當教立名不可混濫若圓教攝三即是又多僕從而侍衛之也第三引證者夫欲申通佛法事須經論明文但佛教浩漫玄旨難尋若不立名辯義何以得知旨趣今明此義略為三意一明無文立名作義以通經教二別引經論證三總引經論也一無文立名作義以通經教者問曰立四教名義若無經論明文豈可承用答曰古來諸師講說何必悉有經論明文如開善光宅五時明義莊嚴四時判教地論四宗五宗六宗攝山單複中假興皇四假並無明文皆言隨情所立助揚佛化其有緣者莫不承習信解弘宣問曰何意不依半滿五味幸出經文答曰佛教具有漸頓不定半滿五味各據一邊豈得通釋此諸教也

但使義符經論無文不足致疑大智論云法施者依附經法廣作義理爲立名字皆名法施今一家解釋佛法處處約名作義隨義立名或有文證或無文證若有文證故不應疑無文證者亦須得意譬如神農扁鵲華陀皆古之聖賢所造藥對治撰集經方當時所治無往不差今人依用未必皆愈而今代凡醫雖約古方出意增損隨病處藥少有不差若深解此喻通經說法覩時事所宜作義立名亦有何失今釋此經一部前後作義立名此非一條若不體此意者何但四教之名而生疑也經論正赴往人機緣末代學問執見千端行道障起非一寧可守株待兎必貽斯責且佛教無窮恒沙非辟東流之者萬不一達智人君子希更詳焉二別引經論證四教者前釋名已具引經文今更略出如我心云應學修多羅毗尼阿毗曇佛在世時豈無三藏之教也故成論云我今正欲論三藏中實義次證通教者此經淨名爲迦旃延解說五義二百比丘心得解脫大品經三慧品明薩婆若智三乘同得中論云諸法實相三人共入次證別教者此經明以無所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也無量義經云摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行即是別文涅槃經明五行正是別教意也大智論云結使有二種一者共二乘斷二者不共二乘斷不共斷者不共般若斷於別惑次證圓教者華嚴經云爲說圓滿修多羅此經云諸佛解脫當於衆生心行中求大品經云欲以一切種智知一切法當學般若法華經多寶

如來歎言善哉釋迦牟尼佛乃以平等大慧爲大衆說如所說者皆是眞實涅槃經云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃智論云三智其實一心中得如是尋討大乘經論四教義文處處有也三總引經論證者今影傍大乘經論立四教名義者如大涅槃經明四不可說有因緣故亦可得說四種之說以化前緣即是四教又涅槃經四種轉四諦法輪即是四教之意又法華經明三草二木稟澤不同辟方便說即三教也一地所生一雨所潤辟說最實事即圓教也中論破諸異執旣洗淨說因緣四句通佛四說即是四教之意如此等四說法隨機化物即四教義四說即是四教之異名也第四料簡者問曰法華經云佛平等說如一味雨何曾有四說之殊答曰上來處處引四不可說有四因緣故亦可得說者上未曾定有一說何曾定有四教耶故此經云佛以一音演說法衆生隨類各得解隨類異解者即是四教不同之相也且諸經明義不同自有說異解異說一解一說異解一說一解異無說無解故此經云其說法者無說無示其聽法者無聞無得若達此意四教黜定立義何所疑哉問曰四教從何而起答曰今明四教還從前所明三觀而起爲成三觀初從假入空觀具有析體拙巧二種入空不同從析假入空故有三藏教起從體假入空故有通教起若約第二從空入假中即有别教起約第三一心中道正觀即有圓教起問曰三觀復因何而起答曰三觀還因四教而起問觀教因何而起答曰觀教

皆從因緣所生四句而起問曰因緣所生四句因何而起答曰因緣所生四句即是心心即是諸佛不思議解脫不思議解脫畢竟無所有即是不可說故淨名杜口默然說也有因緣故亦可得說者即是用四悉檀說心因緣所生之四句赴四種根性十因緣法所成衆生而說也四種根性者一者下根二者中根三者上根四者上上根赴此四種根故因此教觀無礙而起普利衆生得成信法兩行之益此即若聖說法若聖默然之義也問曰大涅槃經云根有三種一者下二者中三者上根爲中根人於波羅奈轉于法輪爲上根人於拘尸那轉大法輪若下根人如來終不爲轉法輪今何得言有四種根性爲下根人說三藏教耶答諸佛教門隨緣不定或說一根或說二根或說三根或說四根或言爲下根者說或言不爲下根者說言爲下根說者如法華經三草稟澤皆得增長言不爲下根說者即如引涅槃經文也問曰提謂經說五戒明人天善何意不開爲五教義耶答曰人天教舊醫所說世之常道不離生死法王出世欲化衆生令出火宅是以鹿苑三轉法輪人天得道以此爲實故有三藏教此經大品法華涅槃諸大乘經皆云於波羅奈轉四諦法輪又大智度論明結集法藏亦從鹿苑而起不取提謂經爲初也問曰若不開人天善何得法華經明三草二木稟澤也答曰三藏教明世間布施持戒禪定即是人天之教並是正因緣所生善法此已爲三藏所攝故不須爲五也問曰四教義與地論人四宗義同

不答曰若人問言四諦即是四大不此爲非問今不依四宗立四教者意乃多途略出三妨一四宗明義言方似滯二細尋研覈立名作義似如不便三四宗雖言富博一家往望攝佛法意猶有所缺一四宗明義言方似滯者彼不約四不可說用四悉檀赴緣而說即成滯也二細尋研覈立名作義似如不便者彼之四宗毗曇見有得道可許因緣爲宗三假是世諦何得爲宗成論見空得道何不以空爲宗且智論明三藏教有三門入道一是有門二是空門三是假名門也又智論彈方廣義云取十喻直說一切法不生不滅失般若意豈得用夢幻爲不真宗也今語曰不真宗即是通教眞宗即是通宗者宗則通眞不眞何意沒宗而用教眞宗何意無教而立宗若無教何得知眞眞宗若沒宗有教則同名通教若俱沒教留宗則同名通宗若俱安教則同名通宗教若留不眞眞則名通不眞宗教通眞宗教通不眞宗可爲三乘通修通眞宗亦應三乘通修也若言此通是融通之通者教亦是通眞之通也此則兩名混同義無別也答曰楞伽經云說通教童蒙宗通教菩薩故以眞爲通宗也又諮曰若爾是則前因緣假名不眞皆是教童蒙不應悉立宗名也覈却並決意謂立四宗名義甚不便也今言四教者佛從初得道至大涅槃顯示一切法門無非言教也三設巧救四宗名義得立若此古今雖爲富博一家往望攝佛法意猶大有所闕今採諸經論立四教義一教各有四門合十六門彼因緣假名兩宗似與此所

明三藏教有空二門相叅猶闕昆勒門及非空有兩門也彼不眞宗明諸法如幻如化似與此通教有門相叅餘三門彼所不明彼眞宗似與此別教有門相叅餘三門彼所不明此則四宗明義但得與此三教四門相叅此圓教四門彼所不明四教猶有十二門明義彼四宗所不明也又護身法師用五宗義四宗如前長立法界宗似與此圓教有門相用四教猶有十一門彼所不明也耆闍法叅師六宗明義三宗似與此三門相叅如上分別彼眞宗似與此通教空門相叅彼常宗似與此別教有門相叅彼圓宗似與此圓教有門相叅四教猶有十門彼六宗之所不明也故知四宗六宗雖言古今比來明義之富愽今一家往望攝佛法意猶大有所闕也所以前明四悉檀義者正是述一家通經說法與古今所說運用不同也故前明三觀竪破諸法略爲數十番其尋覽者則知與諸禪師及三論師所說意有殊也今明四教一教各有四門四教即有十六門又開三藏教四門如五百阿羅漢各說身因即是五百門也故經說泥洹眞法寳衆生從種種門入但三藏教四門上開無量門入道何況通教別教圓教各有四門而不得各開無量門也故華嚴經明善財童子見四十二善知識各言我唯知此一法門如是見一百二十善知識乃至無量善知識皆各言我唯能知此一法門是則大乘法門無量無邊也此經三十二菩薩各說入不二法門乃至八千菩薩皆說入不二法門故法華經云以種種法門宣示於佛道如

此法於不可說用四悉檀而起教門令一切衆生以佛教門出三界苦若留心此意比決四宗五宗六宗自知殊別也第五明經論用四教多少不同若華嚴頓教用別圓兩教若漸教之初小乘經但用三藏教若大集方等則具有四教若摩訶般若用通別圓三教法華但用圓教大般涅槃名諸佛法界四教皆入佛性涅槃諸論隨經用教多少義類可解問曰四教遍通衆經何故偏於此經文前廣辯答曰一切漸頓諸經未必皆明四教唯方等大集及此經具有四教之文故約此經玄略明四教義也但每嗟末代弘法之人採衆經義用通一論致使後生皆謂論富經貧輕經重論今採衆經論立四教義以通諸大乘經者意望後賢敬重佛言棄乎枝葉若能專心大乘方等聽受讀誦書寫如說修行非但功不唐捐契理之要也第二辯所詮者夫教是能詮理是所詮故因理設教顯理即理非教即教非理離理無教離教無理故思益經云菩提之中無文字文字之中亦無菩提離菩提無文字離文字無菩提以離菩提無文字故約理而施教離文字無菩提故即教能顯理是則教爲能詮理爲所詮意在於此所言理者即是諦也今約諦明理起教教能詮理教是能詮理是所詮今明詮義略爲四意一約四諦之理以明所詮二約三諦之理以明所詮三約二諦之理以明所詮四約一諦之理以明所詮也一約四諦明所詮者即爲三一明所詮四諦之理二明能詮之教三明約經論一明所詮四諦之理者有四種四諦

一生滅四諦二無生四諦三無量四諦四無作四諦問曰何處經論出此四種四諦答曰若散論諸經赴緣處處有此文義但不聚在一處大涅槃經明慧聖行欲爲五味辟本是以次第分别明此四種四諦勝鬘亦有四種四諦之文所謂有作四諦有量四諦無作四諦無量四諦但涅槃勝鬘明無量四諦詮次不同義意少異問曰前明生滅四諦是三藏教半字之義此事可然次明無生無量無作云何分别答曰若作滿字明義三種四諦同是滿教不須分别若五味明義三種四諦義則不同無生四諦此雖大乘猶通二乘無量四諦但是菩薩所行之道無作四實諦乃是佛之境界此爲異也一明約生滅四諦之理明所詮者即是因緣生滅次明諦理故法華云昔於波羅柰轉四諦法輪分别説諸法五衆之生滅生滅即是起作故勝鬘經明有作四諦也所言四諦者一苦二集三滅四道所言苦者逼切爲義無常三相逼切色心故名爲苦審實不虚名之爲諦所言集者招聚爲義煩惱業合能招聚生死苦果故名爲集審實不虚爲諦所言滅者滅無爲義無有子果二縛故名爲滅審實不虚爲諦所言道者能通爲義戒定智慧能通至涅槃故名爲道審實不虚目之爲諦此是生滅四諦故涅槃云聲聞有苦有苦諦有集有集諦有滅有滅諦有道有道諦也問曰滅道聖人行因得果可言審實苦集虚妄何名審實答曰凡夫虚妄因果虚妄非不虚妄是則有漏無漏因果皆悉審實不可混濫故遺教經云日可令泠月

可令熱佛說四諦不可令異釋此生滅四諦義備如數人成論分別今不具明二明無生四諦者如思益云知苦無生名苦聖諦知集無和合相名集聖諦以不二相觀名道聖諦法本不生今則無滅是滅聖諦是則苦集滅道四法名字事相是同而諦義有異前以生滅之理爲諦今明不生不滅眞空之理爲諦亦名四眞諦也故涅槃云菩薩解苦無苦是故無苦而有眞諦解集無集是故無集而有眞諦有滅有眞故名四眞諦三乘共觀得第一義證二種涅槃亦是勝鬘經明有量四諦也問曰若是三乘通學涅槃何故解滅明常樂我淨耶答曰若方等般若所明無生眞諦三乘共見而二乘通教菩薩不見佛性不明滅諦是常住也至大涅槃爲三乘人同說佛

性故無生四眞諦通別圓故明滅諦四德異於方等大品意在於此也三明無量四聖諦者如大涅槃說知諸陰苦名爲苦諦分別諸陰有無量相悉是苦是名無量苦諦無量集滅道至下自當具出經文如是四諦之理涅槃云悉非聲聞緣覺所知皆是別教所詮文理也問曰此無量四聖諦是何等四諦無量耶答曰今明四教所詮菩薩學道種智並得論無量四諦但此無量四諦的屬別教也問曰若爾涅槃明四諦無量相何得定知是別教所詮無量四諦耶答曰若不明佛性而說無量即是前二教所詮無量也若明佛性說無量者則任運自成後兩教所明無量也若圓教亦名無量四聖諦者即是無作實諦之異名也四明無作四諦者如涅槃明約一實

諦而辯四諦即是無作四實明四實不作四故名無作觀四得實故名四實諦也涅槃云所言苦者爲無常相是可斷相是爲實諦如來之性非苦非無常非可斷相是故爲實虛空佛性亦復如是無作集滅道諦在下當具引經涅槃此文即無作實諦之明說也若能依經解此四諦即一實是爲圓教所詮之理勝鬘經明無作四諦無一實結成涅槃不云無作皆用一實結成四諦義既相關今合兩經立名故言無作四諦也問曰勝鬘云明無量四聖諦無作四聖諦涅槃亦有是說二處經文爲同爲異答曰有無量四聖諦雖依藏識非無作若無量四聖諦亦依藏識即是無作所以者何若約無明恒沙四法事數論無量即是別教所詮無量非無作若約法性明四諦無量即圓教所詮無量無量即無作也涅槃答迦葉明無量四諦正約教數無量此別教所詮也若答文殊明四諦即是明無作四實諦勝鬘明二種四諦一異未可判定別問曰勝鬘明無量四諦何故在無作四諦後答曰勝鬘云依無作說無量但依義有三種一依果說因無量即是無作之因也二明依理說義無作之理不可思量無量也三依體說用無量即是無作之數量也若解此三義次無作後說無量四諦不足致疑也問曰無生無作何異眞之與實何異答曰若覈名詮義一往難者恒强取意通釋佛意不無各有所主二明能詮之教者即是四教能詮四種四諦之理即爲四意一初三藏教詮生滅四諦之理但生滅四諦之理即是涅槃經明生

生之義生生既不可說云何說三藏教能詮此理涅槃經云有因緣時亦可得說即是四悉檀善巧故能詮也若是世界對治爲人用此三悉檀說生滅四諦此約隨情辯能詮用第一義悉檀說生滅四諦即是約隨智辯能詮也若無情智之機則不可說此二機發則可以方便赴機善巧說生滅四諦故法華經云諸法寂滅相不可以言宣以方便力故爲五比丘說是名轉法輪便有涅槃音及以阿羅漢也二明通教詮無生四眞諦之理無生四諦即是大涅槃明不生生義不生既不可說云何說通教能詮此理又涅槃云有因緣故亦可得說即是用四悉檀因緣說也若世界爲人對治三悉檀故說無生四諦此約隨情辯能詮也若用第一義悉檀說無生四諦即是約隨智辯能詮也若無情智之機則不可說此機若發則以方便赴機若巧而說三乘向道之人聞說即入見第一義諦無言說道斷見思煩惱也三明別教能詮無量四諦之理無量四諦即是涅槃明不生生義不生生既不可說云何說別教能詮此理又涅槃云有因緣故亦可得說即用四悉檀因緣說也若用世界爲人對治善巧方便而說無量四諦即是隨情辯能詮也若用第一義悉檀即是隨智辯能詮若無情智二機則不可說此二機發則可以方便赴機而說別教菩薩聞說即入十行迴向登初地也四次明用圓教詮無作四諦之理無作四諦之理即是大涅槃明不生不生義不生不生既不可說云何圓教能詮此理又涅槃經明有因緣故亦

可得說即是用四悉檀因緣說也若世界爲人對治三悉檀說無作四實諦乃得隨情辯能詮耳若用第一義悉檀說無作四實諦即是隨智辯能詮也若無情智之機即不可說此二機發則可說也利根大士聞說即開佛知見見佛性理住大涅槃也三明對治經論者即爲二意一對經二對論一對經者若華嚴經用別圓兩教詮無量四諦無作四諦之理小乘三藏漸教之初但詮生滅四諦之理大集方等及此經用四教詮四種四諦之理摩訶般若用三教詮三種四諦之理法華但用一教詮無作四實諦理大涅槃通用四教詮四種四諦之理事如前引涅槃文即其義也二明對論者別通經論類經可知若通申經論如中論破一切內外顛倒執諍外人問曰若一切世間皆空無所有者即應無生無滅以無生滅故則無四諦四沙門果三寶若受空法有如此等過論主答曰汝今實不知空因緣諸佛依二諦爲衆生說法若不知二諦則不知眞佛法以有空義故則一切法得成若無空義一切則不成一切法成者有四諦四沙門果三寶也今釋此語論主破執見既盡明有四諦四沙門果三寶者即是摩訶衍中三種四諦三種四沙門果三種三寶也問曰云何得知答曰論主說偈故知有偈云因緣所生法我說即是空此偈申通教大乘無生四諦四沙門果三寶也偈云亦爲是假名即是申別教大乘詮無量四聖諦四沙門果三寶也偈云亦是中道義即是通圓教大乘詮無作四實諦四沙門果三寶也破申之

意大乘三教亦用一偈作論之巧妙在於此次後說兩品初品云問曰已知摩訶衍入第一義今欲聞聲聞法入第一義論主具明生滅十二因緣破六十二見入第一義即是爲鈍根聲聞弟子說因緣生滅因緣即是生滅四諦四沙門果三寶也中論前申摩訶衍通別圓三教三種四諦四沙門果三寶後兩品申三藏生滅四諦四沙門果三寶者以後世人根轉鈍應須還用此教是則中論文略而義富申佛教既明於四諦之理已顯故言有四諦也乃是如意珠論非水精珠論也若不解此義單複織假恐唐棄功夫四假通佛大小乘經意終難見也第二約三諦明四教所詮之理者即爲三意一明三諦所詮之理二明能詮四教三約經論一明三諦所詮理者三諦名義具出瓔珞仁王經一者有諦二者無諦三者中道第一義諦所言有諦者二十五有世間衆生妄情所見名之爲有如彼情見審實不虛名之爲諦故言有諦亦名俗諦亦名世諦者如涅槃云如世人之所見者名爲世諦二無諦者三乘出世之人所見眞空無名無相故名爲無審實不虛目之爲諦故言無諦亦名眞諦亦名第一義諦故涅槃云如出世人之見故名爲第一義諦三中道第一義諦者遮二邊故說名中道言遮二者遮凡夫異見有邊遮二乘所見無名相空邊遮俗諦眞諦之二邊遮世諦第一義諦之二邊遮如此等之二邊名爲不二不二之理目之爲中此理虛通無壅名之爲道最上無過故稱第一深有所以目之爲義諸佛菩薩之所

證見審實不虛謂之爲諦故言中道第一義諦亦名一實諦亦名虛空佛性法界如來藏也故涅槃云凡夫著有二乘著無菩薩之法不有不無即是三諦之理不同之義此理並爲四教所詮故約三諦之理明所詮也問曰所言三諦之理爲是隨情爲是隨智之理答曰今一家明義所辯諦理有三種不同一者隨情二者隨情智三者隨智此義別當料簡今且用一途依涅槃判三諦之理也是則一是隨情之理二是隨智之理又云二是隨情之理一是隨智之理情智合說以爲三諦之理也二明能詮之四教三諦理者即爲四一三藏教但詮二諦之理所以稟教之流不聞佛性常住涅槃三乘猶在灰斷之果也二通教亦但詮二諦之理所以稟教之流亦不聞佛性常住涅槃三乘猶在灰斷之果也三別教別詮三諦之理所以稟教之流三十心但成二觀二智之方便道登地方乃見性入流也四圓教證一諦之理是故稟教之流初心即開佛知見自然深入薩婆若海也三明對經論華嚴但假名俗諦中道或云華嚴教詮別相三諦一心三諦三藏漸教詮眞俗二諦方等大乘之教詮三諦一往同華嚴摩訶般若亦具詮三諦一往同華嚴法華但詮一心三諦涅槃備詮三諦一往亦同華嚴也諸論隨經類之可知中論云因緣所生法我說即是空此即詮眞諦亦爲是假名即詮俗諦也亦是中道義即詮中道第一義諦也此偈即是申摩訶衍詮三諦之理若下兩品明聲聞雖入第一義此即是別申三藏教詮二諦之

理也第三明約二諦明所詮者亦爲三意一正明所詮之理二明能詮之教三約經論一明所詮之理者即是二諦之理也二諦有二種一者理外二諦二者理内二諦若眞諦非佛性即是理外之二諦眞即佛性即是理内之二諦也一理外二諦有二種一者不即之二諦生滅二諦也二者相即之二諦無生二諦也故大品云即色是空非色滅空色滅方空是不即之二諦即色是空相即之二諦也二明理内二諦亦有二種一不即之二諦二相即之二諦不即之二諦是無量二諦也故涅槃云分別世諦有無量相第一義有無量相非諸聲聞緣覺所知也二相即之二諦無作之二諦也無作苦集滅道名爲世諦即一實諦故名第一義二明能詮之四教者若三藏教詮於理外不即之二諦若通教詮於理外相即之二諦别教詮於理内不即之二諦圓教詮於理内相即之二諦也三對經論文華嚴詮理内二種二諦三藏教詮理外不即之二諦方等大集詮理内理外四種二諦摩訶般若詮理外相即二諦理内二種二諦法華但詮理内相即之二諦涅槃經通詮理内理外四種二諦諸論通經類之可解中論云因緣所生法我說即是空此申理外相即之二諦亦爲是假名亦是中道義此申理内不相即相即之二諦後兩品明聲聞入第一義即是申三藏教理外不相即之二諦也第四明一諦之理辯所詮者亦爲三意一者正明所詮之理二明能詮之教三約經論一明所詮之理者即是一諦之理也何等名爲一諦

諦名審實審實之法即是不二豈有三諦二諦皆名審實今明眞俗說爲諦者但是方便實非諦也故涅槃云所言二諦者其實是一如來方便爲化衆生故說爲二辟如日月不轉醉人見轉當知唯有不轉之日不醉之人同見豈別有迴轉之日若實有轉日者不醉之人亦應並見也一諦如眞日二諦如轉日眞日審實可名一諦轉日不實何有二諦方便說二實義不成故非諦也今以此一實爲所詮之理也二明能詮之教者若三藏教通教正是煩惱惡酒未吐唯詮轉日說有二諦不能證一實諦也若別教詮一實諦如醉轉日圓教詮一實諦轉日即不轉日也三對經論者若華嚴教詮一實諦帶理內世諦不即之方便三藏教一向不詮一實諦也若方等教詮一實諦同華嚴有偏眞會一實諦之方便摩訶般若教詮一實諦亦同華嚴亦帶偏眞會實諦之方便故無量義經云佛成道已來四十餘年未顯眞實今謂何有不說實諦但或時赴緣開二諦三諦不即一諦之方便所覆法華教詮一實諦無復不即之方便但詮一切即一實諦也故法華說二萬日月燈明佛皆云諸法實相義已爲汝等說今佛放光明助發實相義諸佛法久後要當說眞實正直捨方便但說無上道若涅槃經同方等通釋入佛性爲異諸論隨經類之可解如中論云亦名中道義此即是申一實諦之教也故青目釋云遮二邊故名爲中道即是遮因緣空邊假邊非此二邊則非遮眞俗二諦名一實諦也故涅槃云一實諦則無二也又云

無二之性即是實性無二之性即是入不二法門又一實諦者即是不生不生不生不生不可說故是故淨名默然杜口文殊稱歎意在於此也第一卷竟第三明四門入理者尋眞性實相之理幽微妙絕一切世間莫之能契但以大聖明鑒通理之門乃於無言之理赴緣起教以教爲門是以禀教之徒因門契理故法華云以佛教門出三界苦又云其智慧門難解難入淨名經明諸菩薩各說入不二法門即其意也今略以五意解釋一略辯四門相二正明四門入理三悉檀起四門教四約十法成門義五信法兩行四門不同也第一略辯四門相者門以能通爲義佛教所詮正四句法通行人至眞性實相之理故名爲門若外人邪因緣無因緣法四句因此四句各見四種邪法之理因此生十四難六十二見起諸結集沉輪生死此是邪道四門今所不述若佛法四門即是正因緣四句法能通行人同入第一義涅槃故大智論云四門入清涼池又般若如火聚四邊不可觸又云般若波羅蜜有四種相即四門義仰尋佛法旣有四教不同今約教明門各有四別一三藏教四門二通教四門三別教四門四圓教四門一明三藏教四門即爲四一有門二空門三有空門四非有非空門一有門者即三藏教明正因緣生滅之有若禀此教能破十六知見見陰界入一切有爲諸法皆悉無常苦空無我得世第一法發眞無漏因有見眞有即第一義諦之門也故大集云甚深之理不可說第一實義無聲字聲聞弟子陳如比

丘於諸法獲得眞實之知見此即諸阿毗曇論之所申也二明空門者即是三藏教明析正因緣假實法生滅入空若稟此教能破假實之惑見假實空發眞無漏因空見眞空即第一義之門也故須菩提在石室觀生滅無常入空因空得道名見佛法身恐此是成實論之所申也三明有空門者即三藏教明正因緣生滅之有空若稟此教能破偏執有無之惑見因緣有空發眞無漏因有空見眞有空即第一義之門也此是迦旃延因入道故作昆勒論還申此門也四非有非空門者即三藏教明正因緣生滅非有非無理若稟此教能破有無邊邪執見因緣非有非無發眞無漏因非有非無見眞非有非無即第一義之門也惡口車匿因此入道未見論文有人言犢子阿毗曇中此意也彼論明我在第五不可說藏中我非三世即非是見有非無爲法即是非空也此恐未可定用二明通教四門者即是智論明一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實佛於此四句廣說第一義悉檀中論明此四句皆名諸法之實相即通教明正因緣法如夢幻響化水月鏡像體法即空之句也若三乘共稟此教而根緣不同各於一句入第一義故四句皆名門也此具如青目注解又注云諸法實相有三種故知此四門即是三乘同入此四門得見第一義也三明別教四門者若用中論亦名假名而辯四門者即別教之四門大智論四句亦得也此別教四門意正出大涅槃經但多散說約乳明四句譬即是別教四門也

若明佛性如乳有酪性石有金性力士額珠即是有門若明石無金性乳無酪性衆生佛性猶如虛空大涅槃空迦毗羅城空即是空門也涅槃又云佛性亦有亦無者云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲無從善方便而得見故又譬如乳中有酪性亦無酪性即是亦有亦無門也若明佛性即是中道百非雙遣故經譬云乳中非有酪性非無酪性即是非空非有門也別教菩薩別稟此四門之教因見佛性住大涅槃故此四句之說即是別教之四門也今一往約涅槃經分別別教四門之相但此經文或可圓教四門至下圓教四門自當料簡同異也問曰若別教四門但出涅槃爾前諸摩訶衍經何意無別教四門也答曰大涅槃經是解釋前教之經此前摩訶衍豈無別教四門具出經文事成繁也四明圓教四門者四門明入佛性第一義一往與別教四門入第一義諦見佛性得常涅槃名義是同細尋意趣有異問曰以何相知異耶答曰分別有異意乃多途今略約圓教七義分別即知別教四門與圓教四門有殊也七義者一若明一切法即眞性實相佛性涅槃不可謂復滅而明四門者即是圓教四門也二若初心即開佛知見圓照而辯四門者即圓教四門也三若明不思議不斷煩惱而入涅槃辯四門者即是圓教四門也四若明圓行而辯四門者即是圓教四門也五若明圓位而辯四門者即是圓教四門也六若明圓體而辯四門者即是圓教明四門也七若明圓用而辯四門者即是圓教明四門也第

二正明四門入理者若外人四門心行理外諸顛倒相與顛倒相應不得入眞性理所以者何隨心異故見理亦異是故各說謂得一究竟遂起諍論也今明佛性四門皆得入一理但有兩種不同一者三藏通教兩種四門同入偏眞之理二者别圓兩教四門同入圓眞之理一明三藏四門通教四門同入偏眞之理者各因四門同見第一義得二種涅槃是同也理雖是一而門有異者見有巧拙兩度之殊故有兩種四門能通之别也眞理無二故所通至理是一也辟如州城開四門使君是一從四門入者門雖有殊而所見使君只是一也三藏教四門如從州城四邊偏門入通教四門如從正門而入偏正雖殊入見偏眞第一義諦得二種涅槃是一也二明别教四門圓教四門同入中道實相眞性理者各因四門而入見實相佛性得常樂涅槃是一也理雖是同而門有異者教門既有偏圓之殊故有兩種四門能通之異也佛性眞理不二故所通至眞性理是一也辟如臺城有四門門雖不同所見天子是一也别教四門如從臺城四邊偏門而入圓教四門如從四正門而入偏正雖殊入見眞性解脫實相之理是一也第三明用四悉檀起四門之教者若外道四門皆不見根緣執心計相定說如舊醫常用乳藥治一切病此不因四悉檀而起四門也今佛法四門皆因四悉檀而起也一明悉檀起三藏教四門二明悉檀起通教四門三明悉檀起别教四門四明悉檀起圓教四門一明四悉檀起三藏教四門者即是

生生不可說有四悉檀因緣亦可得說一明用四悉檀起有門者若衆生心樂有法即用世界悉檀說毗曇有門若宜聞生善即用各各爲人悉檀說於有門若執無因緣邪因緣或執空計著起諸結業即用對治悉檀爲說有門若聞即悟見第一義即用第一義悉檀爲說有門如拘隣五人聞說四諦即見第一義諦得須陁洹果若不能用四悉檀赴緣而說者即是差機說法是衆生怨共天魔外道一手作諸勞侶涅槃云說法者諸佛境界非諸聲聞緣覺所知也二用四悉檀起空門者類前有門用四悉檀起空門義即成也而諸成論師云毘曇有門但是調心不能得道成實見空乃得道耳諸數論師云我用小乘明義見有得道汝探用大乘明義故說見空得道今謂此並不得三藏教意大集經云常見之人說異念斷也斷見之人說一念斷二見雖殊得道無異大智論云聲聞經中處處明法空義豈得言見空得道探明大乘今約此四悉檀意作成壞義數人四義成成論四義壞成論四義成數人四義壞是則成壞敵等何者是成論成何者是數人壞若解三藏教巧拙度則成論空門義成數人有門義壞三明用四悉檀起有無門類前有門用悉檀意則有空門得起故爲昆勒論之所通也四明用四悉檀起非有非無門者亦類前有門用四悉檀意可見也二明四悉檀起通教四門者通教四門雖知幻化但有名字即是生不生不可說而衆生四種根緣不同若用四悉檀赴緣即得起四門也用四悉檀起教類前

可知也三明用四悉檀起別教四門者不生生不可說以四悉檀因緣故得赴緣起別教說四門也但地論師明阿黎耶識是如來藏即是用別教有門通三論人曰汝是不眞宗亦是嗖水義三論師明諸法畢竟無所有此是別教空門通地論師曰汝是外人冥初生覺義亦是黃蜂蝶義執諍不穆何可融會耶今謂此是不得別教四門之意不知四悉檀說此有空兩門義也四明四悉檀起圓教不生不生不可說以四悉檀因緣起圓教說四門也第四明十法成四門義者外人亦說四門但不爲十法所成故諸顛倒流轉生死不得解脫今佛法四門皆爲十法所成必得涅槃故不同外人也就此即爲四一十法成三藏教四門二十法成通教四門三十法成別教四門四十法成圓教四門一明十法成三藏教四門者四門即爲四一明用十法成毗曇有門見有得道者十法名目具如前出但知正因緣法成見有得道者知無明因緣生一切法破一切外人計無因緣耶因緣生一切法也二眞正發心成見有得道者知無明因緣有三界一切生死苦覺悟心生欲斷無明結業正求涅槃此心眞正過一切天魔外道之心也三止觀進行成見有得道者因止觀能發無漏定慧不同外人不知鑽搖槊猶難得況復生酪酥也四破法遍成見有得道者用生滅無常破身邊二見單四見複四見具足四見六十二見無量諸見皆知從無明因緣生心不愛著涅槃云是外道無有一法不從緣生從緣生法悉皆無常云何外道有

常樂我淨如此諸見四倒悉能遍破不同外道也五善知通塞成見有得道者知無量諸見皆有道滅故爲通悉有苦集故爲塞不同外道如彼蟲道不知是字非字也六善修三十七品成見有得道者三十七品調適行對涅槃開三解脫門不同外人如佛爲須跋羅經中作師子吼八正道外人尚無一分決定不得四沙門果也七對治助開成見有得道者五停心觀發諸禪定背捨勝處不同外人根本味禪起愛見慢之三病也八善知次位成見有得道者知七賢七聖之位心不叨濫起增上慢不同外人戒計見取計生死法爲涅槃也九安忍强輭兩賊成見有得道者能忍八風内外三障四魔心不退轉不同外人不能安忍細微遮道法也十順道法愛不生成見有得道者四善根人發得善有漏五陰大涅槃經說我弟子有外道則無若不生法愛則不頂墮進入忍法成世第一法發苦忍眞明十六剎那證須陀洹果若入超果人即成羅漢故知十法成見有得道聲聞乘辟支佛乃至大乘故知毗曇見有得道此非虛說也二明十法成空門三明十法成有空門四明十法成非空非有門悉得見第一義諦二種涅槃類有門十法所成意可知也今佛法中義學坐禪若不深得此意但言見有見空得道與外人有何殊也故大智論云若無方便入阿毗曇即墮有中入空門即墮無中入昆勒門即墮有無中中論云若非有非無即是愚癡論也二明十法成通教四門三明十法成別教四門四明十法成圓教四門皆得

入道類前可知若偏取四門執諍戲論不深得十法入道意者皆爲邪見之所燒也故大智論云般若波羅蜜譬如大火炎四邊不可取邪見火燒故是事前於四教中已處處分別第五明信法兩種四門不同者外人不信三寶不學佛法邪信行雖有四門非佛弟子豈成信法兩行今明佛弟子深信佛教習佛法能發無漏故成信法兩行若信行人即是四種教門若法行即是四種觀門是則信行人以佛教門出三界苦約教各有四種教門一徃則有十六教門十六種信行人約四教各有四種觀門一徃則有十六觀門十六種法行人若細分別四教所有信法兩行教門無量無邊信行亦無量無邊觀門無量無邊法行亦無量無邊直論三藏四門五百羅漢各說身因即是五百觀門況復此經諸菩薩各說入不二法門善財入法界見無量善知識各各說所得法門皆從四教三十二門離出也若四不可說故文殊師利說一切無言無說空諸戲論名入不二法門淨名杜口默然無說文殊稱歎是眞入不二法門當知一切法門皆不可說也

四教義卷第一

音釋

鵠胡谷切　覈胡得切考也　啞倚下切瘖也　級居立切階次也　濫盧瞰切水延漫也　撰雛産切撰述也　析思積切分也　鬘音蠻　料連條切量度也　敵杜歷切匹也　蟍力約切朝生暮死蟲也

四教義卷第二

隋天台山修禪寺沙門　智顗　撰

第四約四教位分別淨無垢稱義者即爲六意一約三藏教位明淨無垢稱義二約通教位明淨無垢稱義三約別教位明淨無垢稱義四約圓教位明淨無垢稱義五約五味以結成六明經論辯多少第一約三藏教明位釋淨無垢稱義者尋佛三藏計緣多種元其正要不出四門入道一有門二空門三有無門四非有非無門但四教各明四門雖俱得入道然隨教立義必須逐便若是三藏教四門雖俱得入道而諸經論多用有門通教四門雖俱得入道而經論多用空門別教四門雖俱得入道而經論多用亦空亦有門圓教四門雖俱得入道而經論多用非空非有門也今明三藏教四門入道正用毗曇有門以判位也若論逗機化物計緣而說四門豈可偏用明義隨便事須如此四門義至下辯體中當略解釋今就三藏教有門明入道階位即是毗曇論主之所用也約此有門明位釋淨無垢稱義即爲三意一略開三乘二明三藏教三乘位不同三釋淨無垢稱義一略開三乘者佛於生生不可說非三之理用四悉檀約苦集滅道開三乘教門赴三種行人之根緣令同得滅諦涅槃也故法華經云爲求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣法爲求菩薩者說應六波羅蜜法令得三菩提一切種智若聲聞小乘教門苦諦爲初觀四諦入道發眞無漏斷正使盡位證羅漢具足三明及八

解脱既無慈悲度物現身而入涅槃故大智論說如麞在獵圍驚怖跳出都不顧羣今不約此判淨名位也若緣覺中乘教門集諦爲初觀十二因緣發眞無漏斷三界結盡侵除習氣具足三明及八解脱雖有少慈悲不能度物亦於一世即入涅槃故大智論云如鹿在獵圍驚跳自出雖顧眄羣怖不停待今亦不就此判淨名位若菩薩大乘慈悲弘誓不捨衆生爲物心大教門以道諦爲初修行六度化一切衆生共出三界至成佛果利益功圓方入涅槃故大智論云如大香象在於獵圍雖遭刀箭擁羣共出此是大士位懷故須約此判淨名位也問曰此說不思議大乘藟蔔之教何須說小乘除糞器乎答曰今欲明小乘法遠因以明除糞之器者不無諸所爲今略出十意一爲用故如維摩大士爲諸國王長者說無常不淨苦空之法二爲破故如破十大弟子五百羅漢如先有砧方可用椎三爲攝受故如室内所明說身有苦而不樂於涅槃又云亦不與聲聞辟支佛而相違背四爲會通故如大品經廣乘品會宗之所明五爲開塞故法華云決了聲聞法是諸經之王涅槃又云爲諸聲聞開發慧眼六爲末代聽學小乘經論觀行之人未善通達若爲外邪見人内邪見人所破即便退沒七爲破末代僻說小乘大乘教人壞亂佛半滿正教所以者何如有人言毗曇見有得道成實見空入道道非有無何得言見有見空得道耶是則兩論申佛小乘有空教門便成無用中論何故言欲聞聲聞入第一義耶是則翳佛四

枯之教八爲破末世坐禪内證豁虛解慧開發或同尼揵破戒行惡食糞裸形謂是大乘或復持戒坐禪同彼鬱頭藍弗是亦空修梵行也九爲令一家義學善别内外孟浪之説明識大聖枯榮教門十爲令一家禪學别識一切内外邪非精通大小乘觀取捨得宜正入佛道也二明三藏教三乘位不同者即爲三意一明聲聞乘位二明緣覺乘位三明菩薩乘位一明三藏教聲聞乘位者但三藏教具有四門明聲聞位今正約毗曇有門解釋次下略明空門辯位就有門明位即爲二意一明七賢位二明七聖位一明七賢位者一五停心觀二明别相四念處三總相四念處四煖法五頂法六忍法七世第一法是爲七賢之位也通言賢者隣聖曰賢此七位皆是

非學非無學智等智似解能伏見惑因此似解能發苦忍眞明故云隣聖曰賢今解賢者名直善也一切天魔眷屬及諸凡夫皆以愛著之心修善一切外道皆以邪見之心修善此等雖復修善虛僞邪曲不名爲直今佛弟子七種行人皆明識生滅四諦之理知愛論見論皆是邪曲伏此愛見邪曲之心用正信直之心修諸善法故名直善也復次一切愛論所詮皆有生滅四諦之理天魔眷屬及諸凡夫所不能見是故流轉生死猶若循環又一切見論所詮皆有生滅四諦之理六師外道悉不能見是故生死流轉猶若循環故涅槃云我昔與汝等不見四眞諦是故久流轉生死大苦海今佛法七種行人從聞生解明識此二種生滅四諦故得信心正直以此直

心修諸善法即是直善故通名爲賢也問曰云何名爲屬愛生滅四諦之理答曰行人一期果報即是屬愛之果具有三苦故名爲苦苦理審實不虛名之爲諦若於此之苦果無明不了愛著此果起諸惡業能招聚三途劇苦之報又愛著此果起諸善業能招聚修羅人天生死之報此二結業能招六道二十五有生死苦報通名爲集集理審實不虛名之爲諦若能觀此報身修戒定慧四念處三十七品通至涅槃名之爲道道理審實名之爲諦屬愛煩惱善不善業三界二十五有因滅名子縛滅捨此報身永更不受三界二十五有苦果名果縛滅此二種滅名之爲滅滅理審實名之爲諦問曰云何爲屬見生滅四諦之理答曰衆生一期報身具有三苦名之爲苦苦理審實不虛目之爲諦迷此報身起身邊二見四見六十二見即是無明愛取因此若起惡業則能招聚三途苦報又因此若起善業則能招聚修羅人天生死之果此二種結業能招聚六道三界二十五有生死苦果故通名集集理審實目之爲諦若能觀此諸見汙穢善不善五陰修戒定慧四念處三十七品則能通至涅槃名之爲道道理審實名之爲諦若身邊二見滅則一切八十八使煩惱業滅得須陁洹果超果之人三界思惟十使滅則九十八使業煩惱滅是則三界二十五有因滅名子縛滅捨此等報畢竟不生三界二十五有名果縛滅此二種滅名之爲滅滅理審實名之爲諦今明此諸見四諦並長爪所迷末代講說橫說四諦名義實爲委悉

豎而明之未必深見此意故以邪爲正以正爲邪以淺爲深以深爲淺世出世法混濫無分聽講坐禪若明識此意即於佛法得正信分明歸依三寶道心自然而發專求離苦涅槃終不染著文字語言無益諍論貪世名利眷屬果報也此之七賢三是外凡名乾慧地四是內凡即是性地若外凡已前未能歸心三寶豈識愛見四諦修五停心耶皆名爲邪定聚衆生也若乾慧地名不定聚衆生若性地名正定聚衆生也一明初賢五停心觀者一阿那般那觀二不淨觀三慈心觀四因緣觀五界方便觀此五通言停心者停以停止爲義亦名五度門觀若人歸依三寶受佛戒法名佛四衆弟子若聞生滅四諦之教因此發聲聞心欲觀四諦離生死苦求涅槃樂但以五種煩惱散動不定如風中燈當修五種觀法五種觀法者一數息觀二不淨觀三慈心觀四因緣觀五界方便觀問曰何不依數人說不淨觀爲先答曰今依禪門辯次第也以病先後隨人不須定執前後次第也問曰此五觀門爲對五人爲對一人答曰橫對五人豎爲一人一人隨病多少對不定也此五種觀法對治五不善法即有五意一對治二轉治三不轉治四兼治五亦對亦轉亦不轉亦兼治一對治者若覺觀多者對治數息二貪欲多者對治不淨三瞋恚多者對治修慈四愚癡多者對治修因緣觀五著我多者對治修界方便觀若行者覺觀等分煩惱偏重攀緣不住當修數息隨觀息對治相應則三種覺觀煩惱止息心不動散發諸禪定定法

持心入出安隱故名停心也所以者何修安般念有三種一名始習行二名已習行三名思惟已度一數即是始習二隨即已習行三觀即已度復次數隨觀皆名始習得三種欲界未到地定名已習行發諸初禪名已度餘不淨觀等四停心法亦當如是分別心既調停心乃可習觀猶如密室之燈入道根本無過此五法也若心不住或須轉治不轉治等及發諸禪功德具如次第禪門內方便明也若行人隨成一觀心得停住即入初賢位問曰此處何故不說念佛三昧爲五種耶答曰開因緣觀出界方便代也界方便與小乘念諸佛相同亦破境界逼迫障也有人言若作五度門無念佛名若作六度門即明念佛度治等分障道也問曰若以數息不淨等心得停住爲初賢者今世人修數息不淨等觀非但心住乃發種種禪門境界是初賢位不答曰若以愛見之心修禪乃至非想尚非初賢何況數息不淨等心得停住乃發淺近諸禪而名賢耶所以者何如經所說多修福德禪定不修智慧名之爲愚多修智慧不修福德禪定名之爲狂豈可說狂愚之人爲初賢也今明賢者本是直善人耳問曰何等名直善人相答曰此應四義簡別一者若人隨愛見破戒此非直非善故非賢人如無目無足之人不能到清涼池也二者持戒禪定而生邪見此善而不直亦不名賢如有足無目亦不能到清涼池也三者信心正見而破戒心亂此直而不善亦不名賢如有目而無足亦不能到清涼池也四者若人信解真正得佛教

意持戒清淨修阿那般那不淨觀等得心停住乃名直善初賢之位如人目足備故入清涼池也問曰云何名爲信解眞正得佛教意分明之相答曰如中論說佛去世後後五百歲像法之中人根轉鈍深著諸法求十二因緣五陰十二入十八界等決定相不知佛意但著文字今謂不知佛意者佛知生生不可說有因緣故亦可得說也佛說正因緣生滅教門計緣化物者意欲令衆生離生死苦得涅槃樂也若著文字分別諍競則爲三界火宅所燒此不得佛意也今明欲知佛意者若知三藏教門十意分明必定離生死苦得涅槃樂也十意者即是十法名目具如前三觀中辯今略就此三藏教門解釋一信解因緣法者即是知不可說無明因緣出生一切法破外人說無因緣生一切法破外人說邪因緣生一切法種種顛倒妄計之邪僻也二眞正發心者驚覺無常之火燒諸世間一心樂求涅槃不念世間名聞利養如麞在獵圍欲跳出也三巧修止觀出世之行者如人乘馬亦愛亦策也四破諸法徧者觀因緣生滅破一切愛見戲論諸法徧也五善知通塞者知一切愛見之法皆有道滅之理名之爲通悉有苦集名爲塞也六善修三十七品調適者於諸愛見不動而修性四念處乃至八正道也七善修助道法者即是修五停心入十二門禪九想八念背捨除入共念處等諸對治助道觀法也八善知位次者善識七賢之位心不叨濫破增上慢成慚愧有羞僧也九安忍成就者能忍內外强輭二賊三障四魔也

十順道法愛不生者發外凡內凡種種順道善法心不愛著也末世求聲聞乘行人知此十法信解分明不著一切文字戲論為求實慧修五停心入初賢位即是善知佛教意也二明別相四念處位者即為七意一明念處是佛法入道要門二略釋念處名三分別三種念處不同四明為破三種六師五明為成三種羅漢六明念處觀法七正明念處位一明念處是佛法入道要門者如佛在雙樹間將般涅槃阿難請問佛去世後諸比丘依何而住依何修道佛答阿難若我在世及滅度後諸比丘依波羅提木叉住念處修道當知五停心觀成得入初賢即是依尸羅清淨名攝根之戒也是故數人說欲界定為十善相應心若依未到地發初禪即是定共戒也佛法雖有種種法門而佛遺言但囑依念處以修道也若離念處雖復布施持戒忍辱精進誦經行道頭陀坐禪聽誦多聞講說教化皆不得入正道故佛勸令依念處修道也二略釋四念處名者四念處亦名四意止即是觀五陰十二入十八界一切諸法中各觀身受心法真實智慧真實智慧者破四倒四食四識四住四魔之智慧也一身念處二受念處三心念處四法念處一身念處者一切內外色陰名之為身觀身智慧名之為念明見不淨破淨顛倒名之為處是為身念處二受念處者一切內外受陰名之為受觀受智慧名之為念知受悉苦破樂顛倒名之為處是名受念處三心念處者一切內外識陰名之為心觀心智慧名之為念見心無常破常顛倒

名之爲處是名心念處四法念處者一切内外想行二陰及無爲法名之爲法觀法智慧名之爲念見法無我破我顛倒名爲處是爲法念處是四念處有十二種觀所謂内四外四内外四也問曰四念處是慧云何反從念受名耶答曰爲初學用念持慧不妄受異縁念爲增上從念受名也三明分別三種念處不同者一自性念處二共念處三縁念處所言自性念處者説不顛倒慧也如佛説修身觀身觀者是慧念處者所作事不妄受縁故除自性過故説念處南嶽師云亦名慧行亦名實觀縁理斷結之正要也所言共念處者與慧相共法如佛説此比丘善法積聚謂四念處是爲正説也南嶽師云亦名行行亦名得解觀是對治事中善法共正道斷結色及

諸數也又能發諸禪神通也所言縁念處者一切法如佛所説比丘一切法四念處是爲正攝受具足故及略縁故南嶽師云還是性共二種念處能觀之智所觀之境合辯具一切法義也若能分別觀察即發四無礙辯也問曰如雜心説共念處斷煩惱非餘自性念處雖有略境界彼不具足不能斷結也答曰衆生根有利鈍鈍根結厚彼不具足不能斷結利根結薄雖不具助道性念處慧即能斷結復次如雜心明四念處法念處斷結非前三念處今明如禪經説摩訶迦絺那修身念處觀成即得初果何必定至法念處也問曰性念處但説慧數羸弱云何能斷結答曰慧數不獨起豈不能斷結也問曰若諸數隨起即是共義答曰諸數隨起有三種一但是縁

理之慧諸數任運隨起此說性念處二修諸數作助道善法故說共念處斷結故佛說善法積聚屬共念處助正道共斷結使故雜心偏說共念斷結然利根人用性念處非不斷結也四明爲破三種六師故佛說四念處教出過三種六師之說故能破一切外道也若三乘行人修三種念處得成就者亦能破一切外人也何等名爲三種六師外道一者一切智六師二者神通六師三者韋陀六師一切智六師者邪心見理發於邪智辯才無礙也神通六師者得世間禪定發五神通亦有慈悲忍力刀割香塗心無憎愛皆是根本十二門禪之力用也韋陀六師者即是博學多聞通四韋陀十八大經世間吉凶天文地理醫方卜相無所不知故名韋陀六師也若此六師內有邪一切智慧外能神通轉變知世吉凶通四韋陀及十八大經無不知曉是則各有智德神解十六大國敬之如佛爲欲破此三種六師故說此三種四念處也一者性念處破一切智六師所以者何外人皆依身邊二見發一切智謂得涅槃常樂我淨此則如蟲食木偶得成字蟲亦不知是字非字也今佛說性念處觀破此身邊二見不生四見六十二見顛倒是故破一切智六師也次明共念處破神通六師者外人但於根本四禪發五神通定既淺近兼無不淨觀故神力轉變蓋不足言今佛說共念處即能發背捨勝處一切處九次第定師子奮迅超越三昧發諸神通禪定既深觀行力大所發神通無礙自在變化無方摧諸外道事如反掌是以身

子降伏勞度差目連化河溺諸外道皆是共念處觀所成神通也次緣念處觀破韋陀外道者四韋陀十八大經皆明世間人天愛論見論淺近之論佛說出世三藏若名與義而彼經書所不記載佛說緣念處觀緣佛所說三藏教門出世名義法門道理相對比並豈是外人之所聞見故緣念處觀破韋陀外道也五明三種念處成三種羅漢者一若單修性念處成慧解脫羅漢二共念處成是俱解脫羅漢三緣念處成無疑解脫羅漢所以者何性念處即是緣理之智慧念處相應發眞無漏即成慧解脫羅漢也共念處共善五陰成就背捨乃至超越三昧願智頂禪如此助道共正道合發眞無漏即得三明六通具八解脫成俱解脫阿羅漢也若緣念處即緣佛言教所詮一切陰入界性共二種念處能觀所觀名義若在禪定觀此名義即發四無礙辯名爲無疑解脫大羅漢也問曰慧俱之名乃是曇無得部非數家所用也答曰三藏教同俱用無咎復次雜心偈云慧解脫當知不得滅盡定若得滅盡定當知俱解脫此偈明時不時有慧俱不同也問曰不應別說無疑解脫九種羅漢無此名目答曰此出智度論明欲結集法藏集千羅漢皆得共解脫無疑解脫也如辟支佛出無佛世雖得緣覺道具三明八解脫六通變化作佛以不聞佛說法故不得四無礙辯若欲報信施之恩但現十八變化何況羅漢不聞佛說三藏教而能自發四辯無礙解釋佛法無疑滯耶六明念處觀法者念處觀法有三種一性念處者大智

論云性念處是智慧性觀身智慧是身念處受心法亦如是解者不同有但取慧數爲智慧性即是性念處若南嶽師解觀五陰理性名性念處故雜心偈云是身不淨相眞實性常定諸受及心法亦復如是說觀別相性念處破四顛倒有二種一破愛二破見一破緣愛性念處者夫有生之類無不愛著果報五陰及外依報也一身念處觀者觀此內身有五種不淨一生處不淨二種子不淨三自相不淨四自性不淨五究竟不淨一觀生處不淨者女人腹中生熟二臟之間十月住也二種子不淨者攬佗精血合爲種子也三自相不淨者身諸垢穢九孔流溢也四自性不淨者觀身不淨如明眼人開倉見穀粟三十六物不淨充滿也五究竟不淨者此身若死膖脹爛壞蟲膿惡露甚可猒患若見五種不淨破淨顛倒名內身念處觀外身內外身亦如是二受念處觀內有六根外有六塵根塵合故生六識六識生三受苦受樂受不苦不樂受觀苦受是苦苦相觀樂受是壞苦相觀不苦不樂受是行苦相若意根生三受皆苦即破樂顛倒名內受念處外受內外受亦如是三心念處觀此意識是有爲屬因緣故無常先無今有今有後無剎那念念生滅故無常即破常顛倒名內心念處外心內外心亦如是四法念處觀內想行二陰因緣和合無有自性起唯法起滅唯法滅無人無我衆生壽命十六知見皆不可得破我顛倒名內法念處外法內外法亦如是此如成實大智論明是爲性念處之初也二破見性念處者即是

觀身邊二見穢汙無記五陰即陰我離陰我陰中有我我中有陰撿我不可得破二十種身見名空聖行次別觀邊見五陰所言性身念處者即是色性色若麤若細悉是不淨麤色即是人身世界細色極於隣虛若見麤細色常是見依色若見麤細色無常亦常亦無常非常非無常是見悉依色常即有見無常即無見亦常亦無常即亦有亦無見非常非無常即是非有非無見如是等四見悉依色即是四邊見若不知是邊見色陰生解執著戲論諍競從見起諸煩惱結使因使作諸惡業或因使起諸善業結業流轉三界二十五有生死無際也云何名爲不知邊見色陰之相若是外人盲冥故自不識邊見汙穢之色各云是事實餘妄語計爲涅槃常樂我淨此不足及言但末世佛法學問坐禪之人亦多迷此邊見之色所以者何如毗曇師言毗曇是見有得道析色至隣虛細塵不可破盡見此細塵有理即得道也今謂此猶是邊見有見汙穢之色若因有見生解起諸結業流轉生死事同前說何關道也故智度論云若不得般若方便入阿毗曇即墮有中又諸成論師皆云見隣虛細色有者此是調心之觀不能得道若析此隣虛細塵空得實法空以見空故即能得道也今謂若見隣虛色空秖是空見邊見汙穢色陰若見此生解起諸結業流轉生死事同前說何關道也故智度論云不得般若方便若入空門即墮無中昆勒說見有隣虛色亦有亦無入道過同前說論既不來此土無論可弘無繁具出但智論云若

不得般若方便即墮有無中也但曉諸三論師或云道非有無那忽毗曇見隣虛細色之有得道也成論復那忽云見隣虛細色空得道也今問若爾見非空非有是得道不若言得道中論何故云若言非有非無名愚癡論此是非有非無邊見汙穢之色何關道也答曰用非有非無破有無有無既破豈有非有非無之可存正道畢竟清淨無說無示也問曰若爾與長爪及老氏明不可說何殊答今一家明性身念處不爾若不見非有非無汙穢色陰四諦之理名愚癡論若知此是汙穢之色名性身念處開三念處門四念處開三十七品門因三十七品見生滅四諦得寂滅涅槃即是見有得道是名於諸見不動而修三十七品若知非有非無汙穢之色如幻如化畢竟不可得本自不生即是摩訶衍明身念處具足一切佛法如大智論說也此經云於諸見不動而修行三十七品是爲晏坐復何須捨非有非無以盡淨不可說爲道也故思益經云譬如有人欲捨虛空終不離空又欲遠覓虛空終不得空若不見非有非無中半滿之道亦不知盡淨不可說中半滿之道雖復慧解分明終是世智辯聰不免結業流轉生死同前所說若知身邊二見四見六十二皆是汙穢色陰即是觀色不淨破淨顛倒名身念處也二受念處若觀受是常是見依受受無常亦常亦無常非常非無常是四見悉依受即是四邊見受陰一受各有三受三受皆苦破樂顛倒是名受念處觀三心念處若觀心是常是見依識心無常亦常亦無常

非常非無常是見悉依識即是四邊見識陰四種見識皆是無常破常顛倒是名心念處也四法念處若觀想行二陰想行常是見依想行無常亦常亦無常非常非無常是見悉依想行即是四邊見想行二陰四種見想行二陰皆無我破我顛倒是名法念處觀此性四念處觀觀果報五陰身邊二見單複具足乃至不可說汙穢無記五陰若破四顛倒即破十四難伏六十二見八十八使及因見所起一切善不善二十五有生死之業又此諸見未必悉是外人所起若佛法中學問坐禪發種種知見是非諍論皆是身邊二見汙穢五陰起如是等諸見戲論破於慧眼不見眞實若不覺不知不能用性念處觀觀此五陰破四顛倒則起見使作諸惡業或用見心修善即是外道此意難見佛法學問坐禪之人當好思之若能覺知用性念處如前觀察破四顛倒能生暖法故智論云若有爲法中不得正憶念能生暖法無有是處有爲法中得正憶念不生暖法無有是處長爪梵志聰明博學爲一切法可轉一切論可破無一法可得自言得諸法實相尚迷此念處是故如來用受正性念處往問即破其愛慢得法眼淨當知別相四念處入道之要門若利根人修此性念處觀解分明即能發眞無漏故佛勸諸比丘依念處修道若末世坐禪講說學此義即毗曇見有得道其意申也若迷此者設言非有非無畢竟不可說皆是愚癡論同上說長爪之過意在此也問曰若念處如此玄絕經論何意不作是說答曰佛在世時人根

猛利去世之後正像法中猶有得道之人經論何須言提其耳側諸其掌也復次西土經論悉度來耳

四教義卷第二

音釋

麞止良切麋屬 獵力涉切田狩總名 僻匹亦切非正道也 閡牛蓋切阻也 胮匹絳切脹臭貌 脹知亮切滿也

四教義卷第三

隋天台山修禪寺沙門智顗撰

復次上所引經論之文非佛菩薩意耶次明共念處觀大智論觀身爲苦因緣生道若有漏若無漏受心法念處亦如是解者不同有師解云共善五陰諸善心數法合明念處若南嶽師解即是九想背捨勝處諸對治觀門助正道開三解脱故名爲共念處故經云亦當念空法修心觀不淨是名諸如來甘露灌頂藥服者心無憂得至涅槃岸此即是共念處之明文也言空法者毗曇有門止觀生空名爲空修心觀不淨者即是初背捨不壞内外色相不内外滅色相以是不淨心觀外色是名初背捨從初背捨習不淨觀不淨觀有二種一小不淨觀二大不淨觀破淨顛倒内無色相入二背捨乃至成就八背捨八勝處十一切處九次第定師子奮迅超越三昧觀欲界入初禪皆見不淨破淨顛倒是名共身念處觀受心法念處亦如是也次明緣念處觀者智論云一切色法名之爲身十入及一入少分名之爲身六種受爲受六識爲心想行二陰及三無爲名法解者不同有師解通一切所觀境界皆名緣念處觀有言十二因緣境有言慈悲所緣境若南嶽師解緣佛説教所詮一切陰入界四諦事理名義言語音辭因果體用觀達無礙能生四辯於一切法心無所礙成無疑解脱是緣念處觀也七明别相四念處位者有三種根性不同若慧解脱根性别相四念處但修性念處若俱解脱根性修性念處亦修共念處若無疑解脱根

性俱修三種念處成別相念處若能於別相念處中生四種精進名四正勤修四種定名四如意足五種善法生名之爲根善法增長遮諸煩惱名之爲力分別道用名七覺分安隱道中行名八正道若入八正道即能觀四諦成別相四念處也三明總相念處位者有人言共念處即是總相念處今謂不爾應作四句分別一者境別觀亦別二者境別而觀總三者境總而觀別四者觀總境亦總初境別觀亦別正是別相性四念處位次境別觀總境總觀別此二即是總相四念處之方便四觀總境亦總此觀若成即是總相四念處之位今明境總觀總即是總上所明性念處所觀五陰作一身念處觀此身汙穢不淨及苦無常無我破淨顛倒及三倒也是名總相

性身念處是總身念處觀或總二陰或總三陰或總四陰或總五陰具釋云云受心法念處亦如是總相共念處總相緣念處亦如是類之可解是名總相四念處位此位亦有三種根性類別相念處可知若有方便即入總相念處位若無方便即非總位也云何有方便若於總相念處之中具足修總相正勤如意足根力覺道皆如性四念處中說但以總相善法深細爲異耳若安隱八正道中行即能觀四諦是得性法念處故能生於暖法故智論云八正道中行初得善有漏五陰名爲暖法當知有方便者已得三十七品也問曰八正見道七覺修道今何念處位中說耶答曰毗婆沙論云若八正在前七覺在後決定是無漏若七覺在前八正在後通有漏無漏也

此三賢人位並名乾慧地未得善有漏五陰相似理水定水未沾故名爲乾而悉有觀行能伏諸見故名爲慧住持能生善法名之爲地名乾慧地亦名外凡人也四明暖法者是善五陰是智慧性生聖智火故名暖法行者因善方便總相四念處唯緣法念處依六地定瞿沙說暖頂亦依七地初發善有漏五陰等智似解得十六智火之氣分名之爲暖亦四正勤也譬如鑽火暖氣若發即有煙相用念處觀鑽五陰境發智慧暖起正勤煙故名暖法也又如冬冰春陽氣動則有消融之相暖法解發身邊六十二見冰執漸覺消融也涅槃云得暖法人七十三人我弟子有外道則無以佛法有別相總相四念處觀能破一切諸見顛倒故得暖法十八種六師雖各稱一切智人戲論破慧眼不見於眞實故法華云深著虛妄法堅受不可捨我慢自矜高諂曲心不實於千萬億劫不聞佛名字亦不聞正法如是人難度是故舍利弗我爲設方便說諸盡苦道當知外人如此執見罪障深重豈得生暖法也末法多學問坐禪之人不能如是修習念處執著諍競者亦同外人之過尚不能生暖法之善大乘功德終不發也略說暖位竟五明頂法位者亦是善五陰亦智慧性在暖法之上名之爲頂證暖法已用正方便正憶念勤修增進暖法善根依六地定亦依七地若暖法增長次生善根名爲頂法緣四諦十六行得四如意足定見四諦分明如登山頂觀矚四方悉皆明了故名頂法若生法愛即頂墮也六明忍法位者亦是善五

陰亦智慧性於四諦堪忍欲樂名忍法位於頂法位用正方便勤修增進頂法善根依六地定若頂法善根增進即生柔順忍亦緣四諦十六行爾時信等五種善法並得成根以慧根故於四聖諦堪忍欲樂故名忍法忍法有三品下忍於十六行作法諦觀中忍十番縮觀上忍但觀欲界苦下四行隨觀一行若下中二品忍雖起煩惱惡業而不受三塗報由受人天百千生若上品忍成但有人天七生業在增上一剎那即入世第一法也問曰暖頂亦堪忍何故不名堪忍答曰若通論四善根亦名四忍但忍法不退别受忍名若暖法遇惡因緣退能造五逆謗方等經作一闡提墮無間地獄若頂法遇惡因緣退雖不斷善根猶作五逆等罪也今此忍法智强惑弱諸惡所不能動以忍力大故一切惡心非數緣滅如師子王餘獸遠避也問曰若暖頂退者云何名性地答曰此人雖造惡墮地獄一入受罪竟終不重入有性地善根故能得聖果是故經云寧爲調達不爲鬱頭藍弗調達造三逆罪墮於地獄出生人中得辟支佛諸根猛利過舍利弗也七明世第一法位者於凡夫所得最勝善根名爲世間第一法也亦是善有漏五陰亦智慧性上忍一剎那依六地定以生一剎那最勝善根名世間第一法此一剎那具足五力苦下四行隨緣一行一剎那不住故似見道所以者何行人有二種一愛行二見行愛行有二種一我慢二懈怠增見行亦二種謂我及我所著我慢者修無常行入世第一法懈怠增者修苦行入著我

者修無我行入著我所者修空行入彼總相念處次第生決分世間善有九品下下下中下上名暖法中下中中名頂法中上上下名忍法上上名世間第一法若觀陰無常等善根名暖法觀三寶功德名頂法觀察聖諦名忍法觀苦聖諦次第聖道名世間第一法暖法若退法捨若命終捨若度欲界地捨頂法亦如是忍法無退法捨餘二捨同上世第一法一刹那無捨復次是四善根人皆用性緣法念處修道亦是四念異名也即一得一失更受勝名之義也毗婆沙解釋世第一法遂有數十家異釋不同七賢名義無量豈凡所知也問曰七賢之位前淺後深何故偏釋乾慧地不委分別性地答曰乾慧地最淺如上分別已自難知非世能測正是初心所學邪

正分流一切佛法行人即目急用一切學問坐禪之人所迷沒處須略分別也若入性地解慧自生非凡能測多言妄說何畢承信所以一家講經說法必須委釋初心若賢聖深位但點章而已其坐禪者略知佛法大意即須覺悟無常懺悔行道豈可馳逐不急之言其欲講說利物得此正意分明名相有所不達更白尋訪略說七賢位竟二明七聖位者一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫羅漢七不時解脫羅漢此七位通名聖者聖以正爲義即練道懸鏡也苦忍眞明捨凡夫性得入聖人性眞智見理斷於同類之因故名爲聖此七聖人復有二種不同謂學無學前五種聖人悉是學人後二種聖人是無學位也言學人者始從苦法忍發得

眞智自爾方有聖人也有聖諦具有漏無漏二種五陰見聖迹故名爲學人於諦不推求故名無學人也又無學人者眞智見理既極三界正使已盡無惑可治不須更學四眞智也復就七聖之位分爲三道所謂見道修道無學道一見道者即是八正道見理斷見諦惑至十五心如破石方便也二修道者即是七覺分隨觀一諦所斷思惟如斷藕絲方便也三無學道者如前分別也一明信行位即是鈍根人入見道之名也所言鈍者非自智勳憑他生解名爲鈍也是在方便道先雖有信以未發眞不名爲行行以進趣爲義從得苦忍眞明十五剎那進趣見眞名隨信行故說但有近行人無遠行人又若在十五心中命終無有是處苦法忍者欲界見斷十使對治是法是則初無漏無礙道也復次世間第一法次第不作不向不行以能捨邪業邪趣邪見也又復世間第一法分別苦法忍作五種定謂地定行定緣定剎那定次第緣定次第緣定者世間第一法後即入苦忍也雜心偈云謂色無色苦集滅道亦然此法無間等是說十六心十五心成屬見道第十六心即屬修道也若謂不應然者如盡智成亦不應屬無學道也是信行人見道十五心亦名八人地八忍具足智少一分也即是須陀洹向亦名行中須陀洹也二明隨法行位者即是利根人入見道之名也言利根者自以智勳見理斷結故云利也本在方便道中能自用觀智觀四眞諦法但未發眞不名爲行因世間第一法發苦忍眞明十五剎那進趣見眞

故名法行也分別行類前行解釋可知但鈍根憑他生解智少觀察利根自智多觀察為異耳三明信解位者即是信行人入修道轉名信解也鈍根憑他信進發真解故名信解此信解人證果有三一證須陀洹果二證斯陀含果三證阿那含果一明信解證須陀洹果者第十六道比智相應即證須陀洹果也須陀洹天竺之言此翻修習無漏若成論明猶是見道若數人明義證果即入修道即用此一往釋修習無漏義便也若見使斷略說三結盡廣說八十八使盡名須陀洹受生死七返終不至八生二明信解證斯陀含果即有二種一向二果一向者從初果心後更修十六諦觀七菩提行現前即此世無漏斷煩惱一品無礙斷欲界煩惱一品二品無礙斷二品乃至五品皆是斯陀含向亦名勝進須陀洹約此說家家也二果者若斷六品盡證欲界第六品解脫即是斯陀含果也斯陀含天竺之言此翻云薄欲界煩惱分為九品前六品盡餘三品在前斷已多其所未斷少故名為薄三明信解人證阿那含亦有二種一向二果一向者若斷欲界七品乃至八品皆是阿那含向亦名勝進斯陀含約此說一種子也二明果者九無礙斷欲界結證第九解脫即名阿那含果也阿那含天竺之言此土翻云不還此人欲界五下分結盡更不還生欲界故言不還也復次須陀洹有三種一行中須陀洹即是須陀洹向二住果正是須陀洹果也三勝進勝進須陀洹亦名家家即是斯陀含向也斯陀含但有二種一住果二勝

進勝進斯陀含亦名一種子即阿那含向也阿那含亦二種一住果二勝進勝進阿那含進斷五上分結所謂色染無色染等結即阿羅漢向也阿羅漢但有一住果問曰此說次第得果毗曇明超越得果云何分別答曰若凡夫時斷欲界六品乃至八品盡來入見諦道後發苦忍眞明十五心中是斯陀含向十六心即證斯陀含果也若凡夫時先斷欲界第九品乃至無所有處盡後入見諦十五心名阿那含行第十六心即證阿那含果此是超越人不證前二果也是信解人雖是利根而有五種根性不同所謂退思護住勝進也若證阿那含果復有五種般及七種般八種般五種般者一中般二生般三行般四不行般五上流般也七種般者開中般爲三種也八種般者五種如前足現般無色般不定般也四明見得位者法行人轉入修道名爲見得是利根人自以慧勳見法得理故名見得是見得人在思惟道次第證三果超越得二果亦如信解中分別但以利根不藉聞法不假衆具自能見法得理爲異也見得利根但是不動根性若證阿那含果亦有五種般及七種八種不同也五明身證位者還是信解見得二人入思惟道用無漏智斷五下分結故發四禪四無色定即用共念處修八背捨八勝處十一切處入九次第定三空定事性兩郭先已斷盡又斷非想事郭滅緣理諸心心數法入滅盡定得此定故名身證阿那含也所以者何入滅盡定似涅槃法安置身內息三界一切勞務身證想受滅故名身證也

若約初果解身證者但以先於凡夫用等智斷結得四禪四無色定後得見諦第十六心證那含果即修共念處還從欲界修背捨勝處一切處入九次第定成身證也是阿那含有二種一者住果但是阿那含也二者帶果行向即是勝進阿那含也猶名那含行向故即是羅漢向攝故智度論云那含有十一種五種阿那含正是阿那含六種阿那含阿羅漢向攝當知此身證阿那含即是勝進阿那含阿羅漢向攝五種般那含七種般那含皆但有上流般八種般那含但有現般無色般也如是阿毗曇約信解見得分別數那含乃至有一萬二千九百六十種廢說大事豈煩分別也六明時解脫羅漢者即是信行鈍根待時及眾緣具方得解脫故名時解脫所言

阿羅漢者是天竺語此土無翻名含三義一殺賊二不生三應供也具此三義位居無學羅漢有五種謂隨信行生五種退法思法護法住法必勝進也彼得二智盡智無學智等見也若用金剛三昧於非想第九品惑盡次一刹那證非想第九解脫成盡智次一刹那得無學等見也彼或時退故不說得無生智此五種阿羅漢是信種性根鈍因中修道必假衣食牀具處所說法及人隨順善根增進不能一切時所欲進也是五種羅漢各有二種不得滅盡定但是慧解脫得滅盡定即是俱解脫若不得滅盡定是人因中偏修性念處觀不修共念處觀若得滅盡定者是人因中修性念處觀亦修共念處觀若證果時三明八解一時俱得故名俱解脫也七明不時

解脱阿羅漢者即是法行利根名不動法阿羅漢也所言不時解脱者不動法人一向利根因中用道能一切時中隨所欲進修善業不待衆具故名不時解脱也是人不爲煩惱所動故名不動是不退義成就三智故謂盡智無生智無學智等見能用重空三昧擊聖善法以定捨定故言能擊是不動法阿羅漢亦有二種不同一不得滅盡定但名慧解脱二若得滅盡定即是俱解脱若聞佛説三藏教門修緣念處即發四辯名無㝵解脱是名波羅蜜聲聞能究竟具足一切阿羅漢功德也問曰是時不時二人利鈍不同云何並得俱解脱也答曰此簡鈍利明得有難易之殊何關簡得與不得耶此之七聖名眞沙門沙門有二種一者直言沙門沙門即因也二者

沙門那沙門那者果也沙門有八十九所謂見諦八忍思惟八十一無礙也就沙門那亦有八十九所謂見諦八智思惟八十一解脱也就沙門那復有二種一有爲果八十九有爲果也二無爲果八十九無爲果也此約智斷約智德明八十九有爲果約斷德明八十九無爲果也略説三藏教毗曇有門明七賢七聖位大意竟但賢聖義多有所關毗曇有門雖義無復是過若欲分别究其支派必須讀毗婆沙也問曰前説乾慧之位實與舊解殊途次明性地見思無學此與常人解釋未覺有異答曰若乾慧有異即性地見思無學皆悉異也譬如生人死人若一身分是生一切身分皆悉是生若一身分是死一切身分俱死死生之殊豈非一切俱異今明乾慧若

如生人則性地見思無學皆如生人他明乾慧若如死人則性地見思無學皆如死人復次今明乾慧若如死人性地見思無學皆如死人他明乾慧如生人性地見思無學皆如生人當用智斷合譬始終名相如身身分何曾不同始終智斷如生死之異何得不異其得此意者如人有目日光明照見種種色其迷此意者如爲盲人設燭何益無目者乎此應次明三藏教空門入道二十七賢聖位者信法二行即是兩賢在方便道空門發眞斷見惑未盡行即須陀洹近向見惑盡名須陀洹果空解增明斷欲界思惟一品乃至五品名斯陀含向斷六品盡即是斯陀含果斷七品八品盡名阿那含向欲界九品下分盡即是阿那含果阿那含有十一種帶果行向即是阿羅漢向進斷上二界思惟也非想九品盡即是阿羅漢果是阿羅漢有九種賢人有二聖有二十五合有二十七賢聖具出成論但事相煩多廢說摩訶衍義昆勒門非空非有門經不委出論不來此豈可謬有所判問曰兩門不度不可懸判空門明義勝阿毗曇何故捨勝用劣答曰毗曇雖劣而是佛法根本是故佛去世後流傳利物且又大乘經論破小用小多取毗曇有門少用空門故須略出毗曇有門佛法根本賢聖之位次也第二明三藏教辟支佛乘位者三藏教詮生滅十二因緣之理明辟支佛義亦應具有四門今但約薩婆多宗明有門辟支佛乘位即爲五意一翻譯二分別大小三明宿緣四明觀法五料簡一翻譯者即爲二意一翻名二解釋

一翻名者辟支迦羅是天竺之言此土翻爲緣覺此人宿世福德神根勝利學十二因緣以悟道也二解釋者大智論云緣覺有二種一獨覺二因緣覺一明獨覺辟支迦羅者若佛不出世佛法已滅是人先世因緣能獨出智慧不從他聞自以智慧得道故名獨覺如大智論明有一國王出園遊戲清旦見樹林華果鬱茂甚可愛樂時王食已即便偃卧王諸婇女皆競採華毀折林樹時王覺已見林毀壞內心覺悟一切世間無常變壞皆亦如是思惟是已無漏道心朗然開發斷諸結使成辟支迦羅具六神通即飛到閑靜處山林清曠入深禪定受無爲樂二明因緣覺者是人道根淳熟藉小因緣而能覺悟也如見林壞因此覺悟成辟支佛大智論意似用此爲因緣覺也今明因緣覺者因聞十二因緣覺悟成辟支佛也十二因緣有三種不同一者三世十二因緣二者二世十二因緣三者一世十二因緣三世破斷常二世破我一世破性也一明三世十二因緣者過去二因現在五果現在三因未來二果過去二因者謂無明行現在五果謂識名色六入觸受現在三因者謂愛取有未來二果者謂生老死憂悲苦聚是爲三世合明十二因緣是十二因緣有三種道一煩惱道二業道三苦道是三道更互爲因緣從無始已來生死不絕至于今身若不修觀智未來流轉憂悲苦惱無有邊際若修觀智則無明滅乃至老死憂悲苦惱皆悉滅也譬如千年闇室若不置之一燈其室方將求闇若置之一燈則故闇皆滅新闇

不生也若聞此十二因緣發眞無漏則無明滅乃至生老死憂悲苦聚皆滅是名因緣覺也二次明二世十二因緣者出大集經佛爲求辟支佛人說也此十二因緣現在有十未來有二有解現在有九未來有三現在十者一無明大集經云何爲觀於無明先觀中陰入父母所生貪愛心愛因緣故四大和合精血二渧合成一渧大如豆子名歌羅邏是歌羅邏愛有三事一命二識三煖過去世中業緣感果無有作者及以受者初息出入是名無明歌羅邏時氣息入出有三種道所謂隨母氣息上下七日一變息入出者名爲壽命是名風道不臭不爛是名爲煖是中心意名之爲識善男子若有欲得辟支佛果者當觀如是十二因緣二行者復觀三受因緣五陰十二入十八界云何爲觀隨於念心觀息出入觀於內身皮膚肌肉筋骨髓腦如空中雲是身內風亦復如是有風能上有風能下有風能滿有風能燋有風增長是故息之出入名爲身行以出入息從覺觀生故名意行和合出聲名口行也三者識三行因緣則有識生故名爲識四名色者著識因緣則有四陰及以色陰故名名色五六入者五陰因緣識行六處故名六入六觸者眼色相對故名爲觸乃至意法皆亦如是七受者觸因緣故念色至法名之爲受八愛貪著於色乃至於法名之爲愛九取受因緣故四方求覓名之爲取十有者取因緣故受於後身故名爲有此下二因緣屬未來也十一生者有因緣故有生是名爲生十二老死生因緣故則老死種

種諸苦是名五陰十二入十八界十二因緣之大樹若聞此因緣發眞無漏亦名因緣覺也備說具出大集經三次明一念十二因緣者此但約現在隨一念心起即具足十二因緣亦出大集經爲辟支佛人說此因緣也經曰因眼見色而生愛心名爲無明爲愛造業名之爲行至心專念名識識色共行名爲名色六處生貪是爲六入因入求愛名之爲觸念色至法名之爲受若心貪著名之爲愛求是等法名之爲取此等法生名之爲有次第不斷名之爲生次第斷故名之爲死生死因緣衆苦逼切名之爲惱乃至意法生貪亦復如是是十二因緣一人一念悉皆具足若聞此因緣心開意解發無漏慧亦名因緣覺也瓔珞經又出十種十二因緣若隨聞一種發眞無漏皆名因緣覺也今不備出故涅槃經云譬如老人年百二十不堪付金意在此也問曰獨覺亦得悟上來所說諸因緣不答曰皆由前生之宿習也問曰若依三種因緣教得無漏智即是稟教緣覺名利根聲聞云何生聞等三慧耶又問何等爲生得慧何等爲方便慧耶少答二明分別大小不同者此二種辟支迦羅皆有大小不同今明獨覺辟支迦羅具有二種一者本是學人在人間生是時無佛佛法已滅或須陀洹七生既滿不受八生自悟成道是人不名爲佛亦非羅漢名曰小辟支迦羅若論其道力或有不如舍利弗等大羅漢也二者大辟支迦羅於二百劫中作功德增長智慧得三十二相分或三十一相或三十相二十九相乃至一相於九種

阿羅漢中智慧利勝於諸深法總相別相能知能入久修習定常樂獨處有如是相名大辟支迦羅也皆歷三種十二因緣十種十二因緣分別小大也若因緣覺分別小大亦如是三明宿緣者今此小大二種獨覺辟支迦羅宿植不同或於前世若偏修性念處觀十二因緣善根淳熟生無佛世因於遠離自然獨覺成小辟支迦羅也若於宿世修性共二種念處理事善根淳熟獨覺自悟具足三明八解脫及六神通成大辟支迦羅也而其不發四無礙辯者禪定是內證習因符慧而發名義是外法故雖有宿習而不得發皆約三種十二因緣十種十二因緣分別宿習因緣也若生佛世聞生滅十二因緣三藏之教即發四辯還名羅漢在聲聞衆數猶如迦葉舍利弗等皆是辟支根性人也亦名辟支佛若不爾者那得次爲求辟支佛乘說十二因緣此人設不值佛亦自得道故法華經云若人有福曾供養佛志求勝法為說緣覺皆因緣覺也根性三種十種宿緣不同可知四明觀法者十二因緣有二種一者觀屬愛十二因緣二觀屬見十二因緣一觀屬愛十二因緣者即為二意一推尋二觀破一推尋者是人聞正因緣生滅之法信解分別覺一切屬愛煩惱皆是十二因緣觀因緣入定欲息心達本源求自然慧樂獨善寂修習定心得諸禪定住此定中知屬愛煩惱即是無明逆順推尋即見十二因緣云何逆推此貪愛因何而生即知因受受因何生即知因觸如是觸因何而生即知因六入六入因名色名色因識

識因於行行因無明過去一切煩惱也復順推此受愛能生取因取則成有業因此有業則有未來二十五有之生因生有老死憂悲苦聚輪轉無際若因停心觀入深禪定如是逆推尋或時見歌羅邏初受生乃至見過去身起業煩惱乃至二生百千生也順尋取有若因禪定之力或見未來一生二生乃至十百千生若見過去未來事其心悲感道心精熟轉復增感也二明觀破屬愛十二因緣者即是性念處歷別觀十二因緣也性念處觀略如前說所以者何若觀受即汙穢五陰性念處若觀受觸六入名色識即是觀果報無記五陰性四念處若觀於行即是善不善五陰性四念處若觀無明即是過去汙穢煩惱五陰性四念處若觀於取即是現在汙穢五陰性四念處若觀於有即是善不善五陰性四念處若觀未來生老死即是報生無記性四念處是則用四念處逆順觀察十二因緣破四顛倒顛倒若滅即是無明一切煩惱滅以無明滅故行滅乃至老死憂悲苦惱滅是明性四念處歷別觀屬愛煩惱十二因緣之觀也二次明觀破屬見煩惱十二因緣者亦爲二意一者推尋二者觀破一推尋者若見神及世間常無常亦常亦無常非常非無常是則現在生身邊四見因此身邊四見生十四難六十二見此身邊四見即是四取逆順尋此四取逆尋四取四取因四愛四愛因四受四受因四觸四觸因四入四入因四名色四名色因四識四識因四行四行因四種無明復順尋四取四取能生四有此四有即受

一切二十五有生老死憂悲苦惱若因停心觀得深禪定或見過去未來生事具如前說也二明觀破因性四念處觀觀四取身邊四見如是次第乃至無明破過去如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去身邊二見汙穢五陰也又順觀有四取乃至未來生死破有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊身邊二見汙穢五陰若能如是用性四念處破三世身邊二見之四見即破十四難六十二見一切屬見煩惱一時皆滅是名無明滅即行滅乃至老死憂悲苦惱皆滅若屬見煩惱滅即還用前觀愛十二因緣性念處觀破欲愛色愛無色愛皆滅是則三界煩惱業道滅者名爲有餘涅槃若苦道滅者即是無餘涅槃是名用性念處智慧觀十二因緣入涅槃也性念處觀法略如前說故經云十二因緣其義甚深難解難見意在此也如佛說大涅槃經時有一外道名曰富那問世尊言瞿曇汝云何令我知神及世間常乃至非常非無常佛答言汝若能畢故不造新即能知神及世間常乃至非常非無常梵志即言我已知竟佛問汝云何知梵志答言故名無明新名取有若知無明不起取有即知神及世間者常乃至非常非無常是時梵志求哀出家爲佛弟子也又中論明聲聞經入第一義並約觀十二因緣破六十二見入第一義若深得此意不止破外道也若佛弟子學問坐禪發種種見取著諍論起諸煩惱二十五有生死之業皆是屬見十二因緣也覺知者能用性念處撿破即得解脫其迷此者十二因

緣流轉生死無有邊際故中論云眞法及說者聽者難得故如是即生死非有邊無邊也共念處緣念處助觀十二因緣類前可知也五明料簡者問曰若宿習自然覺悟者何須佛爲說十二因緣答曰聞說則疾得不說自悟少遲如果熟雖應自墮若須急取薄搖即落問曰辟支佛乘何意不制果答曰聲聞人鈍故制果若辟支佛久習智慧神根利故不須制果譬如二人共行其身羸者須止息處若身强者直到所在故佛但說辟支佛道不立果位也復次總相斷結智慧麤故但除正使名聲聞乘別相觀因緣智慧細故侵除習氣名辟支佛復次聲聞鈍故先觀苦諦緣覺利故先觀集諦也問曰聲聞念處別相爲麤總相爲勝今何故總相爲麤別相爲勝答曰還用別總歷別細觀十二因緣故別爲勝也復次聲聞功德禪定力淺天眼極遠但見小千國土辟支佛久種善根禪定力深若發天眼乃過三千見他方世界略明三藏教有門緣覺位竟空門如成論分別昆勒門非空非有門論既不度則不可知也

四教義卷第三

音釋

縮所六切歛也　邏魚果切　燸乃管切溫也　髓息委切骨中脂也

燋即消切　羸力追切瘦也

四教義卷第四

隋天台山修禪寺沙門 智顗 撰

第三約三藏教明菩薩位者三藏教詮因緣生滅之理明菩薩藏亦應具有四門今約毗曇有門明大乘菩薩位即有四意一翻譯二釋位三料簡四釋淨無垢稱義第一翻譯所言菩薩摩訶薩者是天竺語若具依彼言應云菩提薩埵摩訶薩埵但諸師翻譯不同今不具述而智度論翻云菩提名佛道薩埵名成衆生摩訶言大此人用諸佛大道成衆生也又師翻云菩提名道薩埵名心摩訶名大是爲大道心而諸經多云菩薩摩訶薩者什師以天竺語煩兩句八字標名故除三字留五字合爲一句名菩薩摩訶薩也但三乘菩提通名爲道而菩薩獨受大名者以其緣四諦起慈悲四弘誓願上求佛果下化衆生此心曠大故別受摩訶薩埵之稱也第二釋菩薩位略爲七意一發菩提心二行菩薩道三種三十二相業四六度成滿五一生補處六生兜率天七八相成道一發菩提心者如釋迦牟尼菩薩於過去世爲陶師值釋迦牟尼佛供養彼佛又見彼佛智慧第一弟子名舍利弗神足第一弟子名目揵連多聞侍者名曰阿難爾時陶師供養佛已即便發菩提心作是誓願願未來世我得作佛還名釋迦牟尼智慧弟子名舍利弗神足弟子名目揵連多聞侍者還名阿難佛可其願從是初發菩提心即慈悲四弘誓願發也但三藏教慈悲四弘誓願皆緣生滅四諦而起所言慈悲心者一大慈心欲與愛見二種衆生道滅之樂

也二大悲心欲拔愛見二種衆生苦集之苦也四弘誓者一未度者令度即是度天魔外道愛見二種六道衆生未度三界火宅之苦諦令得度也二未解者令解即是愛見二種衆生未解愛見二十五有業令得解也三未安者令安即是愛見二種衆生未安三十七品一切諸道令安道諦也四未涅槃者令得涅槃即是愛見二種衆生未滅二十五有生死因果皆令得滅諦涅槃也若緣愛見二種衆生生滅緣四諦而起慈悲四弘誓願者即是菩薩初發菩提心也知愛見四諦故智慧勝諸天魔一切外道有慈悲誓願功德故勝一切聲聞緣覺故大智度論云初發心以爲天人師勝出一切聲聞及一切也二行菩薩道者即是三阿僧祇劫行六度也從過去釋迦牟尼至罽那尸棄佛時名一阿僧祇劫從此常離女人身爾時不自知我當作佛不作佛此初阿僧祇劫即是得五停心別相總相念處之位用性念處共念處緣念處行六度也三種念處義略如前說所以者何脩性念處爲壞屬愛魔業破屬見一切智六師修共念處欲壞愛結破神通六師修緣念處爲一切愛見衆生說法屬愛壞故一切天魔眷屬壞見壞故三六十八種六師及一切外道眷屬壞也故用三種念處行六波羅蜜意欲降伏天魔制諸外道菩薩用三種念處行六度時雖修性念處而不斷結爲生三界度衆生故常欲多修共念處觀爲得神通成四攝法同事調伏愛見衆生又常多修緣念處觀爲欲成四辯說三乘法化一切愛見衆生共出

三界火宅也是初阿僧祇劫修行六度用四弘誓願安撫生死衆生心無怯弱故壞女人之業常受丈夫之身也爾時未發暖解位在外凡故不自知已身當作佛不作佛次明罽那尸棄佛至然燈佛爲二阿僧祇劫是時菩薩用七莖青蓮華供養然燈佛敷鹿皮衣布髮掩泥時然燈佛便授其記汝當來世必得作佛名釋迦牟尼爾時菩薩雖能自知我必作佛口不稱我當作佛謂此是用暖法智慧修六度也所以者何因總相四念處初得善有漏五陰即是性地順忍初心之位既有證法之信故必知作佛而用暖解法修行六度心未分明故不向他說次從然燈佛至毗婆尸佛爲第三阿僧祇劫滿是時菩薩内心了了自知作佛口自發言無所畏難我於來世當得作佛今謂此是頂法之位行六度四諦觀解分明如登山頂四顧分明了了自知作佛亦向他人說也三明過三阿僧祇劫種三十二相業者今謂此是入下忍之位用此忍智修行六度成百福德用百福德成一相以爲三十二相之業因也種三十二相業因於下忍之位修六波羅蜜成百福之相以爲三十二相業因也是三十二相於欲界閻浮提人中受男子身佛出世時緣佛身相故得種也問曰所言百福得成一相者幾功德成一福德耶答曰異解不同難可定判有人言是福不可稱量不可譬喻是菩薩入三阿僧祇劫心修大行種是三十二相因緣以是故福無能量唯佛能知問曰菩薩幾時種三十二相答曰極遲百劫極疾九十一劫弗沙佛觀

釋迦菩薩自生弟子熟彌勒菩薩自熟弟子生多人難度一人易化故弗沙佛於寶窟中放光照釋迦釋迦菩薩尋光至弗沙佛所於七日七夜一心觀佛目不暫眴但用一偈稱歎云天地此界多聞室逝宮天處十方無丈夫牛王大沙門尋地山林徧無等以苦行力故超越九劫在彌勒前成正覺也四明六波羅蜜滿者問曰檀波羅蜜云何滿答曰一切能施無所遮礙乃至以身施時心無所惜如尸毗王以身施鴿解剮皮肉雖受痛苦舉身上秤以贖鴿命心不悔恨立誓自證我心無悔者身可平復既立誓已天地震動身還如故如是等菩薩本生捨身命施心不退悔是檀波羅蜜滿也問曰尸波羅蜜云何滿答曰不惜身命護持淨戒如須陀摩王是王精進持戒常依實語與劫磨沙陀大王共期乞駕還國七日供養沙門竟即來就終是王期滿爲持實語戒故赴期就死是則爲持一戒不惜身命如是等處處因緣經說本生菩薩因地持戒捨身心無悔恨即是尸波羅蜜滿相問曰羼提波羅蜜云何滿答曰若人來罵撾捶割剥支解奪命心不起瞋如羼提比丘常修慈忍在林樹下入禪三昧時迦梨尸王爲女色故生重弊妬截其手足耳鼻心忍不動時王問言今截解汝身定能忍不比丘答言實不瞋恨王言誰信汝邪比丘答言我若實忍心不瞋恨當令我身即尋平復說是語時身即如故如是等不惜身命修行忍辱是名羼提波羅蜜滿相問曰毗梨耶波羅蜜云何滿答曰若有大心如大施太子爲一切衆生

入海採寶從龍王得如意珠欲將還閻浮提雨衣服寶物布施衆生海神惜珠因其睡卧即盜取其珠將還海宮太子覺已爲此珠故誓以此身抒大海水令海乾盡從神索珠心定不懈帝釋天感太子心爲物精勤不惜身命即將諸天助抒海水水遂減半海神怖故慚愧還珠亦如釋迦菩薩值弗沙佛七日七夜翹一足目不暫眴如是等不惜身命爲物精進即名毗梨耶波羅蜜滿相問曰云何名禪波羅蜜滿相答曰如一切禪定自在又如尚闍黎仙人坐禪時無出入息鳥於螺髻中生子不動不摇乃至鳥子飛去是名禪波羅蜜滿相問曰般若波羅蜜云何滿答曰菩薩大心分别如劬嬪婆羅門大臣分閻浮大地作七分若干大城小城聚落村民盡作七分

般若波羅蜜亦如是是菩薩般若波羅蜜滿相今謂此皆下忍智慧能調伏諸根滿足六度也所以者何下忍智慧力强煩惱力弱用此智慧修行六度能忍六蔽不惜身命成六度也四波羅蜜滿正是性念處力至下忍也禪波羅蜜滿多是共念處力至下忍也般若波羅蜜滿正是緣念處力至下忍也問曰羅漢尚不能不惜身命修行六度下忍智慧之力何能成六度耶答曰若無慈悲誓願積劫修行之力羅漢智慧尚不能爾何況下忍今外緣慈悲誓願名植熏修内有忍法智慧助破六蔽之力也五住一生補處即是釋迦菩薩生在迦葉佛所爲補處弟子淨持禁戒行諸功德迦葉授記次當作佛恐此在中忍之位也六生兜率陀天者捨閻浮之報上生此

天爲諸天師在於此天用三種念處修八勝處爲欲伏結清淨下閻浮提神通變化降伏天魔四辯說法破諸外道及一切衆生也此猶屬中忍之位問曰菩薩何意從初發心伏結至此伏而不斷耶答曰若斷結即不得受生化物觀無常伏結令諸煩惱脂消用清淨心修行六度令諸功德肌長也七下生成道者即是三藏教明八相成菩提果也所言八相成道者一從兜率天下二託胎三出生四出家五降魔六成道七轉法輪八入涅槃一兜率天下者菩薩將欲下生時用四種觀人間一觀時即是人壽百歲是佛出世之時二觀土地諸佛常依中國生迦維羅衛即是百億日月之中也三觀種姓生二種姓中一剎利姓勢力大故二婆羅門姓智慧大故釋迦牟尼佛生剎利姓也四觀生處何等母人能懷那羅延力菩薩唯中國迦毗羅婆淨飯王后能懷後身菩薩如是思惟已後兜率天下問何故作白象形非餘二明處胎即是正慧入母胎一切衆生邪慧入母胎菩薩憶念不失故名正慧入母胎中陰住則知中陰入胎時知入胎歌羅邏時知歌羅邏七日赤白精血合安浮陀時二七如甄狀伽陀時三七日如凝酪五胞時出生時皆憶念不失是名正慧入母胎復次餘人住中陰欲受生時於父母所生顛倒心生不淨心菩薩不爾正慧明識父母相續入胎是名正慧也三明出胎相者是菩薩滿足十月正慧不失念從右脇而出胎生墮於地即行七步口自發言天上天下唯我爲尊當初生時國內即有三十二瑞

事在瑞應經具明乃至將示相師阿夷相太子身具三十二相八十種好即便悲淚王恐不祥問阿夷曰我子不祥故悲淚耶仙人答曰吉無不利太子相好分明其若在家當作轉輪聖王飛行皇帝王四天下十善化世其若出家必成自然之佛度脫萬姓但太子相好分明必不在家作轉輪聖王其若出家必得菩提度脫天人傷吾年老不覩佛興故悲淚耳所以用三十二相八十種好莊嚴其身欲爲得三菩提之品器也問何故現相三十二好有八十答成佛莊嚴法如此故四明出家者是時菩薩年漸長大出四城門見老病死苦猒怖心生夜半踰城出家六年苦行食難陀婆羅門石蜜乳糜益身十六功德五明降魔相者即於菩提樹下破萬八千億鬼兵魔衆魔王敗衂鬼兵退散六成道相者魔衆散已攝心端坐於第四禪住中忍修觀成中忍一剎那上忍一剎那世第一法一剎那發眞無漏三十四心得阿耨多羅三藐三菩提三十四心者八忍八智九無礙九解脫也具足佛十力四無所畏十八不共法三達無礙三意止大慈大悲四無礙智一切諸法總相別相悉知故名爲佛第九解脫具足一切種智並在未來故名小乘佛七明轉法輪相者於鹿野苑爲拘隣五人三轉生滅四諦法輪天人得道此爲證三寶於是現世間次說十二因緣法輪次爲菩薩說六波羅蜜法輪是則開三乘之教名修多羅藏十二年後佛在毗舍離國爲須隣那迦陀長者子作婬欲以是因緣結初大罪二百五十戒次佛在舍婆

提城告諸比丘諸有五怖五罪五怨不除不滅是因緣故作此世未來受無量苦是名佛自說毗曇教從此轉三藏法輪乃至涅槃教三乘弟子是名轉法輪也八明入涅槃相者於拘尸那城娑羅雙樹間逆順出入超越三昧於第四禪中入火光三昧燒身滅度唯留舍利為人天福田身智俱滅入無餘涅槃是為聲聞經中說大乘之位也次第三明料簡者問曰聲聞經開三乘何故二乘即生斷結菩薩從初發心乃至降魔都不斷結答曰聲聞緣覺猒患生死自求涅槃不為利物是故貪取真斷結盡則不受生入涅槃也菩薩大慈憐愍欲度一切受生死苦教化眾生眾生出世善根淳熟即便成道說三乘教共三乘人同入涅槃若因中斷結即不得受生豈能利物是故忍受生死不斷結使三阿僧祇處在生死教化眾生共出三界不斷結使意在此也問曰菩薩斷結誓願神通應化利物何必須留結而受生耶答曰斷結誓願神通應化受生此乃是摩訶衍之所說非三藏之所明也所以者何斷結誓願受生通教之所說法性身神通受生別教之所說法身應生圓教所說也問曰聲聞經何意不得論斷結受生答曰三藏之教正化小乘傍化菩薩若說菩薩結盡受生二乘即疑若結盡而得受生者諸聲聞人得羅漢果將不更受生耶是故不說菩薩斷結受生也問曰若為二乘疑不說菩薩斷結受生者大乘方等摩訶般若通教三乘亦應不說菩薩斷結用誓願神通受生也答曰此是生酥熟酥之教二乘漸淳熟

信解分明聞菩薩事心不疑惑故法華云過此已後心相體信入出無難然其所止故在本處問曰所明聲聞經菩薩義爲是佛說爲佛去世後諸聲聞弟子說耶答曰有是佛說亦有是諸羅漢作毗婆沙阿毗曇中說也問曰何者是佛說何者是羅漢說耶答曰如說菩薩從初發心乃至不斷結使坐道場時正習俱斷此是佛說何以得知龍樹論主答數人言若後身菩薩不斷結者是佛方便所說也亦有是諸羅漢佛去世後說者如言初阿僧祇不自知作佛二阿僧祇劫自知作佛而口不宣說三阿僧祇劫了了自知作佛亦發言向他說此義非佛三藏中所說乃是羅漢作毗婆沙釋菩薩義也問曰若佛自說三藏教明菩薩義此則可信若諸羅漢所說云何可信答曰諸羅漢既是聖人共採佛三藏教意明菩薩義何容全失問曰若爾智度論何意從始至終一一彈破答曰龍樹爲欲申摩訶衍明菩薩所行之道以大破小皆可破也若就小乘明三藏宗途羅漢聖人之所撰集何容頓乖僻也若諸羅漢明聲聞經所釋菩薩義遂併乖僻末世凡人法師何可謬有申釋凡情解釋小乘既不可承用大乘深經豈可出在妄情而論故知雖非佛說若是羅漢作論亦須信受也第二約通教辯位以釋淨無垢義者通教既詮因緣即空之理三乘同稟契理證道必有淺深故須判位通教入道亦具四門四門者一實門二不實門三亦實亦不實門四非實非不實門此四門入諸法實相出智度論中論雖不作門名四句既能

通行人入第一義今立門名觀其義意今謂於理無失至下辯體當略釋今判三乘同入第一義智斷之階級此通教具有四門入道而經論多用空門若論逗機化物隨緣而說四門豈可偏用經論義便事須如此是故今約通教明三乘位正就空門以辯也就此即爲五意一略明半滿判位有同不同二約通教開三乘三正辯通教三乘次位四料簡五正約位釋淨無垢稱義一略明半滿判同不同者若三藏半字教門明位大同小異如毗曇成實釋三藏教辯賢聖位雖復小異而大意是同不足疑也若摩訶衍滿字教門通論秖是一摩訶衍教若細尋義理即有三教明位高下不同其不違大乘方便實可疑也故大品經云有菩薩從初發心即與薩婆若相應此恐約通教明入位亦是法華經小樹增長之譬也又大品經云有菩薩從初發心即遊戲神通淨佛國土成就衆生此恐約別教以明入位即是法華經大樹增長之譬也又大品經云有菩薩從初發心即坐道場度衆生當知是菩薩爲如佛此恐約圓教明入位亦是法華經一地所生之譬也故大智度論釋燈炷品云有人言乾慧地初焰佛地爲後焰有人言歡喜地爲初焰佛地爲後焰有人言初發心爲初焰佛地爲後焰如此解釋不同者恐是諸大乘論師釋滿字教門三教明位不同各取此意以釋初後焰問曰何意三藏教明位多同摩訶衍開爲三教判位不同耶答曰半字教門正明界內一世斷結便入涅槃小乘狹劣明事淺近不可動迭若是滿

字教門廣大深遠備明界内外行位法門權實無方說諸菩薩行類相貌位次不同無罣礙也故涅槃經云譬如隘道不容二人並行解脫不爾多所容受容受即眞解脫眞解脫内權實行位何所不容故龍樹菩薩作大智論種種因緣破迦旃延引毗婆沙釋三藏義明菩薩義正是欲申摩訶衍教不可思議行類階級隨緣不同也第二略明約通教開三乘者此通教約因緣即空之理分三乘也三人同稟通教見第一義諦同斷三界見思得一切智同求有餘無餘二種涅槃此義既同故約通教義以辯位也而分爲三乘若聲聞總相體法入空智慧力弱但斷正使根性不同亦有二種解脫如前三藏教中分別緣覺福德利根能少分別相體法入空生無佛世

不因聞法時至道熟自然曉悟見第一義斷三界結盡侵除習氣是名辟支佛乘根性不同亦有二種一者小辟支迦羅二者大辟支迦羅已如前說若菩薩具修總相別相智慧體因緣即空起大悲誓願以修諸行見第一義斷界内煩惱用誓願扶習還生三界用道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生三乘善根淳熟即坐道場用一念相應慧斷煩惱習盡得一切種智名之爲佛轉生滅無生滅二種法輪化三乘衆生無餘涅槃是爲大乘故大品經云三乘之人同以第一義諦無言說道斷煩惱但是煩惱習盡不盡爲異又中論云諸佛以甘露味教化衆生諸法實相是眞甘露味也佛說實相分爲三種若得諸法實相滅諸煩惱名聲聞乘若生大悲發無上意

名爲大乘若佛滅度後時世無佛因遠離生智名辟支佛乘問曰若爾與前三藏教明三乘何異答曰前已處處説見第一義不殊但教門有拙度巧度之别觀門則有析體見眞之殊彼明菩薩從初發心乃至補處末言斷結使此明菩薩從初發心即斷結使乃至補處正使久盡殘習微薄此爲大異復次三藏教約生滅四諦十二因緣六波羅蜜三法分三乘今明通教則不如此三乘同觀無生四諦見第一義而分三乘之别者事如前解三乘同體假入空觀十二因緣見第一義而分三乘之别者事如前釋三乘同觀六波羅蜜見第一義而分别三乘之别者如前分别如此豈同三藏教之三乘也問曰菩薩可修六度二乘何得亦同修六度耶答曰涅槃經云福德莊嚴有爲有漏是聲聞法何處有慳貪聲聞破戒瞋恚放逸散亂愚癡羅漢辟支佛耶但二乘之人不能徧行其事成就衆生何曾不同修六度第一義諦無言説道而能斷結耶問曰上引中論所明即應是大乘聲聞緣覺也答曰不然此雖通從大乘門入而二乘取涅槃證即身滅度故中論簡别得諸法實相滅諸煩惱名聲聞乘若生大悲發無上意名爲大乘若佛不出世辟支佛人因遠離生智此二既無大悲何得名爲大乘聲聞緣覺耶故法華經身子自歎云我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度是我等咎非世尊也此則自述得法實相非是大乘聲聞若如迦葉領解聞法華開權顯實云我等今者眞是聲聞以佛道聲令一切聞也故不得

言見諸法實相即是大乘聲聞辟支佛也第三正明通教三乘位者即爲二意一明三乘共十地二簡名別義通一明三乘共行十地位者即爲二意一標名二解釋一標名者一乾慧地二性地三八人地四見地五薄地六離欲地七已辦地八辟支佛地九菩薩地十佛地故大品經云菩薩從初乾慧地至菩薩地皆行皆學而不取證佛地亦學亦證故言三乘通位也二解釋者釋乾慧地三乘初心通名乾慧地乾慧地者即是三賢之位一五停心二別相念處三總相念處一五停心者就此爲三意一分別拙巧不同二正明停心之位三簡眞僞一分別拙巧不同者三藏所明初賢與通教不同也彼約信解生滅四諦修五停心今約無生四諦信解修五停心二種信解旣拙巧不同故入停心之位目足不同也二正明五停心位所言賢者本是隣聖之義亦是直善之名今言直善即爲二意一釋直義二釋善義一釋直義者信解直正異於外人邪僻又不同拙度之曲離此二邊名之爲直所以然者三乘之人同聞無生四諦信解分明故得然也信無生苦諦者信五陰十二入十八界不生皆如夢幻響化水月鏡像畢竟空無所有是則解苦無苦苦雖無苦若不知無苦則爲苦所苦名曰愚夫若知無苦此則無苦而有眞諦信無生集者了一切煩惱業行皆如夢幻響化水月鏡像畢竟空無所有無和合相若不知無所有則有結業流轉知無所有是則解集無集是故無集而有眞諦信無生滅諦者知一切生滅之法皆

不可得設使有法過於涅槃亦如夢幻響化水月鏡像本自不生今亦無滅若不知不生不滅則生滅終不自滅若知不生不滅則生滅自然而滅是則有真諦也信無生道諦者信一切至涅槃道皆如夢幻響化水月鏡像無有二相是則不見通與不通若見有二有通不通則成壅塞若知不二之相不見通與不通則任運虛通入第一義是則知道有道而有真也若三乘之人初入佛法信解此語分明名正直心但菩薩因此無生四諦起慈悲誓願故名摩訶薩也問曰若知諸法皆無所有是則不見真與不真何須結無生四真諦之名也答曰此約思益經涅槃制義非凡情自立得意忘言無生四真之名何足疑礙二釋善義者即是五停心之善法也此之五法能發諸禪禪名棄惡亦名功德叢林止行二善無過於禪禪因五法此之五法內善之本也行人初心信解雖真但以五種不善隨其重著牽心馳散不得暫停如風中燈照物豈了欲知因緣即真必須一心禪寂如水澄清珠相自現是故覺觀多者教令數息因數息故心不動散得欲界定住未到地能發初禪乃至四禪四無色定如明鏡不動如淨水無波目足備故入清涼池是名直善直善之人能發無漏故說隣聖曰賢也是以大品經云阿那波那即是菩薩摩訶衍以不可得故此約初停心明賢人乾慧地之位不淨觀對破貪欲明停心入初賢乾慧之位亦如是故大品經云不淨觀即菩薩摩訶衍以不可得故慈心界方便因緣明停心入初賢乾慧之

位亦如是三箇眞僞者問曰三乘初心信解無生四諦有眞僞答曰迦羅迦果鎮頭迦果僞多眞少於末世學三乘之人雖知無生四諦不識正因緣義即是迦羅迦果若無道心貪著名利即是迦羅迦果不知善巧修習止觀即是迦羅迦果破法不徧即是迦羅迦果不知通塞即是迦羅迦果不知道品調適進趣修習即是迦羅迦果不知對治助開三解脱門即是迦羅迦果不知位次生增上慢即是迦羅迦果不能安忍內外强輭兩賊即是迦羅迦果是則迦羅迦果乃有九分如女人不別將還家食眷屬皆死若能了知畢竟無所有而精解此之得失發諸順道法門而不愛著即是鎮頭迦果纔有一分也故中論云佛去世後人根轉鈍聞大乘法中說畢竟空不知何因緣故空即生見疑若都畢竟空云何分別有罪福報應等如是則無世諦第一義諦取此空相而生貪著於畢竟空中生種種過龍樹菩薩造論意在此也智論云第三邪見破因緣果報亦破一切法與觀眞空何異龍樹論主八翻復次簡別眞僞具出(云云)問曰五停心善法有眞僞不答曰一家次第禪門明發禪覺支若過不及有二十種壞禪邪覺即是迦羅迦果十種成禪善覺即是鎮頭迦果也問曰信解無生四諦智慧辯才即是般若何須數息五停心觀耶答曰大智論云空無相無作雖是智慧若無定心即是顛智慧狂智慧豈可說顛狂之人是初賢乾慧地耶二明別相四念處乾慧地位者三乘之人住靜定心修三種念處事相略如前三藏教

分別但此通教所明性念處但觀五陰即空法性之智慧名爲性念處是以大品經說即色是空非色滅空色性自空空即是色離空無色離色無空受想行識亦復如是若觀此屬愛屬見身邊二見四見十四見及一切諸色皆不淨虛妄不實本自不生破色四邊見無生有四十八番乃至九十六番類前體假入空觀可知也不生即是空空即法性法性非垢非淨即破垢淨二倒是眞不淨義名身念處若觀屬愛屬見一切諸受皆苦虛妄不實本自不生破受四邊見無生有四十八番乃至九十六番類前可知不生即空空即法性法性非苦非樂破苦樂倒是眞苦義名受念處若觀屬愛屬見一切心皆無常虛妄不實本自不生破心四邊見無生四十八番乃至九十六番類前可知也不生即空空即法性法性非常非無常即破常無常倒是眞無常義名心念處若觀屬愛屬見一切想行二陰皆無我虛妄不實本自不生破想行四邊見無生有四十八番乃至九十六番類前可知也不生故即空空即法性法性非我非無我即破我無我倒是眞無我義名法念處也三乘之人觀五陰第一義諦修四念處時四念處中四種精進名正勤四種禪定名四如意足信等五種善生名之爲根善根增長遮諸煩惱名之爲力分別道用名爲七覺安隱道中行名八正道此性四念處對破身邊二見四邊見無生結成四十八番乃至九十六番明二十一心無生四念處意甚難解自非徹思終不可見若修共念處事相如前但以

膖相脹相爛相壞等相背捨勝處皆如夢幻畢竟不可得爲異也若修緣念處分別名義如前但知名字性離即解脫相無句義是菩薩句義如是通達一切名義即是緣念處三乘人修此三種念處皆以正勤如意足根力覺道善巧調適觀五陰一切諸法不取不捨能伏一切屬愛屬見八十八使三界二十五有一切結集故言善滅諸戲論也略說三乘通觀別相四念處住乾慧地但菩薩雖知五陰畢竟空寂而大悲誓願不捨衆生以無所得調伏諸根修行六度即是摩訶衍故大品經云四念處是菩薩摩訶衍以不可得故問曰通教性念處理既是通破八倒何須別對答曰三藏教別相四念處既別破四倒明乾慧地位既是齊對其別破拙但破四倒今明別破之巧故還用別以破八倒也三明總相四念處乾慧地位者總相三種四念處如前三藏教分別但以如幻如化體法即空爲異耳是爲無生總相四念處住是總相念處中若修身念處即觀五陰十二入十八界一切諸法總破八倒是名身念處受心法念處亦如是住是總相四念處修正勤如意足根力覺道雖未發煖法相似無漏法水而總相觀五陰智慧深利勝別相四念處是則名總相四念乾慧地外凡之位也問曰三乘人通觀第一義諦同破八倒應同見佛性何故通教人入二涅槃也答曰破八倒有四種意一破八倒不結枯榮是則通別圓不定二破八倒結成四枯定成通教三破八倒結四榮定成別教四破八倒結枯榮即是圓教今明破八

倒用淨名訶迦旃延破三藏五義說摩訶衍五義即結成四枯故二百比丘心得解脫正屬通教意也二明性地若因總相念處成三十七品初發善有漏五陰名暖法暖法義如前說增進初中後心入頂法忍法乃至世第一法名爲性地內凡性地之義皆如前說但以從乾慧地習無生方便異故所論性地初中後心解慧善巧亦有殊別拙巧雖復不同而俱伏界內見諦之惑也三明八人地者即是三乘信行法行人體見假以發眞斷見諦惑在無間三昧即八人之位也四見地者即是三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡也問曰上明體法入空破屬愛屬見今何故見惑前盡屬愛在後方斷答曰見新愛舊體假入空雖復俱破見則易盡

愛則難除譬如斷藕若手折斷藕斷絲連若用刀斷藕絲俱絕次第證果之人見惑雖盡思惑猶在超證之人則見思俱斷也五薄地者體愛假即眞發六品無礙斷欲界六品證第六解脫欲界煩惱薄也六離欲地者即是三乘之人體愛假即眞斷欲界五分結盡離欲界煩惱也七已辦地即是三乘之人體色愛無色愛即眞發眞無漏斷五上分結七十二品盡也斷三界事惑究竟故言已辦地也八辟支佛地者緣覺發眞無漏功德力大故能侵餘習也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色等無明得成界外法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏十八不共法大慈大悲斷習氣將盡也十佛地者大功德力資智慧

一念相應慧觀眞諦究竟習氣究竟盡也故智度論云聲聞智慧力弱如小火燒木雖然猶有炭在緣覺智慧力勝如大火燒木木然炭盡餘有灰在諸佛智慧力大如劫燒火灰炭俱盡亦如兎馬象三獸度河之喻也問曰菩薩佛地名異二乘何得言通也答曰名雖有異同是無學應供得二涅槃共歸灰斷證果是一名義不殊是則名義究竟俱同也二簡名別義通者即爲二意一約前三乘共十地菩薩別立忍名二明用別教名名別義通一明用通教位立別位名別而義通者義通已如前說今言名別者別爲菩薩立伏忍柔順忍無生忍之名也所以者何乾慧地三乘同伏見惑而菩薩別受伏忍之名者菩薩信因緣即空而於無生四諦降伏其心起四弘誓願雖知衆生如虛空而發心度一切衆生是故度衆生如度虛空故金剛般若經云菩薩應如是降伏其心所謂滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者次明三誓願降伏心亦如是故在乾慧修停心時別名爲伏忍異二乘也別相總相念處皆名伏忍亦如是復次三乘之人同發善有漏五陰生相似解皆能柔伏見惑順第一義諦理而菩薩獨受柔順忍名者菩薩非但伏結順理又能爲一切衆生伏心徧行六度一切事中福德智慧皆令究竟如三藏教門三阿僧祇修六度乃至不惜身命至中忍滿今此菩薩亦如是以空無相無願調伏諸根欲爲衆生滿足六度故名柔順忍也復次三乘之人同發眞無漏若知若斷同名無生而菩薩獨受無生法忍名

者以其見第一義諦雖斷結使而不生取證之心故別受無生法忍之名也所以者何若生取證心即墮二乘地不得入菩薩第九地復次三乘同得神通而二乘不能用神通成就衆生淨佛國土故不得受遊戲之名菩薩能爾故名菩薩受遊戲神通之名阿那含雖斷五下分結而不能捨深禪定來生欲界和光利物而不同塵菩薩能如是故別說爲離欲清淨也問曰通教三乘同觀二諦約位云何分別答曰二乘雖觀二諦一向體假入空用眞斷結至無學果菩薩亦觀二諦始從乾慧終至見地多用從假入空觀得一切智慧眼多用眞也從薄地學遊戲神通多修從空入假觀得道種智法眼多用俗也從辟支佛地學二觀淳熟雙照二諦入菩薩地自然流

入薩婆若海是則無功用心修種智佛眼佛地圓明成一切種智佛眼圓照二諦究竟也故大智論云聲聞法中名乾慧地於菩薩即是伏忍聲聞法中名性地於菩薩法中名柔順忍於聲聞法名八人地於菩薩法名無生忍於聲聞法名爲見地於菩薩法是無生法忍果聲聞法名薄地於菩薩法名爲遊戲五神通聲聞法名離欲地於菩薩法名離欲清淨阿羅漢地於聲聞法即是佛地三藏佛三十四心發眞斷三界結盡與羅漢齊也大品經云阿羅漢若智若斷是菩薩無生法忍大品經云辟支佛若智若斷是菩薩無生法忍即對菩薩八地侵除習氣九過辟支佛地入菩薩位菩薩位者九地十地是則十地菩薩當知如佛齊此習氣未盡過菩薩地則入佛

地用誓願扶習氣生閻浮提八相成道五相如前料簡大小乘同異如智度論分別六成道相者菩提樹下得一念相應慧與無生四諦理相應斷一切煩惱習盡具足大慈大悲十力四無所畏十八不共法四無礙智一切功德智慧者名之爲佛七轉法輪相者權智開三藏生滅四諦法輪實智說摩訶衍無生四諦法輪通三乘人也八入涅槃相者雙樹入無餘涅槃如薪盡火滅留舍利爲一切人天福田也是名通教大乘八相成道是則三乘之人同見眞諦之理同得二種涅槃但大乘有八相成道之異是爲通教大乘別爲菩薩立名位也二明用別教別位名名別而義通者即是三乘同觀第一義諦之理取別教之名辯菩薩位也就此則爲二意一正約名別義通判位二料簡一正約名別義通辯位者即是十信三十心十地之名也鐵輪位即是乾慧地伏忍三十心即是性地柔順忍八人地見地即是初歡喜地得無生忍故大品經云須陀洹若智若斷是菩薩無生法忍薄地向果向即離垢地果即發光地也故大品經云斯陀含若智若斷是菩薩無生法忍阿那含地向果向即炎地果即是難勝地故大品經云阿那含智斷是菩薩無生法忍羅漢地向果向是現前地果是遠行地故大品經云阿羅漢智斷是菩薩無生法忍辟支佛地即是第八不動地侵除習氣也故大品經云辟支佛智斷是菩薩無生法忍菩薩地即是第九善慧地十法雲地當知如佛佛地如前說坐道場時一念相應慧斷二障習氣盡所

謂煩惱障法障之習氣也化一切有緣衆生竟入無餘涅槃如薪盡火滅八相成道如前說是則用別教名辯位名異而義同猶屬通教之位也第二料簡者問曰從初地至七地對四果出何經論耶答曰經論非不對當但高下不同末代法師對當亦多殊異所以然者或云見地止對初地此如今所用或取三地併對見地仁王經明四地併對見地此則難可定依但通教見地本是無間之道不出觀證須陀洹豈得從初地斷見乃至三地或云四地耶若斷別惑不共二乘如此明義或當有之又或言六地斷結與羅漢齊或云七地名阿羅漢此難定執前後兩果經論對既不定其間二果以意可知既不可定依今用義推作此對位雖一往小便終不可定執也

四教義卷第四

音釋

埵 都火切 揵 渠焉切 罽 吉器切 怯 乞協切畏懦也 窟 苦骨切

眴 輸閏切目動也 鴿 古沓切鳩屬 剔 他歷切解也

四教義卷第五

隋天台山修禪寺沙門　智顗　撰

第三約別教明位釋淨無垢稱義者別教詮因緣假名如來藏佛性之理菩薩禀此教門修行得證必有淺深故須明位此別教入道亦有四門一有門二空門三亦空亦有門四非空非有門別教雖有四門而尋經論意多用亦空亦有門明行位也如涅槃經云第一義空名爲佛性又云智者見空及與不空聲聞辟支佛但見於空不見不空不空者即佛性也若赴機利物四門入道各逐根緣豈可偏用但一徃明位義便事須如此是以今明別教行位還約空有門以辯也就此即有四意一經論出別教菩薩位不同二總明位三別解釋四約教位釋淨無垢稱義第一經論出別教菩薩位斷伏對法門不同者尋別教正明因緣假名恒沙佛法佛性涅槃常住之理菩薩禀此教觀三諦理歷刧修種種行斷恒沙無知別惑欲見佛性求常住四德涅槃是則教別理別智別斷別行別位別因別果別此唯明一乘二乘聞此如聾若啞但諸經明此別位名數多少斷伏高下對論諸法門多有不同者即爲三一者位數不同二斷伏高下不同三對法門不同一位數多少不同者如華嚴經明三十心十地佛地有四十一地瓔珞經明五十二位仁王經明五十一位新翻金光明經但出十地佛果勝天王般若大品經等亦但明十地佛地不辯三十心等覺地也涅槃經明五行十功德約義配位似開三十心十地佛地而文不出名又十地論

攝大乘論地持論十住毗婆沙論大智度論並釋菩薩地位如此等諸經諸論明菩薩位名數多少不同斷伏高下亦異對諸法門明位非無殊別所以然者此既明界內界外生法兩身菩薩行位如來方便用四悉檀化界內衆隨機利益豈得定說若不廣尋經論則不知同異偏取定執空增諍論此同無目而諍天上日今明別教大乘次位須用瓔珞仁王兩經若明斷伏高下須約大品三觀若明觀行對法門意取涅槃五行釋義對諸法門隨便採諸經論一家說法正在初心觀門教門須分明也諸佛菩薩三乘聖位此非凡測寧可妄說而須明位知大意者若行修道破增上慢心若說法講經權須消文引物希向又欲令聽者咸知大乘經論出別教菩薩位行不同寧可偏執是非諍競耶問曰何意約數的取瓔珞仁王判位名目答曰華嚴頓教多明圓位四十一地又不出十信之名諸大乘方等經文多明諸法門不正辯位前四時般若亦多明菩薩觀行法門意亦不在辯位今謂瓔珞明五十二位名義整足恐是結成諸大乘方等別圓之位也仁王般若明五十一位恐是結成前四時般若別圓之位也法華但開藏通別之權位顯一圓位涅槃大意亦明別圓兩位而不的出名目問曰斷伏高下何故約大品三觀答曰一家義便問曰別教觀行對法門何故取涅槃五行答曰末代入道正得其宜別教明觀行有二種一者不共二乘說如華嚴十地論地持九種戒定慧及攝大乘論二者共二乘說如方等大品中

論釋論明涅槃五行實爲末代行用之要也第二總明別教菩薩位者即爲三意一約瓔珞經明位數二約大品經三觀明斷伏三約涅槃經對法門辯位一約瓔珞經明位數者瓔珞經有七種明位七位者一者十信二者十住三者十行四者十迴向五者十地六者等覺地七者妙覺地初十信即是外凡別教乾慧地伏忍之位也十住即是習種性位從此已去盡三十心解行位悉是別教之內凡性地柔順忍位也約別教義推如暖法也十行者即是性種性別教義推如頂法也十迴向即是道種性別教義推如忍法也世第一法也問曰別教何須明暖頂忍邪答曰十地旣對四果故須明也通教通眞似解說爲暖頂忍世第一法今別教別眞似解義立此名

比決分明也次十地即是聖種性此皆入別教四果聖位悉斷無明別見思惑也六等覺位即是等覺性若望菩薩名等覺佛若望佛地名爲金剛心菩薩亦名無垢地菩薩也七明妙覺地亦名妙覺性即是究竟佛菩提果大涅槃之果果也二約大品經及三觀合位明斷伏高下者大品經云佛告舍利弗菩薩欲具足道慧當學般若波羅蜜即此是十信習從假入空伏愛論見論欲入十住位若得十住即斷界內見思也欲以道慧具足道種慧當學般若此即修從空入假入十行也欲以道種慧具足一切智當學般若此即修中道正觀入十迴向位也欲以一切智具足一切種智當學般若此即是證中道觀入十地也欲以一切種智斷煩惱習當學般若此即

是等覺地無明煩惱習盡名之爲佛即是妙覺地也問曰智度論何故云佛說三智一心中得答爲辯圓教從初一地即具足一切諸地若執此義即乖三慧品說別相三智之義也三約涅槃經明五行合位者初戒聖行定聖行生滅四諦慧聖行即是十信位次無生四眞諦聖行即是十住位次無量四聖諦即是十行位次明修一實諦無作四聖諦即是十迴向位次若發眞見一實諦證無作四聖諦即是聖行滿住無畏地得二十五三昧能破二十五有名歡喜地五行具足次後而說十功德者恐此表住大涅槃十地之功德也過此明住大涅槃即是妙覺地第三歷別解釋者釋七番別位初明十信心者一信心二念心三精進心四慧心五定心六不退心七

迴向心八護法心九戒心十願心此十通名信心者信以順從爲義若聞說別教因緣假名無量四諦佛性之理常住三寶隨順不疑名信心也今略釋初信心義即爲二意一發菩提心二行菩薩道發心即是目修行即是足目足備故入清涼池即是別教初賢善直之義也一發菩提心者聞大涅槃方等經典因信解心大悲誓願發也大涅槃經明有五行一聖行二梵行三天行四嬰兒行五病行云何菩薩修聖行若從如來聞大涅槃經聞已生信作是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行復有大乘方等經典我當願樂割愛修道即是信心所以者何若聞大涅槃經信心歡喜即信佛性常住三寶即是信非因非果大涅槃果也若聞五行心生愛樂

即是信非因之因聖行因也若信心開發即是發菩提心欲行菩薩道發菩提心者即慈悲憐愍一切衆生於無量四聖諦慈與衆生無量道滅之樂悲拔衆生無量苦集之苦起無量四弘誓願未度無量苦諦者令度未解無量集諦者令解未安無量道諦者令安未得無量滅諦者令得大涅槃常樂我淨是爲別教菩薩因於信解初發菩薩心也問曰前明因大涅槃經四種聖諦約此人辯別教菩薩位今何但約無量四聖諦發弘誓不取餘二種四諦發願耶答曰若在別教此四種四諦皆名無量所以者何菩薩觀無量生滅四諦調心異於二乘觀無量無生滅四諦斷界內結異於二乘觀如來藏無量四諦之理雖非即是無作而二乘亦不聞其名若證無作四諦爾時無作亦名無量所以者何依一實諦即有四諦名爲無作世間出世間因果法相數量無邊與虛空等亦名無量緣無量四諦發菩提心即是四種四諦也問曰若生滅無生滅二種四諦皆名無量者何故勝鬘經說名有量四聖諦耶答曰雖復數無邊量在二乘心同歸灰斷故名有量也問曰若有無作何意不約無作發心答曰此無作猶是無量以無作證果時名非不思議無作也如生滅盡非是無生四諦也二明修菩薩行者即是受持讀誦大乘方等爲人解說自行聖行亦教人行聖行自行聖行者大涅槃經聖行有三種一戒聖行二定聖行三慧聖行菩薩思惟佛性之理幽微難見初心不可頓入必須持戒修定慧次第三觀調心而入中道三

諦惑障若除方乃得道見於佛性住大涅槃別相三觀如前説一戒聖行者菩薩護持五篇之戒如護浮囊愛見二種煩惱羅剎來乞若能與我令汝得入涅槃者令得屬愛世間樂之涅槃屬見世間樂之涅槃也菩薩若不隨愛見破戒即具五支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨戒迴向具足無上道戒又復護持性重戒息世譏嫌戒等無差別如是持戒施與一切衆生願一切衆生得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足戒成就諸波羅蜜戒菩薩善能護持諸戒得入於初不動地菩薩住不動地中不動不退不散是名菩薩修戒聖行二修定聖行者所謂從初安般隨息

觀息入根本特勝通明淨禪見身三十六物如明眼之人開倉見穀粟麻豆又分別三十六物不見有我又修八背捨觀禪觀身內外不淨除却皮肉諦觀白骨見骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨相亦復無我得觀禪欲界之定菩薩爾時次第觀骨觀青骨時見此大地東西南北悉皆青相黃白鴿色亦復如是此即是得觀禪未到地定成也又云作是觀時眉間出青黃赤白鴿等色光光中見佛是爲初背捨乃至成就八背捨八勝處十一切處九次第定師子奮迅三昧超越三昧菩薩住背捨勝處諸禪定中修四無量心六波羅蜜四攝法神通變化即是共念處又因受持讀誦大乘方等於禪定中思惟名義修四無礙辯即是緣念處若念處成就即得住

於堪忍之地是名菩薩修定聖行此二念處若未與性念處相應猶屬停心初賢位也三修慧聖行者即是四諦大涅槃經云所言苦者逼迫相集者能生長相滅者寂滅相道者大乘相又復苦者現相集者轉相滅者除相道者能除相又苦者三苦集者二十五有滅者滅二十五有道者修戒定慧此即是先觀生滅四諦調伏界內見思煩惱修性念處即是正觀苦諦若觀是苦集是苦滅是苦滅道如是正觀生滅四諦傍觀無生無量中道佛性之理而正用生滅四諦伏界內屬愛屬見一切煩惱結集皆是性念處智慧力也性念處義具如前說菩薩得是性念處與前共緣處合即是堪忍地智慧善根增長從初信心乃至願心十心成就即是鐵輪外凡乾慧伏忍也問曰別教菩薩成就幾法所得信心異前通教答曰還約十法即知不同一信正因緣者即是知四種四諦因緣不亂也二真正發心知於無量四諦發慈悲誓願也三勤修止觀者即知次第善修四種止觀也四破法徧者即觀因緣生滅空假中三諦惑徧也五知通塞者即知四種道滅是通四種苦集即是塞也六善修道品者即是知次第修四種三十七道品也七善修助道法者即是背捨勝處能成一切對治六波羅蜜助開三解脫門也八善識次位者即知因四種四諦入七位不叨濫也九安忍強輭賊者即是知修四種道諦時於四種苦集心能安忍也十順道法愛不生者即知次第修四種道諦發諸順道法不生愛著心也別教信心菩薩解此十

事分明異於通教之信心也此之十法深解義趣即得用釋十信心至下明圓教十信備出其相也瓔珞經云一信有十十信有百此之百法爲一切道法之根本也二明十住位者即是十解習種性初入内凡十賢之位也一發心住二持地住三修行住四生貴住五方便具足住六正心住七不退住八童眞住九法王子住十灌頂住此十通名住者會理之心名之爲住故仁王般若云入理般若名爲住此即體假入空觀成發眞無漏見通教眞諦之理斷界内見思惑九十八使故名發心住也此有二義一發眞解住偏眞法性之理二生中道似解住第一義佛性之理若生偏眞之解即是通教八人地見地智斷齊生中道似解是初得別教善有漏五陰入別教

内凡性地柔順忍之位也所以者何是菩薩因前持戒禪定生滅四諦智慧調心觀無生四諦斷界内見思煩惱是聲聞經說五種佛子位齊五種佛子者一須陀洹佛子二斯陀含佛子三阿那含佛子四阿羅漢佛子五辟支佛佛子開一爲二合十品即對十住位斷見思煩惱及習氣是辟支佛齊侵斷恒沙上品但菩薩觀無生四諦如涅槃經說凡夫有苦無苦諦聲聞緣覺有苦有苦諦而無眞實諸菩薩等解苦無苦是故無苦而有眞諦凡夫有集無集諦二乘有集有集諦諸菩薩等解集無集是故無集而有眞諦聲聞緣覺有道非眞菩薩有道有眞聲聞緣覺有滅非眞菩薩有滅有眞無生四眞諦具如通教初說但大涅槃明此滅諦是常樂者此意與通教

有同有異同即四諦即眞通教三乘觀無生四諦見第一義即眞諦也別者菩薩知於空即是不空別知佛性涅槃常樂我淨也問曰若爾涅槃何得說二乘有苦有苦諦而無眞實答曰此明聲聞經三藏教門所辯非關摩訶衍初門通教也若得滅道能觀佛性常住即發中道似解爲別教之暖法也三明十行位者即是性種性內凡十賢一歡喜行二饒益行三無瞋恨行四無盡行五離癡亂行六善現行七無著行八尊重行九善法行十眞實行此十通名行者行以進趣爲義前既發眞悟理從此加修從空入假觀無量四諦無量四諦如大涅槃經說知諸陰苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智是名無量苦諦知諸入者名之爲門名爲苦諦分別諸入有無量相悉是諸苦即是無量苦聖諦也知十八界名之爲分亦名爲性即是苦諦分別諸界有無量相悉是諸苦是名無量苦聖諦所言無量集聖諦者知愛因緣能生五陰名之爲集一人起愛無量無邊況一切衆生所起諸愛如是等愛無量無邊即是無量集聖諦也所言無量滅聖諦者知滅煩惱名爲滅諦分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計即是無量滅聖諦也所言無量道聖諦者能斷煩惱名爲道諦分別道相無量無邊所離煩惱亦無量無邊即是無量道聖諦也如是四諦大涅槃經說悉云非諸聲聞緣覺所知故知此屬別教菩薩之所學也菩薩住此無量道諦學十波羅蜜一切諸道斷塵沙無知中品十行成

就從空入假平等觀成也得道種慧法眼清淨相似中道之解轉更分明即是別教頂法之位菩薩住此位中遊戲神通淨佛國土成就衆生也四明十迴向者即是道種性內凡後十賢也一救護一切衆生離衆生相迴向二不壞迴向三等一切佛迴向四一切至處迴向五無盡藏功德迴向六隨順平等善根迴向七隨順等觀一切衆生迴向八如相迴向九無縛無著解脫迴向十法界無量迴向此十通名迴向者迴事向理迴因向果迴已功德普施衆生事理和融順入法界故名迴向正修中道第一義觀從無量四諦學無作四諦也約實說四實不作四故名無作之四觀四得實故名四實因名無量得果名無作證果斷苦集有道滅非圓教之無作也今立無作四實諦名義意在此故涅槃云一實諦者名爲眞法若法非眞不名實諦實諦名無顚倒無顚倒者名爲實諦實諦無有虛妄若有虛妄不名實諦實諦名爲大乘非大乘者不名實諦實諦是佛所說非魔所說若是魔說非是實諦實諦者一道清淨無有二也有常有樂有我有淨是則名爲實諦之義又涅槃云一實諦者即是如來虛空佛性無差別也有苦有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實如來非苦非諦是名爲實虛空佛性亦復如是又涅槃云所言苦者名無常相是可斷相是爲實諦如來之性非苦非無常非可斷是名爲實虛空佛性亦復如是所言集者能令五陰和合而生亦名爲苦亦名無常是可斷相是爲實諦如來非是

集性非是陰因非可斷相是爲實諦虛空佛性亦復如是所言滅者名煩惱滅亦常無常二乘所得名曰無常諸佛所得是則名常亦名證法是爲實諦如來之性不名爲諦能滅煩惱非常非無常不名證知常住無變是故名實諦虛空佛性亦復如是所言道者能斷煩惱亦常無常是可修法是名實諦如來非道能斷煩惱非可修法常住不變是爲實諦虛空佛性亦復如是若菩薩學無量無作四諦觀觀知如來藏無量生死種子恒沙佛法斷恒沙下品煩惱伏無明別惑見相似中道之解更轉增明法界願行事理和融成別教一切智得六根清淨即是別教忍法世第一法位五明十地者此是聖種性位從此見佛性發中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅自然流入薩波若海證無作四諦一實平等法界圓融從初地至佛地皆斷無明但以約位分爲三道初地名見諦道二地至六地名爲修道從七地已去名無學道十地者初歡喜地二離垢地三明地四燄地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地此十通言地者一能生成佛智住持不動二能與無緣大悲荷負一切故名爲地也初歡喜地名見道者初發眞中道見佛性理斷無明見惑顯眞應二身緣感即應百佛世界現十法界身入三世佛智地能自利利他眞實大慶故名歡喜地也大涅槃云菩薩聖行滿即是住於無所畏地即是初地初地菩薩離五怖畏無死畏無不活畏無惡道畏無惡名畏無大衆威德畏涅槃經雖不作此名

義推孱同若言不畏貪欲恚癡內無三毒外離八風無惡名畏也若言不畏地獄等即無惡道畏若言不畏沙門婆羅門即無大衆畏今既入無畏地見中道則無二死故言無死畏也法身常命已顯無不活畏以得入此地故則具二十五三昧破二十五有顯二十五有之我性我性即是實性是名慧行成就得王三昧即五行成住於無畏之地即得初地之名也就此即爲五意一明得二十五三昧聖行成二明梵行三明天行四嬰兒行五明病行一明得二十五三昧聖行成者即爲三意一釋二十五三昧名二正明修二十五三昧成三外用利物一釋二十五三昧名者略爲四意即是約四悉檀而立名也一者隨時趣立名二隨便立名三隨治立名四隨理立名一隨時立名者譬如人有二十五子隨時名作一字大者初生爲作一字次者後生又作一字不可見大兒名此亦令第二者名此如是則濫此二十五名亦如是各舉一名令世諦不亂世間名字皆爾不可求定實也二者隨二十五有便立名若作餘名事義不便是故隨便立名也三者隨對治立二十五三昧名各治一有因是故對治得名四隨理立名者此二十五不出法性理理含於義從義而立名名義雖別理實無異約此四意故得立二十五三昧名也詳經文意多用對治約理兩義以立二十五三昧名二正釋修成二十五三昧者一一三昧中皆有四意一出諸有行業惑障二用三昧治破三結成三昧四慈悲破有一一悉具此四意也初約無垢三

昧破地獄有即爲四意一明業結者罪之尤重莫若地獄惡業垢重見思垢塵沙垢無明垢二明用三昧破者菩薩爲破此諸垢故修前根本戒破惡業垢修前八背捨等定伏見思垢修有作無生等慧斷見思垢修無量慧破塵沙垢修無作慧破無明垢三明結成三昧者破見思垢故眞諦三昧成破惡業垢及塵沙垢故俗諦三昧成破無明垢故中道第一義三昧成四明慈悲利他菩薩巳自破地獄故得三諦三昧有大慈悲冥熏法界衆生有機關於慈悲以王三昧力法性不動而能應之如薩婆藪調達應入地獄隨其所宜而爲說法破地獄有如聖行所明自修戒定慧等諸行故自證三諦三昧成於聖行中有慈悲誓願故破他三諦上垢亦破他三諦上惡

業煩惱垢自既無垢令他無垢故此三昧名無垢三昧也自下具此四意類前可知次不退三昧破畜生有者畜生無慚無愧起惡業故退失善道見思故退塵沙故退無明故退菩薩爲破諸退故修戒忍破惡業退修定伏見思退修生滅無生慧破見思退修無量慧破塵沙退修無作慧破無明退見思破故位不退三昧成塵沙破故行不退三昧成無明破故念不退三昧成自以修行力破三種退滅三不退自得三諦三昧慈悲之力冥熏法界隨畜生有機感或爲象王啄鳥大鷲之身隨其所宜而生其中而爲說法破畜生有自既不退令他不退故此三昧名不退三昧也次心樂三昧破餓鬼有者餓鬼常爲慳業纏繫貪愛飢餓苦見思煩惱苦塵沙無知苦無

明闇蔽苦菩薩爲破是諸苦修戒施破慳惡業苦修定伏見思苦修生滅等慧破見思苦修無量慧破塵沙苦修無作慧破無明苦破見思苦故眞諦無爲心樂三昧成破慳惡業塵沙苦俗諦分別多聞心樂三昧成破無明苦中道常樂三昧成以自修行證得三樂三諦三昧以諸行中慈悲之力熏現諸鬼形聲施令得飽滿而爲說法令破三種苦得三種樂菩薩自得此樂又令他得樂是故三昧名心樂三昧也次歡喜三昧破阿修羅有修羅多忿恚惡業怖見思怖塵沙怖無明怖菩薩爲破是諸怖故持戒精進而修諸行不破戒喜破惡業怖修禪悅喜伏見思怖修生滅等慧得喜覺喜破見思怖修照鏡喜及無量喜破塵沙怖修無作慧破無明怖見思破故眞空喜悅三昧成惡業塵沙破故一切衆生喜見三昧成無明破故喜王三昧成以已修行力得如此三諦歡喜三昧以諸行中慈悲之力熏修羅有而生其中輙言調伏而爲說法破修羅有令得無怖自無三怖自證三喜令他無怖令他得歡喜故三昧名爲歡喜也次日光三昧破弗提婆有者日初出於東隨便爲名日譬智光能照迷暗破惡業迷暗見思塵沙迷暗無明迷暗菩薩爲破此之迷暗故修善業戒光修禪定流光修生滅無生滅一切智光修道種智光修一切種智光明生暗滅以善戒光破惡業暗禪定光伏見思暗以生滅無生滅慧光破見思暗修無量道種智光破塵沙暗修無作一切種智光破無明暗破見思暗故一切智日光三昧成破塵沙暗

故道種智日光三昧成破無明暗故一切種智日光三昧成以修行力自證如是三諦三昧以慈悲力熏弗婆提有應現說法破其三迷顯三諦智日光故此三昧名爲日光三昧也次月光三昧破瞿耶尼有者月之初生光現於西此隨便立名也月光亦譬破暗釋三昧四意類日光三昧可知次釋熱炎三昧破鬱單越有者北方是陰地冰結難消自非熱炎終不消也鬱單越人冰執無我我所難可化度非智火熱炎無我所心終不可消彼無我我所乃是妄計無我所理實由有性人我之惑有法我惑眞如我惑冰執未融也菩薩爲破此諸我惑冰執修生滅無生滅等眞無我慧破性人我惑修無量四諦破法我惑修無作四諦慧破眞如我惑若得眞人空智炎破性人我惑眞諦三昧成得眞法空智炎破法我惑得俗諦三昧成故能如空種樹順俗以化物也得眞如無我智炎破眞如我惑知非我非無我是眞我義無我法中有眞我卽見鬱單越之我性卽有三昧成心心寂滅也菩薩自證三諦三昧慈悲力故現鬱單越形聲破北方無我我所令成眞我三昧故此三昧名爲熱炎三昧也次如幻三昧破閻浮提有者南方果報雜壽命短促不定由如幻化此是幻出惡業果幻出煩惱幻出無知幻出無明一切衆生不知如幻今菩薩爲破是諸幻故修三種三昧修眞諦三昧幻出無漏破見思之幻修俗諦三昧幻出道種智破無知之幻修中道三昧幻出一切種智破無明之幻修行力故自證三諦三昧成慈悲之力故

破他力成是故名爲如幻三昧也次不動三昧者破四天王有此天守護國土遊行世界身報流動此則是果報動見思動無知動無明動一心修善不動及修背捨等不動業破果報動眞慧不動破見思動出假慧不動破無知動中道不動如須彌頂破無明動修行力故自證三種不動慈悲力破他三動故此三昧名爲不動也次難伏三昧破三十三天有者此天居四天之頂即是果報難伏見思難伏無知難伏無明難伏菩薩爲破其高心是故修戒定慧破果報難伏修生滅無生滅故破見思難伏修無量慧故破無知難伏修中道故破無明難伏自行力故成三難伏慈悲力故破他三難伏故此三昧名爲難伏悅意三昧破炎摩天者此天處空無刀杖畏以之爲悅實非是悅未有不動業悅未有無漏悅未有道種智悅未有中道悅菩薩爲破此故修四諦觀八背捨中禪悅破其動散不悅生滅無生破其有漏不悅無量慧破沉空不悅無作慧破二邊不悅以無生悅故眞諦三昧成出假稱機之悅故俗諦三昧成中道悅意故中道三昧成自行力故自證三昧成以慈悲力故破他三昧成故名悅意三昧也次青色三昧破兜率天者此天果報樂青服翫皆青菩薩爲破此有故修第一義非青眞見青眞非青假見青假故得中道見青中道破其青有義推可知次黃色三昧破化樂天有次赤色三昧破他化自在天有類前青色三昧可解也次白色三昧破初禪有者初禪離欲界五蓋不善即是定心善白但未離見思

塵沙無明等果菩薩爲破是諸果行故修三諦白法破惑之義推之可知次種種三昧破梵王者梵王主三千大千大千品類既多故有種種之號爲破其種種故修種種空入種種假見種種中道如來藏多所含藏名種種三昧也義推可知也次雙三昧破二禪者二禪獨有內淨喜兩支故受雙名菩薩爲破此雙故修雙空雙假雙中雙照二諦義推可知次雷音三昧破三禪者此禪受樂最爲第一著樂深入如氷魚蟄蟲菩薩爲破此樂故用三諦雷音以驚駭推之可知次注雨三昧破四禪者四禪如大地具種種芽若不得雨芽則不生一切善根在四禪中若得三諦雨三智善發生也義推可知次如虛空三昧破無想天者此是外道天實非無想而計爲無想

涅槃如小兒夢尿菩薩爲破是有故以三諦空破無想故言之也次照鏡三昧破那含有者修熏禪隨禪生此雖得淨色不能知色如鏡像菩薩知色如鏡像即空分別無量像依鏡即見本性中道成三諦三昧破那含有也次無礙三昧破空處者此處得出色籠飄颺無礙未是三諦三昧之無礙見思礙塵沙礙無明礙菩薩爲修三諦三昧破是諸礙故名無礙也次常三昧破識處識相續不斷即無常菩薩爲破此無常故修數緣常化用相續常佛性常湛然常破之也次樂三昧破不用處者此不用處如癡癡故是苦菩薩用三諦三昧破得三諦三昧樂是爲樂三昧也次我三昧破非想天者此天最頂計爲涅槃眞我菩薩見此由有細煩惱不自在即是見思不

自在塵沙不自在無明不自在何得是我爲破此我故修三諦三昧破之令得無我隨俗我八自在我是故名我三昧云云二十五有用自修二十五三昧一有之中悉有三諦菩薩自修三諦三昧自除二十五有三諦惑以慈悲力除他二十五有三諦之惑由是得二十五三昧之名或從無住之本用四悉檀立二十五名如前說通言三昧名調直定也眞諦三昧以離愛見而爲調直俗諦三昧以稱機爲調直中道以無二邊之曲爲調直是故皆名三昧若但入空之直不名爲直聲聞人得入空非王三昧若入假亦非究竟菩薩雖得道種智亦不名王三昧以得中道三昧故稱之爲王以二十五三昧一一皆有中道三昧是故稱二十五三昧悉是王三昧涅槃經云是二十五三昧名諸三昧王若入王三昧一切三昧悉入其中是故菩薩住不動地具得此二十五三昧種種力用須彌高廣内於芥子中呑吐出沒變通自在能入地獄不受碎身相等苦若慧聖行成能有是力具如涅槃經說三明外用利物者所謂能隱顯二種利一隱利益者入王三昧一切三昧悉入其中是故一切衆生受諸苦惱一心敀依稱名求乞救護菩薩於三昧中即觀三業皆得解脱解脱有八種一破二十五有事報之苦二破二十五有因苦三破聲聞二十五有見思煩惱苦四破縁覺二十五有見思煩惱苦五破三藏菩薩二十五有見思煩惱苦六破通教三乘人二十五有見思煩惱苦七破別教菩薩二十五有恒沙無知別惑苦八破圓教菩

薩二十五有三諦無明之惑苦一心稱名皆得解脫意在此也故說二十五三昧能破二十五有也二顯利益者即是住二十五三昧十法界衆生機緣來感普現色身八番與衆生樂如觀音普門示現神通之相也若有衆生應以佛身得度者即能八相成道現身說法亦是此經明住不思議解脫種種示現也此菩薩初地聖行滿足具足無緣大慈大悲如磁石吸鐵也二明梵行者即是無緣慈悲喜捨菩薩以大涅槃心修於聖行得無畏地有二十五三昧無方大用爾時慈悲是眞梵行非餘梵天所修四無量心亦非三藏教通教等衆生緣法緣之慈也菩薩爾時以此慈悲無緣無念熏修衆行無不成辦此之梵行即是一切法故涅槃云慈即如來慈即佛性慈若不具足佛十力三十二相四無所畏者非如來慈故慈力弘深能具足一切福德以自莊嚴名梵行也

四教義卷第五

音釋

啄竹角切 鷲疾僦切鳥名 蟄直立切蟲藏也 駭下楷切驚也 颺餘亮切風飛物也

四教義卷第六

隋天台山修禪寺沙門　智顗　撰

三明天行者即是中道第一義天天然之理猶行顯理因理成行故名理爲天行菩薩雖入不應住以有所得故又應修上地智慧十重發眞修慧破蔽顯理成行名爲天行天行即智慧莊嚴梵行即福德莊嚴上求佛道是故有聖行天行下化衆生即有梵行病行嬰兒行四嬰兒行者若菩薩福德智慧轉增是則實相彌顯雖不作意利益衆生任運能有冥顯兩益以天行之力則有冥益以梵行之力則有顯益衆生應有小善之機無菩薩開發不能生長以慈善根力如磁石吸鐵和光利行能令衆生得見菩薩同其始學漸從五戒十善人天果報三十三天楊葉之行又示二百五十戒觀練熏修禪四諦十二因緣三十七道品同二乘嬰兒行又示同修習六度百劫種相柔伏煩惱六度菩薩小善之行又示同即色是空無生無滅通教小善之行又示同別教歷別次第相似中道小善之行皆是慈心之力俯同羣品提接成就從慈心與樂起嬰兒行如涅槃言嬰兒行者能說大字所謂婆和此即是同六度也六度是小行而求作佛故言大字所謂婆和又云不見晝夜親疎等相此即同通教菩薩即色是空第一義諦意也又云不能造作大小諸事大事即五逆小事即二乘心此即同別教非生死故五逆非涅槃故無小乘心云楊樹黃葉即同人天五戒十善之嬰兒又云非道爲道以能生道微因緣故說非道爲道即是同二乘嬰

見故知大慈善根之力能出假化物同其小善方便引之令趣佛慧故名嬰兒行也五病行者此行從無緣大悲起若爾小善必有病行今當分別同生善邊名嬰兒行同煩惱邊名爲病行病行從大悲生衆生病是故我病大悲熏心遊戲地獄同衆生惡業之病如調達在地獄如三禪樂乃至畜生餓鬼脩羅亦如是又同人天有結業生老病死之病又同二乘有見思之病方便附近語令勤作三藏通教菩薩亦如是又同別教塵沙無明之病是故菩薩還同彼病徧於法界利益衆生是爲五行之相也病行即是此經問疾品室内六品之所明也初地菩薩五行具足或是初功德也餘九種功德或可對九地所言破無明見惑者涅槃經云自此已前皆名邪見人也是則兩教三乘之人皆未見此理故名邪見人也是以大士訶須菩提六師是汝師天魔外道共一手作諸勞侶意在此也乃至別教十信三十心雖伏此惑既未能斷由是成就無明別見訶諸菩薩惑意在此也二從二地至六地名修道者斷別惑三界愛如智論明迦葉聞甄迦琴聲不能自安云三界五欲我已斷竟此是菩薩淨妙功德所生五欲故於是事不能安忍例色愛無色愛亦復如是此是此經大士訶須菩提云同於煩惱不到彼岸入於八難不得無難意在此也故從二地至六地通名修道斷此別惑也今以義推二離垢地即侵斷別教欲愛名斯陀含向三明地即是別教斯陀含果四炎地即是別教阿那含向五難勝地即是別教阿那含果斷

別惑愛欲盡也六現前地即是別教阿羅漢向斷別色無色愛也七遠行地即是別教阿羅漢果斷別無色愛盡故從此名無學道也問曰此對四果出何經論答曰別教明斷伏對四果經論多不同也諸大乘法師所用亦異地論師通教判位云初地斷見二地斷欲愛三地斷色愛四地斷無色愛地論師通宗判位有用三地斷見名須陀洹從四地至六地名斯陀含第二依法師七地名阿那含第三依法師十地等覺名阿羅漢是第四依法師有三地斷見四地名斯陀含五地名阿那含六地名阿羅漢有用仁王經四地斷見五地名斯陀含六地名阿那含七地名阿羅漢如是等異說不同難可定依今以義推作四對四果也一往似便既無的文佛意難解不

須局執問曰何故解釋不定答曰已如前釋八不動地即是別教辟支佛地地論師云從此明無學道未知的出經論不但八地得無生忍寂而常用用而無相無功用心自然斷法界無明色習盡也九善慧地無明稍薄斷心習盡慧轉分明善入實相也十法雲地慈悲智慧由若大雲慈悲普洽一切皆雨慧雲能持十方諸佛所說法雨斷無量品無明也六等覺地者即是邊際智滿入重玄門若望法雲名之爲佛望妙覺名金剛心菩薩亦名無垢地菩薩三魔已盡餘有一品死魔在斷無明習也問曰前通教何意不辯等覺佛耶答曰界內習氣易盡故不須開法雲出等覺也問曰別教經論何故處處明法雲之後更有金剛等覺自有經論止明十地行滿便成

佛果南北法師抑諍論此義答更立等覺未足爲疑所以然者華嚴經明法雲地功德智慧用比於佛如爪上土方於大地若爾雖說一品無明而實不可說品何以得知後心菩薩無功用道其疾甚風一日之間能破無量品無明障惑何況瓔珞經明等覺地於百千萬劫入重玄門報修凡夫事是故開法雲更立金剛心等覺佛於理無失若知一品有無量品無明用法雲無礙之智即盡復何須開出等覺地耶妙覺者金剛後心朗然大覺妙智窮源無明習盡名眞解脫蕭然無累寂而常照名妙覺地常住佛果具足一切佛法名菩提果四德涅槃名爲果果問曰爲定用金剛智斷無明爲用妙覺斷無明耶答曰涅槃云有所斷者名有上士無所斷者名無上士

問曰勝鬘經云無明住地其力最大佛菩提智之所能斷答曰若用別接通十地等覺即是佛菩提智所以者何涅槃經云九住菩薩名爲聞見十住菩薩名爲眼見雖見佛性而不了了以無礙道惑共住故不了了諸佛如來了了見者即眞解脫蕭然累外故了了也若別教明義從初歡喜地即用佛菩提智斷初品無明乃至等覺後心方乃斷盡若圓教明義即是初發心住得用佛菩提智斷初品無明乃至等覺後心方斷盡也第四約圓教明位釋淨無垢稱義者圓教詮因緣即中道不思議佛性涅槃之理菩薩稟此教門理雖非淺非深而證者不無淺深之位今明圓教入道亦具四門一有門二空門三空有門四非空非有門圓教雖有四門而諸大乘經意

多用非空非有門以明位也正如此經諸菩薩各說入不二法門一往雖同細撿不無四門之別而多用非空非有門入不思議解脫也此義在下自當可見若隨機利物四門赴緣皆入不思議解脫豈可偏用但一往明行位義便事須如此是以今明圓教次位正約非空非有門以辯也就此即爲五意一簡別圓二教明位不同二正明圓教辯位三引衆經論證四料簡五約圓教位釋淨無垢稱義

第一簡別圓兩教明位不同者圓教既詮圓理菩薩稟教圓斷五住之惑開佛知見住大涅槃是則教圓理圓智圓斷圓行圓位圓因圓果圓不同別教具如前說今略更用五義釋別圓兩教不同之相也一約斷無明判位高下不同二約斷界內界外見思不同三約斷不斷不同四約位明法門別圓不同五約位通不通不同一約斷無明高下不同者若別教明位三十心斷界內結盡即伏界外無明至迴向後心初地方發真智斷無明一品乃至斷十品名爲十地等覺後心斷無明方盡妙覺常果蕭然累外無所斷也此如前說若圓教所明從初隨喜心修一心三觀入十信位斷界內惑盡即伏界外無明十住初心即發真智斷無明住地初品從此四心皆斷無明至等覺後心無明方盡妙覺極地蕭然累外名究竟菩提無上涅槃也此則判位高下殊別故有圓別二教明位不同也二約斷界內界外見思無明不同者若別教三十心斷界內見思伏界外無明十地斷界外見思無明分爲三道如前別教明十地中分別若

圓教十信斷界内見思圓伏界外見思無明發趣初心圓斷界外見思無明終至等覺方盡故地持論明清淨淨禪云離一切見清淨淨禪煩惱智障斷清淨淨禪此並等覺之位明此義也大涅槃云十地菩薩爲無我見論惑之所轉也即是斷見不盡之義又十地菩薩雖見佛性而不了了諸佛如來見於佛性而得了了此皆約見惑盡不盡故有了了不了了殊也斷欲愛至佛果方盡者欲愛即是六欲央掘經云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至意根亦復如是如法華經說六根清淨雖未得無漏而其六根清淨如此當知即是伏欲愛煩惱之位發趣初心發真無漏即分斷欲愛至等覺方盡故華嚴經明得佛六根究竟清淨也斷色愛至等覺方盡者大涅槃云因滅是色獲得常色名爲色解脱涅槃色愛方盡斷無色至佛方盡者因滅是受獲得常受想行識亦如是是名受想行識解脱涅槃無色愛方盡也四住惑與無明合四住若盡無明亦盡若無明盡四住亦盡是則圓伏圓斷圓盡大品云色無邊故般若波羅蜜無邊陰入界一切諸法皆亦如是又云諸法等故般若波羅蜜亦等此經云於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等以一食施一切若能如是乃可取食食法尚等況復見思無明所緣之法而不等耶如此之義豈與前別教斷伏而不異乎經說依了義經勿依不了義經三約斷不斷不同者至論其理虛無無明體性本自不有既無無明何論智慧無解無惑豈可分別別圓之

殊故涅槃云誰有智慧誰有煩惱而言毗婆舍那能破煩惱此則不論斷與不斷而涅槃云暗時無明明時無暗有煩惱時則無智慧有智慧時則無煩惱今約有智慧無煩惱義故說爲斷若約別教多就定相論斷即是思議智斷明位大乘之拙度也若圓教明義多說不斷不斷而斷者即是不思議斷非次位以明次位正是大乘巧度之義故此經云婬怒癡性即是解脫又云不斷癡愛起於明脫問曰義推斷不斷有三十六句今何意分斷屬別教不斷屬圓教耶答曰此兩句是佛法正意餘皆是傍不斷而入位義同須彌入芥子此是不思議智斷之位也四約法門別圓簡別者別教明位對諸法門非但法門不圓約位亦有剳限如十地論云初地具足檀波羅蜜於餘非爲不修但隨力隨分是義有餘圓教明諸法門不如是一法門具足一切法門悉皆通至佛地也五約位通不通簡別不同者若別教明位初地不得通二地何況具足諸地若圓教明位如華嚴經說從初一地具足一切諸地功德第二正明圓教位者亦還約七位明五十二位不同一十信二十住三十行四十迴向五十地六等覺地七妙覺地但解者不同有師言圓教頓悟一悟即是佛無復位次差別之殊說十地位者爲鈍根之人耳如思益云如此學者即不從一地至一地又有師解云圓教既是頓悟初心一悟即究竟圓極而有四十二位者但是化物方便立淺深之名耳故楞伽云初地即二地二地即三地寂滅眞如有何位次也又有師云

圓教初頓悟至十住即是十地而說有十行十迴向十地者此是重說意謂此諸解釋悉是偏取但平等法界尚不論悟與不悟孰論淺之與深不悟而論悟者不淺不深而論淺深也尋諸大乘經明理究竟無過華嚴大集大品法華涅槃雖明法界平等無說無示而菩薩位行終自炳然是以今還約七位以明圓教菩薩之位也一明十信位者爲四意一明因法生信二明因信修行三明因行入位四明經說不同一明聞法生信者上根利智聞圓教詮因緣即中道明無作四實諦理即便信解一實諦即是如來虛空佛性非世間非出世間非因非果不可宣說非可顯示無說而說說世間因果即是無作苦集說出世間因果即是無作道滅故此經大士訶彌勒云佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不可復滅一切衆生即菩提相若知涅槃即生死是爲無作之苦諦若知菩提即煩惱是爲無作之集諦若知生死即涅槃是爲無作之滅諦若知煩惱即菩提是爲無作之道諦秖以非生死非涅槃非菩提非煩惱是一實諦論此四諦者即是無作四實諦也所以者何約一實以明四一實諦不作於四四不自作四不他作四亦非共作四亦非無因緣而作四也而說爲四者此是無作之四此四畢竟不可得即是一實諦名爲無作四實諦也若聞此信解無礙者即信一切衆生即是不思議解脫即是大乘即是般若即是首楞嚴定即是佛性即是法身即是實相即是中道第一義諦即是如來藏即是法界即是畢竟空即

是一切佛法因此慈悲誓願菩提心發是爲圓教名字即之信解也二明因信修行者因此名字信心即已發菩提心若欲行菩薩道應當受持讀誦解說書寫大乘經典末世人若欲疾得入十信位具六根清淨但起精進不惜身命應當加修四種三昧四種三昧者一常坐三昧如文殊般若經說二常行三昧如般舟經說三半行半坐如方等經法華經說四非行非坐三昧即諸大乘經說種種行法此諸三昧行法具如諸大乘經中說此即代於初停止觀今約圓教明修初信心行諸三昧應信解十法十法者如前三觀中說一善識思議不思議因緣者思議因緣如上三教所明不思議因緣者即是今所說不思議無作四實諦如前三觀中明譬一念眠心具一切法不縱不橫即是不思議因緣無作四實諦也如此的取淨名大士訶彌勒云一切衆生即大涅槃即菩提相明此不思議因緣餘九法亦如是義意玄隱今次第明尋者可善思之二次明眞正發心者即是無緣慈悲無作四弘誓願也無緣大慈觀生死即涅槃煩惱即菩提與衆生此滅道之樂也無緣大悲觀涅槃即生死菩提即煩惱欲拔衆生此虛妄之苦也無作四弘誓願者知涅槃即生死未度苦諦令度苦諦也知菩提即煩惱未解集諦令解集諦也知煩惱即菩提未安道諦令安道諦也知生死即涅槃未得涅槃令得涅槃也菩薩如是慈悲誓願無緣無念而覆一切衆生由如大雲不加功用如礠石吸鐵是名眞正菩提心也三明行菩提道勤修

止觀者若知生死即涅槃即是善修止也若知煩惱即菩提即善修觀也如陰陽調適萬物長成若巧修止觀即能一心具萬行也問曰以何爲集答曰依此經及涅槃住無明愛一切煩惱爲集諦集屬於苦於今對義爲便也四明破諸法徧者若知生死即涅槃即破分段變易二種生死皆徧若知煩惱即菩提則破一切界內外煩惱徧也譬如轉輪聖王能破一切强敵亦不有所破般若波羅蜜亦復如是能破一切法亦不有所破五善知通塞者知生死即涅槃煩惱即菩提則一切皆通知涅槃即生死菩提即煩惱則一切皆塞六善修道品者觀十法界五陰生死即是法性五陰法性五陰即是性淨涅槃即是四念處破八倒知涅槃即生死顯四枯也知生死即涅槃顯四榮也知一實諦即是見虛空佛性住大涅槃也因此四念處修正勤如意足根力覺道即道品善知識由是成正覺亦是莊嚴雙樹是則煩惱即菩提也七對治助道修諸波羅蜜者知菩提即是重惡煩惱是以知生死即涅槃以起對治諸波羅蜜諸度法等侶助知煩惱即是菩提開三脫門對治若成煩惱即菩提也八善識位次者涅槃即生死菩提即煩惱此是理即若知生死即涅槃煩惱即菩提是爲名字即因此觀行分明成五品弟子即是觀行即得六根清淨名相似即成四十一地即是分證眞實即證妙覺果即是究竟即若能善解此之次位即不起大乘增上慢大乘旃陀羅之過罪也九安忍成就者若知生死即涅槃即不爲陰界入境病

患境業相境魔事境禪心境二乘境菩薩境之所壞也若知煩惱即菩提即不爲煩惱境諸見增上慢境之所壞能忍此無作苦集不爲所壞者此如大智論說能忍成道事不動亦不退是心名薩埵也十順道法愛不生者觀生死即涅槃生一切諸禪定三昧等功德觀煩惱即菩提生諸陀羅尼門四無所畏十八不共法四無礙智一切種智於順道法不愛不著若生愛著是名頂墮知如虛空不住不著即得成初信心乃至十信心也三明因修十法入十信心者解正因緣不思議無作四諦即修初信心信平等法界佛法三寶也二眞正發菩提心慈悲誓願憐愍一切即是修念心三勤修止觀成一切萬行即是修進心也四用觀破諸法徧即是巧修慧心五止心澄靜一切得失通塞之相自現即是修定心也六道品次第增長善根不退不沒即是修不退心七迴事中諸度助開三解脫門即是修迴向心八善知次位所防增上慢離旃陀羅業即是修護法心九安忍成就內外惡法皆不得生即是修戒心十順道法愛不生若願求勝果即不愛著所得淺近法門故名願心是以菩薩知生死即涅槃知煩惱即菩提故能巧修此十法即是修十信心名觀行即因此若得三昧陀羅尼得入初信心位如此一信有十十信有百成鐵輪十信心位住此信中得六根清淨功德不可思議如法華經說是名圓教柔順忍位亦是圓教之暖頂忍世第一法之位也故仁王般若云十善菩薩發大心長别三界苦輪海故知住此十信

之位斷界内見思盡破界内界外塵沙無知伏無明住地之惑也四明經說不同者如華嚴經法慧菩薩答正念天子明菩薩觀十種梵行空學十種智力入初住位即是此教十信位也所以者何觀十種梵行空即是一實諦學十種智力即是觀無作四諦此經即是方等之教明即大涅槃即煩惱相若止若觀生相似解即是瓔珞經明十信大品云是乘從三界中出也十法成乘如前三觀中說初出三界即十信也又大品經云譬如入海先見平相即是仁王經明十善菩薩發大心長別三界苦輪海法華明入如來室著如來衣坐如來座此即是修四安樂行行處近處得六根清淨住十信位普賢觀經明修大乘人未得無生忍前有十種證相此即是十信之位涅槃云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃如大智論云菩薩從初發心即觀涅槃行道若觀涅槃行道生相似解即是一行是如來行也二明十住者十住名前說竟今明初發心住略爲四意一正釋初發心住二明經說不同三略辯功德四類明九住一正釋初發心住位者所言發心住者三種心發故名發心住三德涅槃名爲住也云何名爲三種心發一者緣因善心發二者了因慧心發三者正因理心發一緣因善心發者衆生無量劫來所有低頭合掌彈指散華發菩提心慈悲誓願布施持戒忍辱精進禪定等一切善根一時開發一心具足萬行諸波羅蜜也二了因慧心發者衆生無量劫來聞大乘經乃至一句一偈受持讀誦解說書寫觀行

修習所有智慧一時開發成眞無漏也三正因理心發者衆生無始以來佛性眞心常爲無明之所隱覆緣了兩因力破無明暗朗然圓顯也此三種心開發故故名發心二住三德涅槃名之爲住者一法身二般若三解脫此三不縱不横如世伊字名祕密藏眞實心發即是法身了因心發即是般若緣因心發即是解脫三心既發同世伊字假名行人以不住法住此三心即是住於三德涅槃祕密之藏故言初發心住也若住三德之理即是住不思議解脫即是住於大乘以不住法住於般若即是住首楞嚴三昧修持於心猶如虛空即是住法性即是住實相即是住如如即是住如來藏即是住中道第一義諦即是住法界即是住畢竟空即是住大慈悲即是住十力即是住四無畏住十八不共法四無礙智住大悲三念處住大神通住四攝法住諸波羅蜜一切三昧一切陀羅尼門舉要言之即是住眞應二身一切佛法也二明諸大乘經初發心住名義不同者華嚴經云初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有聞法不由他悟是菩薩成就十種智力究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切當知此即是發眞無漏斷無明初品也即是此經明一念知一切法是道場成就一切智故又即是此經入不二法門得無生法忍也即是大品經明從初發心即坐道場轉法輪度衆生當知此菩薩爲如佛又大品經明菩薩從初一日行般若智慧由如日光假使舍利弗目揵連滿閻浮提四天下如稻麻竹葦

智慧欲比菩薩如滿閻浮提四天下螢光欲比日月光也又即是大品經阿字門所謂一切法初不生也即是法華經云爲令衆生開佛知見又法華云龍女於剎那頃發菩提心成等正覺即往南方無垢世界坐道場轉法輪也即是大涅槃云發心畢竟二不別如是二心前心難即是涅槃經復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃初住分證涅槃也如此等諸大乘經悉是圓教明初發心住也三明初發心功德發心功德無量無邊非是凡夫二乘所測不可宣說今採大乘經意略以十種法門稱述初住圓滿功德一者住圓滿清淨菩提之心即是無生法忍無緣慈悲無作誓願普覆法界二於一念中成就一切萬行諸波羅蜜三得一切種智圓斷法界見思無明四明佛眼圓見十法界三諦之法五圓入一切法門所謂得二十五三昧入王三昧一切三昧悉入其中冥益衆生八番破二十五有六成就菩薩圓滿業能顯一切神通所謂三輪不思議化彌滿法界顯益衆生八番利益二十五有七能成就衆生開權顯實入一乘道八能嚴淨一切佛土如佛國品所明九能起法界三業供養一切十方諸佛得圓滿陀羅尼受持一切佛法如雲持雨十能從一地具足一切諸地功德心心寂滅自然流入薩般若海故華嚴明初住菩薩所有功德三世諸佛歎不能盡佛若具足說一切凡夫人聞迷亂心發狂此乃不思議難解之事諸大乘了義經之所稱說豈同通教所明十住功德比格此明初住與別教初地智斷功德

神通變化一性是齊與經論所説或深或淺意有所在四類釋九住者如此初住三觀現前無功用心念念斷法界無量品無明不可稱計一住大分略為十品智斷即是十住故仁王經云入理般若名為住即是十番進發無漏眞明同入中道佛性第一義諦之理以不住法從淺至深住佛三德涅槃之理即是十品住一切佛法故名十住地三明十行者即於佛性第一義諦無漏眞明一心具一切行念念進趣流入平等法界海破十品無明成十品智斷一切諸行諸波羅蜜不可思議增長出生自行化他功德與虛空法界等故名十行也四明十迴向者無功用不思議無漏眞明念念開發增長一切法界願行事理和融心心寂滅自然迴入平等法界薩婆若

海又進破十品無明證十品智斷故名十迴向也五明十地者無漏眞明入無功用道猶如大地能生一切佛法能荷負法界衆生普入三世佛地廣大如法界究竟如虛空又進破十品無明成就十品智斷約此以明十地也六明等覺地觀達無始無明源本邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也七明妙覺地者究竟解脱無上佛智故言無所斷者名無上士也此即是三德不縱不橫究竟後心大涅槃也是大涅槃名諸佛法界豎深橫闊能用二十五三昧普化衆生隱顯十番利物究竟周普譬如大樹其根若深入枝條亦大若實相智慧窮源盡性化用之功則彌滿法界無方大用究竟圓極也故

智論云智度大海佛從來智度深海佛窮底也大品經云過茶無字可說涅槃云不生不生不可說也若作如此而辯位者皆是寂滅眞如平等法界不思議無次位之次位也第三引衆經證成圓教位者大涅槃明月愛三昧從初一日至十五日光明漸漸增長又從十六日至三十日光明漸漸盡月光漸漸增長譬智德十五摩訶般若光明漸漸減盡譬十五斷德無累解脱無明漸減盡也十五種智斷者三十心爲三智斷十地爲十智斷等覺爲一智斷妙覺爲一智斷合爲十五智斷故從初一日至十五日故以月爲譬也月體即譬法身法身是一光明漸增譬般若智德不生而生光明漸減譬解脱斷德不滅而滅故涅槃經明從初安置諸子祕密之藏三德涅槃然後我亦當於此祕藏而般涅槃此最後究竟涅槃名爲不生不生般若畢竟不生不生不滅不滅更無惑可滅也問曰若是圓位頓悟一證即便究竟何得引月愛三昧十五日月喻答曰一向無淺深已如前破但證位是諸佛境界凡夫未證豈可定執今借十五日月喻者此約不可喻中而論喻也故經云又解脱者名無譬喻無譬喻者即眞解脱譬如面如滿月實非無有五根相同彼月也問曰何得知月喻譬地位答勝天王般若具出此義也問曰若約佛性中道爲無明所覆何得定有四十二品答曰此義前已略明無明雖無所有不有而有不無淺深階品一往大分爲四十二品然論品數實自無量無邊不可說爾故智論云無明品類其數甚多是

故處處說破無明三昧又云法愛難盡處處云重說般若也法華云諸佛爲一大事因緣故出現於世爲令衆生開佛知見示佛知見悟佛知見入佛知見道故此之四義南嶽師解云開佛知見即是十住示佛知見即是十行悟佛知見即是十迴向入佛知見即是十地及等覺地皆言佛知者悉得一切種智也皆言佛見者悉得佛眼又結句云是爲諸佛一大事因緣者同入一乘諸佛實相也又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相又火宅品諸子門外索車長者各賜諸子等一大車是時諸子乘此寶乘遊於四方嬉戲快樂自在無礙直至道場言四方者即譬開示悟入四位也直至道場即是究盡諸法實相妙覺極位如此皆是明圓位之異名也大品經明字等語等四十二字門南嶽師解云此是諸佛密語表四十二心之位若學問人多疑此語謂大智論無此釋然龍樹釋大品經論有千卷什師並略何必無此釋也今謂此釋實應冥會所以然者經說初阿後茶中有四十二字初阿字門具四十二字後茶字門亦具四十二字華嚴經云從初一地具足一切諸地功德詳此義意極以相關又大品經云若聞初阿字門則解一切義所謂一切法初不生故此豈非圓教菩薩初得無生法忍之位耶過茶無字可說此豈非妙覺極地無上無過不可過此字有法而可說耶又大品廣乘品說一切法門竟即說四十二字豈非是圓教菩薩從初發心得諸法實相具一切佛法故名阿字至妙覺地窮一切諸法源底故名茶字

作此解釋圓教之位極似分明又四十二字
門後即說十地此即是顯別教方便之次位
也又次十地說三乘共十地即是顯通教方
便之位也經文三處然決比圓別通三教顯
在大品經文也故大品云是乘從三界中出
到薩婆若中又三慧品云菩薩從初發心修
習三慧至坐道場仁王般若云三賢十聖忍
中行唯佛一人能盡源前所引思益楞伽等
經明寂滅眞如有何次位即是無次位之次
位也又瓔珞經云三賢菩薩心心寂滅自然
流入薩婆若海華嚴經明四十一位既是圓
頓之教明圓位之意甚自分明但有時開別
教方便之說事相隔別似如淺近故十地論
師作教道證道二道明義或作地相地實二
種明義正是爲修別教方便事相之文也又

云一切無礙人一道出生死也智論云菩薩
從初發心觀涅槃行道乃至坐道場又云菩
薩從初發心觀諸法實相慧名爲般若波羅
蜜至佛心中變名一切種智譬如大海有始
入者有入至半者有到彼岸者皆名入海菩
薩亦爾從初發心觀諸法實相實相雖一而
觀智不無淺深之殊也第四料簡問何不依
大乘經論對諸法門明位答曰今引此等經
論釋成圓教次位者此約不思議平等法界
辯不思議非次位之次位也若別對法門尋
者若不得意多別解別執則失圓通中道之
正意不思議諸佛菩薩之次位也是事非凡
夫所知止可仰信而已故華嚴經云諸地不
可說何況以示人所以然者且置大乘懺悔
發初隨喜一信心獲一旋陀羅尼門已不可

向一切人說設復種種分別亦不可解何況圓教四十二字法門二乘尚不聞其名豈有凡夫而能說耶且置是事如聲聞法中學四念處發暖法時亦不可向一切外凡未證者說設種種因緣而解說者終不能解豈況圓教諸佛菩薩行位而可知可說耶且置是事如世凡人坐禪發五支功德尚不可為未證者說設方便巧說未證之者亦不能解豈況諸佛菩薩地位法門而可分別耶末代法師多取經論方便所明斷伏對諸法門釋大乘賢聖地位執諍云云今意不爾所以者何如水性至冷飲者方知心無實行何用問為是以今辯四教四位者出諸經論此乃諸佛權實法門於四不可說中用四悉檀而說此是諸佛大菩薩境界非諸小菩薩聲聞緣覺所知豈況末代凡夫所能解也深囑一家學道說法之者自非得證分明慎勿偏執經論諸佛菩薩方便赴緣之言空諍不思議不可測量之行位也普願法界衆生歸僧息諍論入大和合海也第五約五味譬顯四教位者大涅槃經明五味譬不同以成四教辯位不同之相也經云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢辟支佛如醍醐此譬意恐是顯三藏教所明位也經又云凡夫如乳聲聞如酪辟支佛如生酥菩薩如熟酥佛如醍醐此譬意恐是顯通教明位也經又云凡夫如雜血乳羅漢如清淨乳支佛如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐此譬意恐顯別教明位也經又云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐忍辱草者喻八聖道乳喻

十二部經隨有能修八聖道者即見佛性住大涅槃此即譬於圓教菩薩從初發心即開佛知見見於佛性住大涅槃也涅槃明此之四譬譬四教明位其義宛然若不信四教明位不同者云何銷釋經此五味四種譬也今用前四教明位合此四譬一往似如目覩秖自聖人密意難知何可定執又涅槃云譬如有人置毒乳中乃至醍醐亦能殺人此譬應得兩用若對經教五味明義處處皆得見佛性入涅槃也此即是不定教門事在下釋若是約位明殺人義四位五味根緣不定隨其大乘機發即皆以如來滅度而滅度之故同殺人之義也第六辯衆經明四教位多少不同者華嚴頓教但明別圓兩位漸教之初聲聞經但明三藏教三乘之位若方等大集具用四教明位摩訶般若但明通別圓三教之位若法華經但明圓教一佛乘開示悟入之位大涅槃經亦具明四教之位俱通大乘明二乘如前但通教菩薩位用別接通名佛性四德涅槃三藏二乘如前廢三藏大乘之位無復三阿僧祇劫伏結之因三十四心斷結之果二涅槃也又通教三藏教明二乘位至大涅槃俱引入別圓二位也問曰若廢三藏佛位何得言羅漢辟支佛佛如醍醐耶答三位俱界內結盡此結成往昔之義非今之所用也

四教義卷第六

音釋

嬰(於京切嬰孩也)磁(才茲切可引鐵石)劑(才詣切限量也)

衆經目録

隋翻經沙門及學士等撰

清刻龍藏佛說法變相圖

衆經目録序

隋翻經沙門及學士等撰

佛法東行年代已遠梵經西至流布漸多舊來正典並由翻出近遭亂世頗失原起前寫後譯質文不同一經數本增減亦異致使凡人得容妄造或私採要事更立別名或輒搆餘辭仍取眞號或論作經稱疏爲論目大小交雜是非共混流濫不歸因循未定將恐陵遲聖說動壞信心義闕紹隆理乖付囑皇帝深崇三寶洞明五乘降勑所司請興善寺大德與翻經沙門及學士等披檢法藏詳定經録隨類區辯總爲五分單本第一重翻第二別生第三賢聖集傳第四疑僞第五別生疑僞不須抄寫已外三分入藏見録至如法寶集之流淨住子之類還同略抄例入別生自

餘高僧傳等詞恭文史體非淳正事雖可尋
義無在録又勘古目猶有闕本昔海内未平
諸處遺落今天下既壹請皆訪取所願仁壽
長延法門具足群生有幸方益無窮合成五
卷顯之於左

都合二千一百九部五千五十八卷

單本原來一本更無別翻

合三百七十部一千七百八十六卷

右第一卷

重翻本是一經或有二重翻者乃至六重翻者

合二百七十七部五百八十三卷

賢聖集傳賢聖所撰翻譯有原

合四十一部一百六十四卷

右第二卷

已前二卷三分合六百八十八部二千五百三十三卷入藏見録

別生於大部中抄出別行

合八百一十部一千二百八十八卷

右第三卷

疑僞名雖似正義涉人造

合二百九部四百九十卷

右第四卷

已前二卷二分合一千一十九部一千七百七十八卷不須抄寫

闕本舊録有目而無經本

合四百二部七百四十七卷請訪

右第五卷

衆經目録卷第一

單本原來一本更無別翻

合三百七十部一千七百八十六卷

大乘經單本一百五十九部五百五十八卷

大方廣佛華嚴經六十卷或五十卷

晉義熙年佛陀跋陀羅共法業等於揚州譯

大般涅槃經四十卷

北涼沮渠世曇無讖共慧嵩等於姑藏釋

摩訶般若波羅蜜經四十卷或三十卷

後秦世鳩摩羅什共僧叡等於長安逍遥園譯一名大品經

大方等大集經三十卷

北涼世曇無讖於姑臧譯

大方等日藏經十五卷

大隋開皇年耶舍於大興善寺譯

大方等月藏經十卷

齊世耶舍譯

菩薩瓔珞經十三卷或十四卷

前秦建元年竺佛念於長安譯

菩薩見實三昧經十四卷

齊世耶舍譯

佛名經十二卷

後魏世菩提留支於相州譯

月燈三昧經十卷

齊天統年耶舍共法智譯

賢劫經十三卷

晉元康年竺法護譯

華手經十卷或十二卷或十一卷

後秦弘始年鳩摩羅什於長安大寺譯
大方等月藏經十卷
齊世那連提法智等重譯
十住斷結經十卷
前秦建元年竺佛念共道安譯
大灌頂經九卷或十二卷
晉世帛尸梨蜜多羅譯
觀佛三昧經八卷
宋永初年佛陀跋陀羅於揚州譯
勝天王般若波羅蜜經七卷
陳世月支國王子婆首那於揚州譯
金光明經六卷或七卷
北涼世曇無讖譯後三卷陳時真諦譯
寶雲經七卷
梁世曼陀羅於揚州譯

法集經六卷或七卷
後魏世菩提留支於洛陽譯
菩薩處胎經五卷
前秦世竺佛念於長安譯
信力入印法門經五卷
後魏世菩提留支譯
大悲經五卷
齊天統年耶舍共法智於相州譯
深密解脫經五卷
後魏世留支於洛陽譯
念佛三昧經五卷或六卷
宋大明年功德直於揚州譯
大方等無相經六卷一名大雲經
前秦世竺佛念於長安譯
密迹金剛力士經四卷

晉太康年竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷
北涼世法衆於高昌郡譯
海龍王經四卷
北涼世曇無讖譯
央掘魔羅經四卷
宋元嘉年求那跋陀羅於揚州譯
僧伽吒經四卷
後魏世月婆首那譯
稱揚諸佛功德經三卷
後秦弘始年羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷或二卷
晉世竺法護譯
菩薩藏經三卷
後秦弘始年羅什譯

力莊嚴三昧經三卷
大隋開皇年耶舍譯
明度五十校計經二卷
後漢世安世高譯
須眞天子經四卷
晉太始年竺法護譯
瓔珞本業經二卷
前秦世竺佛念譯
超日明三昧經二卷
晉太始年竺法護譯
月上女經二卷
大隋開皇年崛多譯
中陰經二卷
前秦世竺佛念於長安譯
須彌藏經二卷

齊世耶舍共法智譯
首楞嚴三昧經二卷或三卷
後秦弘始年羅什譯
大法鼓經二卷
宋世求那跋摩於揚州譯
諸佛要集經二卷
晉世竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷
晉永熈年竺法護於洛陽譯
濡首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻三昧經
宋世翔公於南海郡譯
大乘同性經二卷
後周天和年闍那崛多共僧安譯
諸法無行經二卷

後秦弘始年羅什譯
阿閦佛國經二卷或一卷一名佛刹菩薩學成經
般舟三昧經三卷或二卷
晉世竺法護譯
蓮華面經二卷
大隋開皇年耶舍譯
迦葉經二卷
後魏世月婆首那譯
孔雀王陀羅尼經二卷
梁世僧伽婆羅譯
無上依經二卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因縁經二卷
南齊世曇景譯
成具光明定意經一卷

後漢靈帝世支曜譯
太子須大拏經一卷
西秦世法堅譯
太子慕䰟經一卷
晉世竺法護譯
須賴經一卷
吳黄武年支謙譯
金色王經一卷
後魏世留支譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自誓三昧經
晉世竺法護譯
摩訶摩耶經一卷
南齊世曇景譯
大方等如來藏經一卷
晉義煕年佛陀跋陀羅譯

如來方便善巧呪經一卷
大隋開皇年崛多譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於揚州譯
須摩提菩薩經一卷一名須摩提經
晉世竺法護譯
希有校量功德經一卷
大隋開皇年崛多譯
梵女首意經一卷
晉世竺法護譯
差摩波帝受記經一卷
後魏世留支譯
月明菩薩經一卷
吳黄武年支謙譯
滅十方冥經一卷

晉元熙年竺法護譯

普門品經一卷

晉太康年竺法護譯

菩薩十住經一卷

心明經一卷

右二經晉世竺法護譯

月燈三昧經一卷 一名文殊師利菩薩十事行一名逮慧三昧經

宋世先公譯

不思議光菩薩所說經一卷 一名無思議光孩童菩薩經

晉世竺法護譯

文殊師利問菩薩署經一卷 一名問署經

後漢靈帝世支讖譯

佛說德光太子經一卷 一名賴吒問光德太子經

晉太始年竺法護譯

施燈功德經一卷 一名然燈經

齊世耶舍譯

菩薩訶色欲經一卷

後秦弘始年羅什譯

人本欲生經一卷

後漢桓帝世安世高譯

人所從來經一卷

晉世竺法護譯

不增不減經一卷

佛語經一卷

無字寶篋經一卷

右三經後魏世留支譯

如來師子吼經一卷

後魏世菩提留支共佛陀扇多譯

十法經一卷

梁普通年僧伽婆羅於揚州譯

不必定入定入印經一卷
後魏世留支譯
十二佛名經一卷
大隋開皇年崛多譯
魔逆經一卷
晉太康年竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十緣身經一卷
右二經晉世竺法護譯
内藏百寶經一卷
後漢靈帝世支讖譯
大方廣總持經一卷
大隋開皇年毗尼多留支譯
彌勒菩薩所問本願經一卷
晉世竺法護譯

文殊師利說般若波羅蜜經一卷
梁天監年曼陀羅譯
牢固女經一卷
大隋開皇年耶舍譯
演說道業經一卷
西秦世法堅譯
菩薩生地經一卷一名差摩竭經
吳黃武年支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私阿昧經一名私阿末經一名道樹三昧經
吳世支謙譯
寶網經一卷一名寶網童子經
晉世竺法護譯
百佛名經一卷
大隋開皇年耶舍譯
無量義經一卷

南齊建元年曇無伽他耶舍於揚州譯
觀彌勒上生兜率天經一卷
北涼世沮渠安陽侯譯
無量壽觀經一卷
宋元嘉年畺良耶舍於揚州譯
觀普賢菩薩行法經一卷
宋元嘉年曇無蜜多於揚州譯
不空羂索經一卷
大隋開皇年崛多譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷
觀宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷
宋世外國舶主竺難提譯
十一面觀世音經一卷
後周世崛多譯

觀世音菩薩授記經一卷
宋世曇無竭於揚州譯
鹿毋經一卷
晉世竺法護譯
鹿子經一卷
吳建興年支謙譯
除恐災患經一卷
魏世白延譯
八吉祥經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於荊州譯
温室洗浴衆僧經一卷
四不可得經一卷
右二經晉世竺法護譯
諸德福田經一卷一云福田經
晉世法炬法立譯

出家功德經一卷

吳世支謙譯

大方廣十輪經十卷或八卷

大方便報恩經七卷

七佛經四卷

大方廣如來性起經三卷或二卷

菩薩本行經三卷

不思議功德經二卷一名功德經

大吉義呪經二卷或四卷

菩薩夢經二卷

文殊問經二卷

仁王般若經二卷

法界體性無分別經二卷

密迹力士經二卷

虛空藏菩薩問持經幾福經一卷

大方廣如來祕密藏經一卷

善臂菩薩所問經二卷

菩薩修行經一卷一名威勢長者觀身行經

菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷

一切施主所行檀波羅蜜經一卷

頻婆娑羅王詣佛供養經一卷

薩羅國經一卷

大意經一卷

天王太子辟羅經一卷

長者音悅經一卷

長者法志妻經一卷

一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷

文殊師利般涅槃經一卷

師子月佛本生經一卷

阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷

法華三昧經一卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
千佛因緣經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷一名賢首夫人經
甚深大迴向經一卷
賢者五福德經一卷
幻士仁賢經一卷
藥師瑠璃光經一卷
大乘律單本一十四部三十卷

佛藏經四卷
後秦弘始年羅什於長安譯
菩薩藏經一卷
梁天監年僧伽婆羅於揚州譯
決定毗尼經一卷
衆録皆云燉煌譯竟不顯世代人名
寶梁經二卷
北涼世道龔譯
梵網經二卷
後秦世羅什譯
文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體悔過經
舍利弗悔過經一卷一名悔過經
右二經晋世竺法護譯
優婆塞戒經十卷或五卷是在家菩薩戒
北涼世曇無讖與惠嵩等譯

大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷
菩薩内戒經一卷
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷
菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
大乘論單本四十二部一百一十一卷
大智度經論一百卷
後秦弘始年羅什於長安譯
十地經論十二卷
後魏永明年勒那摩提共菩提留支於
洛陽譯
十住毗婆沙經論十四卷龍樹菩薩撰
後秦世羅什譯
大涅槃經論一卷
達摩菩提譯
大涅槃經本有今無偈論一卷
陳世眞諦於廣州譯
彌勒菩薩所問經論十卷或九卷或五卷
後魏世留支譯
寶積經論四卷
金剛般若經論三卷
勝思惟經論三卷或四卷
三具足經論一卷
法華經論一卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷
無量壽經論一卷
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶頂經論
右九論後魏世菩提留支譯

大莊嚴論十卷或十五卷馬鳴菩薩撰
後秦世羅什譯
佛性論四卷
陳世眞諦譯
大丈夫論二卷提婆菩薩撰
北涼世道泰譯
中邊論三卷
陳世眞諦譯
迴諍論一卷
後魏世瞿曇留支譯
佛阿毗曇論二卷
陳世眞諦譯
業成就論一卷
後魏世瞿曇留支譯
中論四卷

後秦世羅什於長安譯
順中論二卷
後魏世菩提留支譯
百論二卷
後秦世羅什譯
起信論一卷
三無性論一卷
右二論陳世眞諦譯
入大乘論二卷堅意菩薩撰
北涼世道泰譯
如實論一卷
陳世眞諦譯
十二門論一卷
後秦世羅什譯
十八空論一卷

陳世眞諦譯
寶性論四卷
後魏世菩提留支譯
方便心論一卷
後魏延興年吉迦夜與曇曜譯
金七十論三卷
思塵論一卷
解拳論一卷
右三論陳世眞諦譯
十二因緣論一卷
一輪盧迦論一卷龍樹菩薩撰
百字論一卷
破外道四宗論一卷
破外道涅槃論一卷
右五論後魏世菩提留支譯

發菩提心論二卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
小乘經單本一百二部四百一十七卷
正法念處經七十卷
後魏世留支譯
增壹阿含經五十一卷
前秦建元年曇摩難提譯
中阿含經六十卷
晉世僧伽提婆譯
雜阿含經五十卷
宋世求那跋陀羅譯
長阿含經二十二卷
後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯
賢愚經十六卷或十七卷
後魏沙門惠覺共沙門威德在高昌譯

雜寶藏經十卷
後魏延興年吉迦夜共曇曜譯
普曜經八卷
晉永嘉年竺法護譯
生經五卷或四卷
晉世竺法護譯
修行道地經六卷
陰持入經二卷
右二經後漢世安世高譯
中本起經二卷
後漢建安年康孟詳共竺大力譯
興起行經二卷
後漢世康孟詳譯
達摩多羅禪經二卷
後秦世佛陀跋陀羅譯

義足經二卷
吳黃武年支謙譯
毗耶娑問經二卷
後魏世菩提留支譯
大安般經一卷或二卷
安般守意經一卷或二卷
右二經後漢世安世高譯
般泥洹經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
當來變經一卷
過去佛分衛經一卷
柰女耆域經一卷
右三經晉世竺法護譯
淨飯王般涅槃經一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯

八師經一卷
吳世支謙譯
大迦葉本經一卷
晉世竺法護譯
四願經一卷
吳黄武年支謙譯
婦人遇辜經一卷一名婦遇對經
西秦世法堅譯
辯意長者子所問經一卷一名長者辯意經
後魏世法場譯
胞胎經一卷一名胞胎受身經
四自侵經一卷
右二經晉世竺法護譯
五百弟子自說本起經一卷
晉太康年竺法護譯

七女本經一卷
阿難四事經一卷
右二經吳黄武年支謙譯
所欲致患經一卷
晉世竺法護譯
法受塵經一卷
禪行法想經一卷
右二經後漢世安世高譯
四天王經一卷
宋元嘉年智嚴共寶雲譯
佛垂般涅槃略說教誡經一卷
後秦弘始年羅什譯
別譯雜阿含經二十卷
優婆夷淨行經二卷
難提釋經一卷

無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
法常住經一卷
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷（一名優填王作佛形像經）
阿難七夢經一卷（一名阿難八夢經或誤作入字）
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷（一名佛般涅槃時迦葉赴佛經）
佛滅度後棺斂葬送經一卷（一名比丘師經　一名師比丘經）
灌佛經一卷（一名摩訶剎頭經）
羅雲忍辱經一卷（一名忍辱經）
出家緣經一卷
三品弟子經一卷（一名弟子學有三輩經）
四輩經一卷
見正經一卷（一名生死變識經）

荷鵰阿那含經一卷（一名呵謂阿那含經）
五無返復經一卷（一名五有返復經）
阿含正行經一卷（一名佛說正意經）
五恐怖世經一卷
大魚事經一卷
頞多和多耆經一卷
梵摩難國王經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
中心經一卷
龍王兄弟經一卷（一名降龍王經　名難龍經）
沙曷比丘功德經一卷
樹提伽經一卷
盧至長者經一卷
須摩提長者經一卷
燈指因緣經一卷

十二品生死經一卷
諫王經一卷 一名大小諫王經
五王經一卷
末羅王經一卷
摩達國王經一卷
普達王經一卷
揵陀國王經一卷
堅意經一卷 一名堅心意經
佛大僧大經一卷
耶祇經一卷
十二頭陀經一卷 一名沙門頭陀經
護淨經一卷
木槵子經一卷
時經一卷 一名時非時經
錫杖經一卷

栴檀樹經一卷
新歲經一卷 一名婆惒羅經
貧窮老公經一卷 一名貧窮老經
長者子懊惱三處經一卷
佛說越難經一卷 一名曰難經
栴陀越國王經一卷
自愛經一卷 一名自愛不自愛經
佛說處處經一卷
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
未生怨經一卷
十八泥犁經一卷
泥犁經一卷 一名勤苦泥犁經
罪業報應教化地獄經一卷
僧護因緣經一卷

那先比丘經二卷或一卷
小乘律單本二十九部二百六十七卷
四分律六十一卷
後秦世佛陀耶舍共竺佛念譯
十誦律六十一卷
晋世卑摩羅叉於壽春譯
僧祇律四十卷
晋世佛陀跋陀羅共法顯譯
彌沙塞律三十卷
宋景平年佛陀什共智勝譯
僧祇戒本一卷
後魏世曇摩迦羅譯
四分戒本一卷
後魏世佛陀耶舍譯
解脱戒本一卷出迦葉毗律

沙彌威儀一卷
後魏世瞿曇留支譯
宋世求那跋摩譯
曇無德羯磨一卷
魏正元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨一卷
優婆塞五戒相一卷
右二律宋元嘉年求那跋摩譯
善見律毗婆沙十八卷
南齊永明年沙門僧伽跋陀羅於廣州譯
鼻柰耶十卷
前秦世竺佛念譯
薩婆多毗尼摩德勒伽十卷
宋元嘉年僧伽跋摩譯

舍利弗問經一卷
大愛道比丘尼經二卷
真僞沙門經一卷一名摩訶比丘經
戒消災經一卷
迦葉禁戒經一卷
犯戒罪報輕重經一卷一名犯罪經
僧祇比丘尼戒本一卷
十誦比丘戒本一卷
十誦比丘尼戒本一卷
四分比丘尼戒本一卷
大比丘威儀經二卷
優婆塞五戒威儀經二卷
優波離問經一卷
毗尼母經八卷
薩婆多毗尼毗婆沙八卷

小乘論單本二十四部三百四卷
阿毗曇毗婆沙論八十四卷或一百九卷
北涼世佛陀跋摩共道泰譯
阿毗曇論三十卷或二十卷一名迦旃延阿毗曇名八揵度
前秦建元年僧伽提婆共竺佛念譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷
後秦弘始年曇摩崛多共曇摩耶舍譯
毗婆沙阿毗曇論十四卷一名廣說
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
出曜論十九卷
前秦世竺佛念譯
婆須蜜所集論十卷
前秦建元年僧伽跋澄共竺佛念譯
立世阿毗曇論十卷
俱舍論二十二卷

右二論陳世眞諦譯
法勝阿毗曇論七卷
齊天統年耶舍共法智譯
十八部論一卷
四諦論四卷
部異執論一卷
明了論一卷
隨相論一卷
右五論陳世眞諦譯
成實論二十一卷
後秦世羅什譯
解脱道論十三卷
梁世僧伽婆羅譯
阿毗曇心論四卷
三法度論三卷
右二論晋太康元年僧伽提婆共慧遠於廬山譯
雜阿毗曇心論十一卷
宋元嘉年伊業波羅共求那跋摩譯
衆事分阿毗曇十二卷
甘露味阿毗曇二卷
三彌底論四卷或三卷
分别功德論三卷
辟支佛因縁論二卷或一卷
衆經目録卷第一

衆經目録卷第二

隋翻經沙門及學士等撰

重翻 本是一經或有二重翻者乃至六重翻者

合二百七十七部五百八十三卷

大乘經重翻一百七十二部四百一十六卷

悲華經十卷

北涼沮渠蒙遜世曇無讖於姑臧譯

大悲芬陀利經八卷

右二經同本異譯

妙法蓮華經七卷

後秦弘始年羅什譯

正法華經十卷

晉太康年竺法護譯

右二經同本異譯

楞伽阿跋多羅經四卷

宋元嘉年求那跋陀羅譯

入楞伽經十卷

後魏世菩提留支譯

右二經同本異譯

菩薩行方便境界神通變經三卷

大薩遮尼乾子經八卷或七卷

後魏世菩提留支譯

右二經同本異譯

大樹緊那羅王所問經四卷

後秦弘始年羅什譯

伅眞陀羅所問經三卷或一卷

後漢建寧年支讖譯

右二經同本異譯

持人菩薩所問經四卷

晉世竺法護譯

持世經四卷一名法印經
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
弘道廣顯三昧經四卷
晉永嘉年竺法護譯
阿耨達龍王經二卷或三卷一名阿耨諸佛
晉世竺法護譯
右二經同本異譯
普超三昧經三卷
晉太康年竺法護譯
阿闍世王經二卷
後漢世支讖譯
右二經同本異譯
等集衆德三昧經二卷或三卷
晉世竺法護譯

集一切福德三昧經三卷
右二經同本異譯
聖善住意天子所問經三卷
後魏世留支譯
如幻三昧經二卷或三卷
晉世竺法護譯
右二經同本異譯
無極寶三昧經一卷
晉永嘉年竺法護譯
寶如來三昧經二卷
右二經同本異譯
慧上菩薩問大善權經二卷
晉太康年竺法護譯
大乘方便經二卷或三卷
晉世竺難提譯

右二經同本異譯
文殊師利現寶藏經二卷
晋太始年竺法護譯
大方廣寶篋經三卷
右二經同本異譯
奮迅王問經二卷
後魏世留支譯
自在王經二卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
佛昇忉利天為毋說法經二卷
晋太康年竺法護譯
道神足無極變化經四卷或三卷
晋太康年安法欽譯
右二經同本異譯

維摩詰經二卷
吳黄武年支謙譯
維摩詰所說經三卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
彌勒成佛經一卷
晋世竺法護譯
彌勒下生成佛經一卷一名彌勒受決經
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
小無量壽經一卷
宋元嘉年求那䟦陀羅譯
無量壽佛經一卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯

老女人經一卷亦名老母經
吳月優婆塞支謙譯
老母六英經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
右二經同本異譯
文殊師利巡行經一卷
後魏世留支譯
文殊師利行經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯
大淨法門經一卷
晉世竺法護譯
大莊嚴法門經二卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯

金剛上味陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯
金剛場陀羅尼經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯
正恭敬經一卷
後魏世佛陀扇多譯
善恭敬經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯
離垢施女經一卷
晉太康年竺法護譯
德無垢女經一卷闕本訪得
後魏興和年瞿曇留支譯
無垢施菩薩分別應辯經一卷

晉世竺法護譯
右三經同本異譯
無畏德女經一卷
後魏元象年佛陀扇多譯
佛説阿闍世女阿術達菩薩經一卷
晉世竺法護譯
右二經同本異譯
無崖際持法門經一卷
西秦世法堅譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷
齊世萬天懿於相州譯
右二經同本異譯
第一義法勝經一卷
後魏興和年留支譯
大威燈光仙人問疑經一卷

隋三藏闍那崛多譯
右二經同本異譯
八吉祥經一卷
梁三藏僧伽婆羅譯
八佛名經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯
龍施女經一卷
晉世竺法護譯
龍施菩薩本起經一卷
右二經同本異譯
睒子經一卷
西秦世法堅譯
菩薩睒經一卷
右二經同本異譯

順權方便經二卷一名轉女身菩薩經一卷
晉世竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
宋世法海譯
右二經同本異譯
了本生死經一卷
吳黄武年支謙譯
稻芉經一卷
右二經同本異譯
大方廣菩薩十地經一卷
晉世竺法護譯
莊嚴菩提心經一卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
無所希望經一卷一名象步經

晉世竺法護譯
象腋經一卷
右二經同本異譯
大方等修多羅王經一卷
後魏世留支譯
轉有經一卷
元魏三藏佛陀扇多譯
右二經同本異譯
大乘要慧經一卷
彌勒菩薩所問經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
慧印三昧經一卷
吳世支謙譯
如來智印經一卷

右二經同本異譯
方等泥洹經二卷
晉世佛陀跋陀羅共法顯譯
哀泣經二卷
四童子經三卷
隋開皇年闍那笈多等譯
右二經同本異譯
大雲請雨經一卷
後周世崛多譯
大雲輪經二卷
大隋開皇年耶舍譯
右二經同本異譯
一切法高王經一卷
後魏興和年留支譯
諸法勇王經一卷

右二經同本異譯
決定總持經一卷一名決總持經
晉世竺法護譯
謗佛經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
乳光佛經一卷
晉世竺法護譯
犢子經一卷
右二經同本異譯
放光般若波羅蜜經三十卷
西晉無羅叉共竺叔蘭等譯
光讚般若波羅蜜經十卷或十三卷
晉太康年竺法護譯
右二經同本異譯

廣博嚴淨不退轉輪經六卷 或四卷
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
不退轉法輪經四卷
阿惟越致遮經三卷 或四卷
晉太康年竺法護譯
右三經同本異譯
思益梵天問經四卷
後秦弘始年羅什譯
持心梵天所問經四卷 或六卷一名等御諸法一名莊嚴佛法
晉太康年竺法護譯
勝思惟梵天所問經六卷
後魏世菩提留支譯
右三經同本異譯
度諸佛境界智嚴經一卷
梁曼陀羅共僧伽婆羅譯

如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經二卷
後魏世菩提留支譯
度諸佛境界智光嚴經一卷
右三經同本異譯
佛說月光童子經一卷 更有一卷同名而卷小不足
晉世竺法護譯
申日經一卷
德護長者經二卷
大隋開皇年耶舍譯
右三經同本異譯
佛遺日摩尼寶經一卷
後漢光和年支讖譯
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
右三經同本異譯

金剛般若經一卷舍衛國
後秦弘始年羅什譯
金剛般若經一卷婆伽婆
後魏世菩提留支譯
金剛般若經一卷祇陀樹林
陳世眞諦譯
右三經同本異譯
大方等頂王經一卷一名維摩詰子問經
大乘頂王經一卷
善思童子經二卷
大隋開皇年崛多譯
右三經同本異譯
長者制經一卷一名制經
逝童子經一卷
晉世支法度譯

佛說菩薩逝經一卷一名逝經
右三經同本異譯
文殊師利問菩提經一卷亦名菩提無行經
後秦弘始年羅什譯
伽耶山頂經一卷
後魏世菩提留支譯
象頭精舍經一卷
大隋開皇年毗尼多留支譯
右三經同本異譯
貝多樹下思惟十二因緣經一卷
晉世竺法護譯
闍城十二因緣經一卷
後漢世安世高譯
十二因緣經一卷
南齊永明年求那毗地譯

右三經同本異譯

郁伽長者所問經一卷

魏世康僧鎧譯

法鏡經一卷

後漢世安公共佛調譯

郁迦羅越問菩薩行經一卷

晉世竺法護譯

右三經同本異譯

無量清淨平等覺經二卷

魏世帛延譯

阿彌陀經二卷

吳黃武年支謙譯

無量壽經二卷

晉永嘉年竺法護譯

右三經同本異譯

道行般若波羅蜜經一卷

後漢光和年支讖譯

新道行經十卷或七卷一名新小品經

晉太始年竺法護譯

小品經十卷或七卷或八卷

後秦弘始年羅什譯

明度經六卷或四卷一名大明度無極經

吳黃武年支謙譯

右四經同本異譯

轉女經一卷

腹中女聽經一卷

南齊世法化誦出

胎藏經一卷

無垢賢女經一卷

右四經同本異譯

觀虛空藏菩薩經一卷
宋元嘉年曇摩蜜多於揚州譯
虛空藏菩薩經一卷
虛空藏神呪經一卷
後秦世佛陀耶舍譯
虛空孕經二卷
大隋開皇年崛多譯
右四經同本異譯
無量門微密持經一卷
呉黄武年支謙譯
出生無量門持經一卷
晉元熈年佛陀跋陀羅譯
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯
無量門破魔陀羅尼經一卷
宋大明年功德直於荊州譯
舍利弗陀羅尼經一卷
一向出生菩薩經一卷
大隋開皇年崛多譯
右六經同本異譯
前世三轉經一卷
銀色女經一卷
右二經同本異譯
和休經一卷
太子刷護經一卷
右二經同本異譯
善法方便陀羅尼經一卷
金剛祕密普門陀羅尼經一卷
右二經同本異譯
阿闍世王受決經一卷

採華違王上佛受決經一卷
右二經同本異譯
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷
右三經同本異譯
漸備一切智德經五卷是華嚴經十地品
晉元康年竺法護別譯
十住經四卷亦是十地品
後秦弘始年羅什別譯
羅摩伽經三卷是入法界品
西秦乞伏仁世聖堅別譯
信力入印法門經五卷是華嚴經別品
後魏世菩提留支別譯
如來興顯經四卷一名興顯如幻經是如來性起品

晉元康年竺法護別譯
度世經六卷是離世間品
晉元康年竺法護別譯
菩薩十住行道品一卷是十住品
菩薩本業經一卷是淨行品并十住品略無偈
吳黃武年支謙別譯
諸菩薩求佛本業經一卷是淨行品
右九經是華嚴經別品殊譯
大般泥洹經六卷是大般涅槃經前分十六卷盡大衆問品
晉義熙年沙門法顯譯
右一經是大般涅槃經別品殊譯
大哀經八卷是初陀羅尼自在菩薩品或七卷
晉元康年竺法護譯
虛空藏所問經六卷是虛空藏菩薩品或八卷
西秦乞伏仁世聖堅譯

寶髻菩薩經二卷是寶髻菩薩品一名菩薩淨行經
晉永熙年竺法護譯
阿差末經七卷是無盡意品或四卷
晉永嘉年竺法護譯
無盡意經四卷亦是阿差末經
晉太始年竺法護譯
無言菩薩經二卷
晉世竺法護譯
寶女經四卷是寶女品或二卷
晉太康年竺法護譯
右七經是大集經別品殊譯
相續解脱經一卷是深密解脱經少分
宋元嘉年求那跋陀羅譯
解節經一卷
東世眞諦譯

右二經是深密經別品殊譯
放鉢經一卷
右一經是普超經別品殊譯
拔陀菩薩經一卷是初四品
右一經是般舟三昧經別品殊譯
大乘律重翻三部三卷
清淨毗尼方廣經一卷
晉世竺法護譯
文殊師利淨律經一卷
晉世竺法護譯
寂調音所問經一卷
宋世法海譯
右三律同本異譯
大乘論重翻八部五十二卷
攝大乘釋論十二卷

陳世眞諦譯
攝大乘釋論十卷或十五卷
陳世眞諦於廣州譯
右二論同本異譯
菩薩地持論八卷或十卷
北涼世曇無讖譯
菩薩善戒經十卷一名菩薩跋地經
宋元嘉年求那跋摩於揚州譯
右二論同本異譯
攝大乘本論二卷
後魏世佛陀扇多譯
陳世眞諦於廣州譯
攝大乘論三卷
右二論同本異譯
唯識論一卷唯識無境界

後魏世瞿曇留支譯
唯識論一卷後道不共他
陳世眞諦譯
右二論同本異譯
小乘經重翻九十四部一百一十二卷
阿蘭若習禪法經二卷
後秦弘始年羅什譯
坐禪三昧經二卷或三卷
右二經同本異譯
舍頭諫經一卷亦名太子二十八宿經或名虎耳太子經
晋永嘉年竺法護譯
摩登伽經三卷或二卷
右二經同本異譯
本相猗致經一卷
後漢世安世高譯

緣本致經一卷
右二經同本異譯
阿難問事佛吉凶經一卷
西秦乞伏仁世法堅譯
佛說阿難分別經一卷一名分別經
右二經同本異譯
罪業報應經一卷一名分別業報經
業報差別經一卷
大隋開皇年曇法智譯
右二經同本異譯
五母子經一卷
沙彌羅經一卷
右二經同本異譯
阿遬達經一卷
玉耶經一卷一名長者詣佛說子婦不恭敬經一名七婦經

右二經同本異譯
盂蘭盆經一卷
灌臘經一卷一名般泥洹後四輩灌臘經
報恩奉盆經一卷
右三經同本異譯
摩登女經一卷一名摩鄧女經一名阿難爲蠱道所呪經
摩登女解形中六事經一卷
右二經同本異譯
過去現在因果經四卷
宋世求那跋陀羅譯
太子本起瑞應經二卷
吳建興年支謙譯
修行本起經二卷
後漢世曇果竺大力共譯
右三經同本異譯

雜藏經一卷

晉世佛陀䟦陀羅共法顯譯

鬼問目連經一卷

餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣經

右三經同本異譯

瑠璃王經一卷

晉世竺法護別譯

鴦崛髻經一卷 一名指髻經

晉世竺法護別譯

移山經一卷 一名力士移山經

晉世竺法護別譯

三摩竭經一卷 一名須摩提女經一名難國王經一名忿恕檀丑經

吳世竺律炎譯

大愛道般泥洹經一卷 一名佛母般泥洹經

宋世沮渠安陽侯於揚州譯

須達經一卷 一名長者須達經一名三歸五戒慈心猒離功德經

南齊永明年求那毗地譯

行七行現報經一卷 出第三十卷

阿難同學經一卷 出第三十八卷

增一阿含經一卷

群牛譬經一卷

國王不離先尼十夢經一卷 一名國王十夢經

波斯匿王太后崩塵坌身經一卷 一名波斯匿王喪母經

施食獲五福報經一卷 一名五福德經一名施色力經

四未曾有法經一卷

阿那邠邸化七子經一卷

放牛經一卷

長者子六過出家經一卷

右十七經並是增一阿含別品異譯

漏分布經一卷
後漢世安世高譯
四諦經一卷
後漢興平年康孟詳譯
是法非法經一卷
後漢世安世高譯
一切流攝守因緣經一卷
後漢世安世高譯
頂生王故事經一卷 一名文陀竭王經出十一卷
鹽王五天使者經一卷 一名鐵城泥犂經出十二卷
古來世時經一卷 出第十三卷
長壽王經一卷 出第十七卷
阿那律八念經一卷 一名禪行斂意經出十八卷
釋摩男本經一卷 一名苦陰因事經出第二十五卷
吳黃武年支謙譯

瞿曇彌記果經一卷 出第二十八卷
諸法本經一卷 出第二十八卷
魔嬈亂經一卷 一名弊魔試目連經一名魔王入目揵蘭腹經出第三十卷
賴吒和羅經一卷 出第三十一卷
吳黃武年支謙譯
梵摩喻經一卷 出三十二卷
吳世支謙譯
鸚鵡經一卷 一名兜調經出第三十四卷
齋經一卷 一名八關齋經一名優婆夷墮舍迦經出第五十五卷
吳黃武年支謙譯
十支居士八城人經一卷 出第六十卷
法海經一卷 一名海八德經一名瞻波比丘經一名水經
比丘問佛多優婆塞命終經一卷
佛說求欲經一卷

梵志孫陀耶致經一卷一名孫陀耶致經
凡人有三事愚癡不足經一卷
萍沙王五願經一卷一名弗迦沙王經
七事經一卷
鹹水喻經一卷
右二十六經並是中阿含别品異譯
七處三觀經二卷或一卷
後漢世安世高譯
九横經一卷
後漢世安世高譯
八正道經一卷
後漢世安世高譯
五陰譬喻經一卷一名水沫所漂經
後漢世安世高譯
轉法輪經一卷
後漢世安世高譯
聖法印經一卷
晉元康年竺法護譯
雜阿含經一卷
不自守意經一卷一名自守經
戒德香經一卷
比丘聽施經一卷一名聽施比丘經
馬有三相經一卷
馬有八態譬人經一卷一名馬有八弊惡態經
比丘避惡名欲自殺經一卷
戒相應法經一卷
禪行三十七品經一卷
右十五經並是雜阿含别品異譯
普法義經一卷一名具法行經
後漢世安世高譯

樓炭經六卷是世記經或八卷
晉世沙門法炬共法立譯
大般涅槃經二卷是遊行經
吳黄武年支謙譯
佛般泥洹經二卷是遊行經
晉世竺法護譯
大六向拜經一卷一名威華長者六向拜經一名尸迦羅越六向拜經
晉世竺法護譯
梵網六十二見經一卷一名多增道章經
後漢世安世高譯
十報法經二卷
寂志果經一卷
梵志阿跋經一卷一名阿跋摩納經
七佛父毋姓字經一卷一名婦人無延請佛經
梵志頞羅延問種尊經一卷

右十一經並是長阿含別品異譯
賢聖集傳賢聖所撰翻譯有原
合三十一部一百六十四卷
摩訶般若波羅蜜經抄五卷一名須菩提品一名長安品經
前秦建元年沙門曇摩蜱共竺佛念譯
六度集八卷
吳世康僧會譯
菩薩本縁集四卷僧伽斯那撰
吳世支謙等譯
僧伽羅刹集三卷
前秦世沙門曇摩難提譯
字經抄集一卷
吳黄武年支謙譯
思惟經一卷一名思惟要略
後漢世安世高譯

佛醫經抄一卷
吳世竺律炎共支謙譯
分別業報略集一卷大勇菩薩撰
宋元嘉年求那跋摩譯
龍樹勸發諸王要偈一卷一名爲禪陀迦王說要偈
宋世求那跋摩譯
雜譬喻經一卷
後秦世羅什出道略集
無明羅剎喻集三卷或一卷
雜譬經二卷一名菩薩度人經
雜呪集十卷一名陀羅尼集或九卷
佛本行集經六十卷
大隋開皇年崛多譯
撰集百緣經七卷
吳世支謙譯

百喻集四卷僧伽斯那撰
南齊永明十年求那毗地譯
舊雜譬喻經集二卷
吳世康僧會譯
法句喻集三卷一名法句本末或五卷
晉世沙門法炬共法立譯
法句經二卷
吳世支謙譯
四十二章經一卷
後漢永平年竺法蘭等譯
禪祕要法三卷
後秦弘始年羅什譯
禪法要解二卷
後秦世羅什譯
治禪病祕要一卷

北涼世安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法一卷
後漢世安世高譯
阿含口解十二因緣一卷
後漢世安世高譯
禪祕要四卷一名禪法要或爲三卷
宋元嘉年沙門曇摩蜜多譯
阿毗曇五法行經一卷
後漢世安世高譯
賓頭盧爲王說法經一卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經一卷
十二遊經一卷
佛本行讃經傳七卷
宋元嘉年寶雲譯
佛所行讃經傳五卷一名馬鳴讃

晉世寶雲譯
付法藏傳四卷或六卷
後魏世沙門吉迦夜共曇曜譯
迦葉集結經傳一卷一名迦葉結經
晉世竺法護譯
阿育王傳五卷或七卷
梁天監年僧伽婆羅於揚州譯
阿育太子壞目因緣一卷
前秦曇摩難提與竺佛念譯
馬鳴菩薩傳一卷
後秦世羅什譯
龍樹菩薩傳一卷
後秦世羅什譯
提婆菩薩傳一卷
後秦世羅什譯

婆藪槃豆傳一卷
陳世眞諦譯
撰三藏及雜藏傳一卷
失譯人名
衆經目録卷第二

衆經目録卷第三

隋　翻經沙門及學士等撰

別生於大部内抄出別行

合八百一十部一千二百八十八卷

大乘別生一百二十一部一百三十八卷

華嚴經十種生法經一卷

佛名經一卷

淨行品經一卷

菩薩名經一卷

抄華嚴經一卷

菩薩十地經一卷

右六經出華嚴經

佛說金剛藏問菩薩行經一卷

漸備經一卷

右二經出漸備經

名字功德品經一卷

右一經出涅槃經

大智度無極經四卷

智度無極譬經三卷

總攝無盡義經二卷

摩訶般若波羅蜜神呪經一卷

般若波羅蜜神呪經一卷

道行經一卷

右六經出大品經

舍利弗問寶女經一卷出第三卷

菩薩導示行經一卷出寶女品第三卷

調伏衆生業經一卷出第三卷

大慈無減經一卷

魔業經一卷出十一卷

菩薩出要行無礙法門經一卷出十二卷虛空藏初

過魔法界經一卷出十六卷虛空藏中
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
無言菩薩流通法經一卷出十七卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷出二十卷
寶女問慧經一卷出寶女品
舍利弗歎寶女說不思議經一卷
魔女問佛說法得男身經一卷
開化魔經一卷
魔王入苦宅經一卷
寶幢呪經一卷
佛入三昧以一毛放大光明經一卷
過去無邊光淨佛土經一卷
見水世界經一卷
佛說菩薩瓔珞莊嚴經一卷
八光經一卷

佛齋化出菩薩經一卷
調伏王子道心經一卷
明星天子問慈經一卷
佛說菩薩如意神通經一卷
光味仙人覩佛身經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷
梵王變身經一卷
寶女問三十二相經一卷
佛問四童子經一卷
菩薩本願經一卷
謦欬徹十方經一卷
無言菩薩經一卷
菩薩初發心持經一卷
不與婆羅門等諍訟經一卷
諸天問如來境界不可思議經一卷

太白魔王堅信經一卷
十八不共品經一卷
申越長者悔過供佛經一卷
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷
右四十經出大集經
提婆達多品經一卷
觀世音經一卷
右二經出妙法蓮華經
光世音經一卷
右一經出正法華經
寶海梵志成就大悲經一卷
佛說過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲授記經一卷
梵志向佛說夢經一卷
東方善華世界佛座震動經一卷

文殊師利授記經一卷
佛變時會身經一卷
寶海梵志請如來經一卷
陀羅尼法門六動經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷
梵志觀轉輪王發菩提心經一卷
五百王子作淨土願經一卷
當來選擇諸惡世界經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
一音演正法經一卷
寶月光明菩薩問蓮華國相貌經一卷
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷

右二十經出悲華經
佛說菩薩三法經一卷
菩薩奉施詣塔作願念經一卷
棄惡長者問菩薩法經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一卷
右五經出文殊師利佛土嚴淨經
賢刧千佛名經一卷
右一經出賢刧經
等御諸法經一卷
右一經出持心梵天經
定意三昧經一卷
右一經出十住斷結經
具善根經一卷

右一經出菩薩藏經下卷
帝釋施央掘魔羅法服經一卷
佛降央掘魔羅人民歡喜經一卷
無量樂國土經一卷
央掘魔羅歸化經一卷
央掘魔悔過經一卷
佛說央掘魔羅毋因縁經一卷
右六經出鴦掘魔羅經
無吾我經一卷
三幻童經一卷
往古造行經一卷
擧鉢經一卷
心本淨經一卷
輭首童眞經一卷
右六經出普超三昧經

人弘法經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
善德婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
右六經出大雲經
菩薩戒自在經一卷
四自在神通經一卷
右二經出自在王菩薩經
不退轉法輪經一卷
右一經出阿惟越致遮經
楞伽阿跋多羅經一卷
右一經出入楞伽經斷肉品
寶雲經一卷
右一經抄寶雲經禪行
善肩品抄經一卷
右一經別出善臂菩薩經
寶髻品抄經一卷
右一經別出寶網經
阿難惑經一卷
右一經出人本欲生經
抄寶積經一卷
右一經出寶積經
合首楞嚴經八卷
右一經出首楞嚴經
合維摩經五卷
右一經出維摩經
過去五十三佛名經一卷
右一經出藥王藥上經

三歸五戒帶佩護身呪經一卷
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷
右四經出大灌頂經
大乘別生抄一百一十七部一百三十七卷
本行六波羅蜜經一卷
阿難見水光瑞經一卷
等入法嚴經一卷一名法嚴經
慈仁問八十種好經一卷
菩薩諸苦行經一卷
佛印三昧經一卷
菩薩善戒毗尼藏經一卷
佛說菩薩戒經一卷
日出經一卷

雜要經一卷一名菩薩要行經
迦夷國王頭布施經一卷
賢首菩薩二百問經二卷
三十二相因緣經一卷
普賢菩薩答難二千經二卷
諸經雜事一卷
三昧王三昧經一卷
菩薩三十二相經一卷
梵天王請佛千首經二卷
衆生未然三界經一卷并五道受生經共卷
降怨王所行檀波羅蜜經一卷
受持佛名不墮惡趣經一卷
無爲道經二卷
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪經初品
佛說分別觀經一卷

法門念佛三昧經一卷
惟日雜難經一卷
佛說六淨經一卷
内六波羅蜜經一卷
歡喜布施五事經一卷
異出菩薩本起經一卷
菩薩呵睡眠經一卷
菩薩呵色欲經一卷似異羅什所譯者
佛名經十卷
佛名經一部三卷
諸經佛名二卷
十方佛名經一部二卷
三世三千佛名一卷
三千佛名一卷
十方佛名功德經一卷

現在十方佛名一卷
千五百佛名一卷
千佛名一卷
現在千佛名一卷
過去千佛名一卷
當來星宿劫千佛名一卷
南方佛名經一卷
賢劫五百佛名一卷
五百七十佛名一卷
百七十佛名一卷
同號佛名一卷
菩薩名二卷
諸經菩薩名二卷
六菩薩名亦當誦持經一卷
九十五種道雜類神呪經二卷

摩訶神呪經一卷
大總持神呪經一卷
思益呪經一卷
十方佛神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷異本
七佛神呪經一卷結縷者異本
降魔神呪經一卷
華積陀羅尼神呪經一卷
威德陀羅尼神呪經一卷
陀羅尼句經一卷
集法悦捨苦陀羅尼經一卷
陀隣鉢呪經一卷
諸天王所說陀羅尼經一卷
四天王神呪經一卷
金剛十二使呪經一卷

請金剛呪經一卷
金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷
金剛如所願一切勝呪經一卷
金剛結界呪經一卷
金剛小心除滅諸怨呪經一卷
金剛請夢呪經一卷
大神毋結誓呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
護諸童子呪經一卷
十二因縁結縷神呪經一卷
伊洹法願呪經一卷
佛說六字大陀羅尼呪經一卷
移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
解日厄神呪經一卷

六神名神呪經一卷
六字神呪經一卷
幻師颰陀神呪經一卷
幻師陂陀呪經一卷
摩尼羅神呪經一卷
檀持羅麻油述神呪經一卷
麻油述神呪經一卷
羅亶神呪案經一卷
醫王惟樓延神呪經一卷一名阿難所問醫王惟樓延呪
龍王呪水浴經一卷
十八龍王神呪經一卷
請雨止雨神呪經一卷
嚫水神呪經一卷
夷鄒經一卷
呪水經一卷

呪土經一卷
藥呪經一卷
毒呪經一卷
血氣神呪經一卷一名販血氣
呪時氣經一卷
呪小兒經一卷
呪齲齒經一卷一名呪蟲齒一名呪齒
呪齲齒經一卷異本
呪牙痛經一卷
呪牙痛經一卷異本
呪眼痛經一卷
呪眼痛經一卷異本
呪賊經一卷一云除辟賊害呪
呪賊經一卷異本
卒逢賊結帶呪經一卷

七佛安宅神呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷
佛說諸大地獄果報經一卷
小乘出別生三百五十二部三百五十二卷
善時鵝王經一卷
右一經出正法念經
舍衛城人喪子發狂經一卷一名梵志喪女經
調達入地獄事經一卷
飛鳥喻經一卷
三十三天園觀經一卷
四人出現世間經一卷
婆羅門避死經一卷
毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
波斯匿王何欲最樂經一卷

五戰鬪人經一卷
掃地經一卷
大枯樹經一卷一名枯樹經一名積木燒然經
世間強盜布施經一卷
羅閱城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛說法醒悟經一卷
水喻經一卷
七寶經一卷
四泥犁經一卷
鷹鷂獵經一卷
鵄烏事經一卷
毋子作僧尼意亂經一卷一名學人意亂經
右二十二經出增一阿含經
七知經一卷

七車譬喻經一卷
福行經一卷出第二卷
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事經出第八卷
婆拘羅答異學問經一卷一名薄拘羅經出第八卷
摩夷比丘經一卷一名摩夷經出第十卷
惡道經一卷一名惡意經出第十卷
離睡經一卷出二十卷
梵志計水淨經一卷出二十三卷
受歲經一卷出二十三卷
四意止經一卷一名四意止本行經出二十四卷
苦陰因事經一卷出二十五卷
苦陰經一卷出二十五卷
樂想經一卷出二十六卷
阿耨風經一卷出二十七卷

貧窮經一卷出二十九卷
柔軟經一卷出二十九卷
伏婬經一卷出二十卷
優婆塞五法經一卷出三十卷
受持經一卷出三十卷
佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷出三十卷
福經一卷出三十四卷
商人求財經一卷出三十四卷
名稱經一卷出三十六卷
何苦經一卷出二十六卷
婆羅門行經一卷出三十九卷
阿蘭那經一卷出四十卷
尊上經一卷出四十三卷
應法經一卷出四十五卷
意經一卷出四十五卷

瞿曇彌經一卷 出四十七卷

鞞摩肅經一卷 出五十七卷

邪見經一卷 出六十卷

箭喻經一卷 出六十卷

中阿含本文經一卷 出六十卷

息恚經一卷

浮彌經一卷

長者梨師達多兄弟二人詣世尊經一卷

佛爲呵利曠野鬼說法經一卷

父母恩難報經一卷 一名報父恩經

右四十經出中阿含經

佛爲婆羅門說四法經一卷 出第二卷

佛跡見千輻輪相經一卷 出第四卷

普施經一卷 出第四卷

優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷 出第九卷

色無常經一卷 出第十卷

諸漏盡經一卷 出第十卷

水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經出第十卷

佛爲比丘說大力經一卷 出十一卷

佛爲頻頭婆羅門說像類經一卷 出十一卷

四大色身生猒離經一卷 出十二卷

滿願子經一卷 出十三卷

異信異欲經一卷 出十四卷

佛爲比丘說三法經一卷 出十四卷

葉喻多少經一卷 出十五卷

醫王經一卷 出十五卷

佛爲比丘說極深險處經一卷 出十六卷

佛爲諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷 出十六卷

佛爲比丘說大熱地獄經一卷 出十六卷

舍利弗等比丘得身作證經一卷 出十八卷
釋提桓因詣目連放光經一卷 出十九卷
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷 出十九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷 出十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷 一名衆生身穢經
阿那律思惟目連神力經一卷 出十九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾經一卷 出十九卷
三行經一卷 出二十卷
眼色相繫經一卷 出二十一卷
無畏離車曰阿難經一卷 出二十一卷
質多羅長者請比丘經一卷 出二十二卷
世尊繫念經一卷 出二十二卷
商人脫賊難經一卷 出二十二卷
二童子見佛說偈供養經一卷 出二十三卷
羅婆鳥鷹所捉經一卷 出二十四卷

世間言美色經一卷 出二十四卷
純陀沙彌經一卷 出二十四卷
雪山無猨猴經一卷 出二十四卷
商人子作佛事經一卷 出二十五卷
婆羅門通達經論經一卷 出二十五卷
比丘於色猒離經一卷 出二十六卷
捨諸世務經一卷 出二十六卷
嬰兒譬經一卷 出二十六卷
外道出家經一卷 出二十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷 出二十七卷
無毋子經一卷 出二十八卷
婆羅門服白經一卷 出二十八卷
向耶違法經一卷 出二十八卷
佛說精勤四念處經一卷 出二十九卷
田夫喻經一卷 出二十九卷

不淨觀經一卷 出二十九卷
信人者生五種過患經一卷 出第四卷
婆羅門虛僞經一卷 出三十卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道說法經一卷 出三十二卷
外道進問佛生歡喜天因緣經一卷 出三十二卷
佛爲調馬聚落主說經一卷 出三十二卷
外道問佛鬭戰生天因緣經一卷 出三十二卷
少多制戒經一卷 出三十二卷
四種良馬經一卷 出三十三卷
馬有八態經一卷 出三十三卷
釋種門優婆塞經一卷 出三十三卷
無始本際經一卷 出三十四卷
一切行不恒安經一卷 出三十四卷
長壽童子病見世尊經一卷 出三十七卷

婆羅門問佛布施得福緣經一卷 出三十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷 出三十七卷
佛見牧牛者示道經一卷 出三十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷 出三十八卷
魔作不淨色欲娆亂經一卷 出三十九卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷 出三十九卷
人民疾疫受三歸經一卷 出三十九卷
仙人說阿脩羅王歸化經一卷 出三十九卷
天於脩羅欲戰鬬經一卷 出四十卷
天帝釋受戒經一卷 出四十卷
逗遮婆羅門論議出家經一卷 出四十二卷
二老男女見佛出家得道經一卷 出四十二卷
河中草龜經一卷 出四十一卷
四蛇經一卷 一名四虺喻經 出四十三卷
恒水流澍經一卷 一名浮木譬喻經 出四十三卷

灰河經一卷一名塵灰河譬喻經出四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出四十四卷
佛見梵天頂經一卷出四十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出四十六卷
波斯匿王祖母命終經一卷出四十六卷
獨富長者財物無付經一卷一名長者命終無子付囑經出四十六卷
鑄金喻經一卷出四十七卷
金師精舍尊者病經一卷出四十七卷
離車不放逸經一卷出四十七卷
過去彈琴人經一卷出四十八卷
木杵喻經一卷出四十七卷
蛇行法經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷
婆羅門解知衆術經一卷

十一相思念如來經一卷
羊群喻經一卷
三種良馬經一卷
四種人經一卷
悉鞞梨天子詣佛說偈經一卷
差摩比丘喻重病經一卷
佛爲比丘說燒頭喻經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
比丘問佛釋提桓因緣經一卷
過去鳴鼓人經一卷
魔化年少詣佛說偈經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷

佛爲事火婆羅門說悟道經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
壽命促經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
數經一卷
佛爲婆羅門說耕經一卷
佛爲老婆羅門說偈經一卷
佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷
勸行有證經一卷
三時過經一卷
七處三觀經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷
身觀經一卷
相應相可經一卷
右一百二十八經出雜阿含經
三劫經一卷
三因緣經一卷
大迦葉遇尼乾子經一卷
天地成敗經一卷
右四經出長阿含經
旃闍摩暴志謗佛經一卷 出第一卷
五仙人經一卷 出第一卷

甥甥經一卷 第一卷出
鸑獮猴經一卷 第一卷出
舍利弗般泥洹經一卷 第二卷出
迦旃延無常經一卷 第二卷出
閑居經一卷 第二卷出
佛心總持經一卷 第二卷出
和利長者問事經一卷 第二卷出
和難釋經一卷 第三卷出
比丘疾病經一卷 第三卷出
仙人撥劫經一卷 第四卷出
君臣經一卷 第四卷出
夫婦經一卷 第四卷出
拘薩羅國烏王經一卷 第四卷出
冥具經一卷 第四卷出
驢駝經一卷 第四卷出

和難經一卷
分衛比丘經一卷
比丘各言志經 卷
清信士阿夷扇持經一卷
過命神經一卷
弟子過命經一卷
五百幼童經一卷
審裸形子經一卷
光華梵志經一卷
前世諍女經一卷
墮珠海水中經一卷
負爲牛者經一卷
子命過經一卷
那賴經一卷
象王經一卷

水牛王經一卷
兎王經一卷
孔雀經一卷
野雞經一卷
野狐烏經一卷
腹使經一卷
雜讚經一卷
是我所經一卷
邪業自活經一卷
毒喻經一卷
毒草喻經一卷
毒悔喻經一卷
猘狗經一卷（一名㹊狗嚙主經）
比丘尼現變經一卷
國王五人經一卷（一名五福德子經）

吉祥呪經一卷
梵志經一卷
八陽神呪經一卷
右五十經出生經
沙彌守戒自殺經一卷
烏聞法生天經一卷
鸚䳇聞四諦經一卷
五百鴈聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
右五經出賢愚經
八受身入陰經一卷（出第一卷）
人身八十種蟲經一卷（出第一卷）
人身四百四病經一卷（出第一卷）
地獄罪人衆苦事經一卷（出第三卷）
地獄衆生相害經一卷（出第三卷）

歡悅品經一卷出第四卷
五陰成敗經一卷
修行勸意經一卷
曉食經一卷
除恐怖品經一卷
修行慈經一卷
人病醫不能自治經一卷
右十二經出修行道地經
佛入甘露調正意經一卷
右一經出大十二門經
梵志疑爭得解脫經一卷
鏡面王經一卷
䤈辭梵志經一卷
兜勒梵志經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷

猛觀梵志經一卷
傑貪王經一卷
法觀梵志經一卷
右八經出義足經
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讚經一卷經後別有地獄讚此非經類
右三經出七處三觀經
還國品經一卷
右一經出普曜經
變化本起經一卷
右一經出中本起經
木槍刺脚因緣經一卷
右一經出興起行經
佛說無常經一卷出第一卷

阿難見伎樂啼哭無常經一卷 出第一卷
比丘求證人經一卷 出第一卷
佛說群牛千頭經一卷 出第一卷
佛說竊爲沙門經一卷 出第一卷
瓦師逃走經一卷 出第一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷 出第一卷
瞎鱉經一卷 出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷 出第二卷
集修行士經一卷 出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷 出第二卷
梵志問世間減損經一卷 出第二卷
梵志避死經一卷 出第二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷 出第二卷
童子善射術經一卷 出第二卷
佛說孤母喪一子經一卷 出第二卷

三魚失水經一卷 出第二卷
慳貪長者經一卷 出第三卷
斫毒樹更生經一卷 出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷 出第三卷
獵師捨家學道經一卷 出第三卷
坐禪比丘命過生天經一卷 出第三卷
貧子得財發狂經一卷 出第三卷
放逸經一卷 出第四卷
甘露道經一卷 出第四卷
佛說多聞經一卷 出第四卷
求離牢獄經一卷 出第四卷
深淺學比丘經一卷 出第五卷
降千梵志經一卷 出第五卷
暴象經一卷 出第五卷
拘提比丘經一卷 出第五卷

良時難遇經一卷 出第五卷
梵志子死稻敗經一卷 出第六卷
佛說歡喜過差天經一卷 出第六卷
昔有二人相愛敬經一卷 出第六卷
佛往慰迦葉病經一卷 出第六卷
佛說護口意經一卷 出第七卷
波利比丘謗梵行經一卷 出第七卷
慈仁不殺經一卷 出第七卷
佛說摩那祇全身入地獄經一卷 出第七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷 出第八卷
最勝長者受呪願經一卷 出第八卷
比方世利經一卷 出第八卷
佛神力救長者子經一卷 出第八卷
流離王攻釋子經一卷 出第八卷
佛說信能度河經一卷 出第八卷

有衆生三世作惡經一卷 出第八卷
昔爲鹿王經一卷 出第九卷
梵志試大恩經一卷 出第十卷
二僑士經一卷 出第十卷
聰明比丘經一卷 出第十卷
佛說寤意經一卷 出第十卷
長壽王經一卷 出第十卷
說法難值經一卷 出十一卷
調達問佛顏色經一卷 出十一卷
佛說無害梵志執志經一卷 出十二卷
國王猒世典經一卷 出十二卷
佛度旃陀羅兒經一卷 出十三卷
出曜華經一卷 出十三卷
承事勝已經一卷 出十四卷
梵志問佛師經一卷 出十四卷

善唄比丘經一卷（出十四卷）
六師結誓經一卷（出十四卷）
無病第一利經一卷（出十五卷）
佛說法施勝經一卷（出十五卷）
水上泡經一卷（出十六卷）
流離王入地獄經一卷（出十六卷）
目連弟布施望即報經一卷（出十六卷）
調達生身入地獄經一卷（出十六卷）
童子問佛乞食事經一卷（出十六卷）
倒見衆生經一卷（出十六卷）
乞兒發惡心經一卷（出十八卷）
長者夜輸得非常觀經一卷（出十九卷）
八歲沙彌降伏外道經一卷
鐘磬貧乏經一卷

右七十五經從出曜論別生

小乘別生抄二百一十三部三百二十六卷

佛說進學經一卷（一名勸進道經）
觀身九道經一卷
八總持經一卷
慢法經一卷
禪思滿足經一卷
八正邪經一卷
黑氏梵志經一卷
佛說大蛇譬喻經一卷
地獄經一卷
說阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
菩薩宿命經一卷

鬼子母經一卷
分別善惡所起經一卷一名十善十惡經
惟流王經一卷
惟婁王師子湩譬喻經一卷
佛並父弟調達經一卷
調達經一卷
調達喻經一卷
摩訶揵陀經一卷一名盡比丘經
目連問經一卷
摩訶目揵連與佛捔能經一卷
舍利弗教度女人經一卷
解慧微妙經一卷
弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
羅漢迦留陀夷經一卷

羅漢遇瓶沙王經一卷
二十八天王經一卷
爲壽盡天子說法經一卷一名命盡天子經
阿鳩留經一卷
夷伽三摩斯經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天人經一卷
愛欲聲經一卷一名愛欲聲經
受十善戒經一卷
說善惡道經一卷
度世護身經一卷
爪甲擎土譬經一卷一名爪甲聚土經一名爪頭土經
迦丁比丘說當來變經一卷
憂波斯那優婆夷經一卷
墮釋迦牧牛經一卷

佛本行經一卷
自見自知爲知爲能盡結經一卷
便賢者坑經一卷
欲從本相有經一卷　一名欲從本經
生聞婆羅門經一卷　一名生門梵志經
難提和難經一卷　一名難揭和羅經
四姓長者難經一卷　一名四姓長者經
阿難等各第一經一卷　一名阿難迦葉舍利弗說各第一經
薩和達王經一卷
七事本末經一卷　一名七事本行經
長阿含經三卷
那先譬喻經四卷
道地中要語章一卷
安般行道經一卷
道德章一卷

本起抄一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡經一卷
父子因緣經一卷
貧女爲王夫人經一卷
度梵志經一卷
佛爲外道須深說離欲經一卷
梵志喪女經一卷
阿質國王經一卷
維藍經一卷
滅怪經一卷
第一四門經一卷
佛說善生子經一卷
和默王經一卷
修習禪觀法一卷

佛說恒河譬經一卷
怛和尼百句經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所望珍寶經
止寺中經一卷
分明罪福經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛說弟子事佛吉凶經一卷
首至佛問十四事經一卷
佛說孝經一卷一名孝子報恩經
十八難經一卷
佛說三毒事經一卷
群牛偈一卷
十一因緣章經一卷

百八愛經一卷
七漏抄經一卷一名七漏經
五十二章經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛說諸天經一卷一名天地像經
度量天地經一卷
略說禪經要句一卷
法觀經一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷

數息事經一卷
深自知身偈經一卷
禪經偈一卷
内身觀章經一卷
數練意章經一卷
受食思惟經一卷
内禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疹三品風經一卷
佛治意經一卷
佛治身經一卷
身相經一卷
禪要經呵欲品一卷
明識諦觀經一卷
三慧經一卷

略述毗婆沙所問釋種因緣經一卷
雜數經一卷
六足阿毗雲一卷
苦慧經一卷
佛說五陰經一卷 一名陰事經
陰持入解一卷
十報法三統略一卷
十六無漏心經一卷
十二因緣經一卷
斷十二因緣經一卷
旨解經一卷
布施度無極經一卷 出第一卷
戒度無極經一卷
薩和檀經一卷 出第二卷
忍度無極經一卷

波耶王經一卷 出第三卷
禪度無極經一卷
隨藍本經一卷 出第三卷
摩天國王經一卷 出第五卷
佛說雀王經一卷 出第五卷
釋迦畢罪經一卷 出第五卷
槃達龍王經一卷 出第五卷
佛說菩薩身爲鴿王經一卷 出第六卷
調達教人爲惡經一卷 出第六卷
殺身濟賈人經一卷 出第六卷
佛說殺龍濟國經一卷 出第六卷
小兒聞法即解經一卷 出第六卷
彌勒爲女身經一卷 出第六卷
蜜蜂王經一卷 出第六卷
九色鹿經一卷 出第六卷

菩薩以明離鬼妻經一卷 出第六卷
車匿經一卷 一名車匿本末經出第八卷
遮羅國王經一卷 出第八卷
梵皇經一卷 出第八卷
摩調王經一卷 事同中阿含大夫經出第八卷
察微王經一卷 出第八卷
儒童經一卷 出第八卷
阿難念彌經一卷 出第八卷
尸呵遍王經一卷 出第八卷
普明王經一卷
佛以三事笑經一卷
乾夷王經一卷
太子法施經一卷
太子慕魄經一卷 一名太子沐魄 一名藍達王經一名目連功德經
忠心正行經一卷

羼提和經一卷
仙歎經一卷
菩薩作龜本事經一卷
菩薩爲魚王經一卷
以金貢太山贖罪經一卷
彌蓮經一卷一名彌蘭經
右從布施度無極已下四十經是六度集抄
羅彌壽經一卷一名羅旬喻一名羅貧壽一名那彌壽
栴檀塗塔經一卷
右二經是百緣集經別抄
蓮華女經一卷
右一經是法句喻經別抄
雜譬喻經八十卷
雜譬喻集十卷

康法邃撰
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
駡意經一卷
國王癡夫人經一卷
八歲沙彌開解國王經一卷
六人喻經一卷
馬喻經一卷
化譬經一卷一名化喻經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士没故爲婦鼻蟲經一卷
度脱狗子經一卷
俱夷懷羅云本經一卷
須河譬喻經一卷一名須阿譬經

毒喻經一卷
流離王入地獄經一卷
佛說首達經一卷一名唯先首達經
佛說福報經一卷
佛說教子經一卷
迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷
迦葉詰阿難經一卷
誨子經一卷
無懼經一卷
鼈喻經一卷
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所齧命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
聽四譬喻經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷
赤觜烏喻經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比丘問答
阿難多恒羅云母經一卷一名羅云母經
種田經一卷
學福經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
得道梯橙經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
右四十一經是雜譬喻集抄
別集抄七部三百三十四卷
法寶集二百卷
梁簡文帝令學士撰
衆經要集二十卷

後魏世沙門曇顯等撰
內典博要三十卷
梁湘東王記室虞孝敬撰
真言要集十卷
梁世沙門賢明撰
經律異相五十卷
梁武帝令沙門寶唱等撰
淨住子二十卷
南齊敬陵王蕭子良撰
釋迦譜四卷
梁世沙門僧祐撰

衆經目録卷第三

衆經目録卷第四 第五同卷

隋翻經沙門及學士等撰

五分疑僞 名雖似正義涉人造

合二百九部四百九十一卷

阿那含經二卷

定行三昧經一卷 一名佛遺定行品摩訶目連所問經

毗羅三昧經一卷

像法決疑經二卷

善王皇帝經二卷 一名善王皇帝功德尊經或爲一卷

隨願往生經一卷 一名普廣經

唯無三昧經一卷 一名唯務三昧

清淨法行經一卷

龍種尊國變化經一卷 與四事解脱經大同

四事解脱經一卷 一名四事解脱度人經

佛說定慧普遍國土神通菩薩經一卷

大通方廣經三卷

觀世音十大願經一卷 一名大悲觀世音經并有一卷論名爲無畏亦是人造

觀世音三昧經一卷

大乘蓮華馬頭羅刹經一卷

陰馬藏經一卷 一名陰馬藏光明經一名身土王所問治國經

空淨三昧經一卷 一名空靜大感應三昧

般若得道經一卷

初波羅耀經二卷

占察善惡業報經二卷

眞諦比丘慧明經一卷 一名慧明比丘經一名清淨眞諦經

善信神呪經二卷

善信女經二卷 一名善信經

弟子慢爲耆域述經一卷

五苦章句經一卷

護身主妙經一卷一名度世護世經
五濁經一卷
大育王經一卷
𠬧有萬字經一卷一名𠬧現萬字經
法滅盡經一卷
決罪福經二卷一名惠法經或一卷
華鮮經中説罪福經一卷
大阿那律經一卷
貧女人經一卷一名貧女難陀經
摩目連問經一卷一名定行三昧經
五龍悔過經一卷一名空慧悔過經一名五龍悔過護法經
戒具三昧道門經一卷
最妙初教經一卷
最妙勝定經一卷
天竺沙門經一卷

相國阿羅呵經一卷一名相阿羅呵公經
救護身命濟人病苦厄經一卷
應行律一卷
佛説應供法行經一卷經首題云羅什所出根尋傳録全無此經故入疑品
讓德經一卷
大那羅經一卷
惠明正行經一卷
佛説居士請僧福田經一卷經首題云曇無讖譯按讖傳無此經故入疑品
阿秋那三昧經一卷一名阿秋那經
兩部獨證經一卷
鑄金像經一卷
四身經一卷
遺教法律三昧經二卷

遺教論一卷
大空般若論一卷
大法尊王經三十一卷
金剛藏經三十卷
大方佛決狐疑經一卷
八方根源八十六佛名經一卷
寶如來經二卷一名寶如來三昧經舊録或云南海胡作故入僞品
普賢菩薩説此證明經一卷
彌勒成佛本起經一十卷
彌勒成佛伏魔經一卷
彌勒下生觀世音施珠寶經一卷
彌勒下教經一卷
妙法蓮華度量天地經一卷
造天地經一卷
觀世音詠託生經一卷

滅七部莊嚴成佛經一卷
空寂菩薩所問經一卷一名法滅盡經此經僞妄炳然固非竺法護所譯
大光明菩薩百四十八願經一卷
照明菩薩經一卷
照明菩薩方便譬喻治病經一卷
首羅比丘見月光童子經一卷
觀月光菩薩記經一卷
隨葉佛説須菩提經二卷亦名須菩提經
阿難現變經一卷
般若玄記經一卷
幽深玄記經一卷
玄記經二卷
大契經四卷
發菩提心經一卷

菩薩求五眼經一卷
菩提福藏法化經一卷舊錄稱齊武帝時沙門道備撰備後改名道歡
般泥洹後諸比丘經一卷
小般泥洹經一卷一名大法滅盡經
佛說法滅盡經一卷
鉢記經一卷
五濁惡世經一卷
佛說蒺藜園經一卷
妙法蓮華天地變異經一卷
五辛經一卷
華嚴十惡經一卷
觀世樓炭經一卷
小樓炭經一卷
正化内外經二卷一名老子化胡經傳錄云晉時祭酒王浮作

須彌四域經一卷
薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷舊錄稱梁天監九年郢州頭陀道人妙光造
寶頂經一卷
南齊永元元年出時年九歲
淨土經七卷
南齊永元元年出時年九歲
正頂經一卷
南齊永元元年出時年九歲
法華經一卷
南齊永元元年出時年九歲
勝鬘經一卷
南齊永元元年出時年九歲
藥草經一卷
南齊永元二年出時年十歲

太子經一卷
南齊永元二年出時年十歲
伽耶婆經一卷
南齊永元二年出時年十歲
波羅柰經一卷
南齊中興元年出時年十二歲
優婁頻經一卷
南齊中興元年出時年十二歲
益意經二卷
梁天監元年出時年十三歲
般若得經一卷
梁天監元年出時年十三歲
華嚴瓔珞經一卷
梁天監元年出時年十三歲
出乘師子吼經一卷
梁天監三年出時年十五歲
踰陀衛經一卷
梁天監四年臺內華光殿出時年十六歲
阿那含經二卷或一卷
梁天監四年出時年十六歲
妙音師子吼經一卷
梁天監四年出時年十六歲
優曇經一卷
妙莊嚴經四卷
維摩經一卷
序七世經一卷
右自寶頂至此二十一經凡三十五卷
是南齊末年太學博士江泌女
子尼名僧法閉目誦出

梵天神策經一卷

天皇梵摩經一卷

安墓經一卷

安塚經一卷

安宅經一卷

危脆經一卷

安宅神呪經一卷

天公經一卷

安墓神呪經一卷

灌頂度星招魂斷絶復連經一卷 此更有一小本盡是人作

度生死海神船經一卷

度法護經一卷

墮落優婆塞經一卷

救蟻沙彌經一卷

佛說呪願經一卷 一名燒香呪願經

北方禮佛呪經一卷

敬福經一卷

阿羅訶條國王經一卷

五百梵志經一卷 一名亦有亦無經

修行方便經一卷

情離有罪經一卷

偈令經一卷

度世不死經一卷

提謂經二卷 舊録稱宋孝武時北國沙門曇靜撰曰一卷者耶正文乖

齋法清淨經一卷

妙好寶車經一卷 一名寶車菩薩經舊録稱淮州沙門曇辯撰青州道人道侍治

無爲法道經一卷

佛說正齋經一卷

呪媚經一卷
尸陁林經一卷
招魂經一卷
佛說法社經一卷披尋古録更應別有法社制度但自未見此經無假
具顯
太子讃經一卷
比丘法藏見地獄變經一卷
人民求願經一卷
閻羅王東太山經一卷
七寶經一卷
宇論經一卷
救護衆生惡疾經一卷一名救病經
五果譬喻經一卷
國一切度經一卷一名薩和薩經一名薩和菩薩
尼吒國王經一卷

銀蹄金角犢子經一卷
孤兒孤女經一卷
後母經一卷
灌頂經一卷舊録稱宋孝武時秣陵鹿野寺沙門惠蘭撰
度人王并庶民受五戒正信除邪經一卷
九十五種道經二卷或名九十六種道
華嚴經十四卷
方等大集經十二卷
菩薩地經十二卷
菩薩決定經十卷
阿差末經四卷
淨度三昧經三卷異於寶雲所譯者
摩訶摩耶經三卷
爲法捨身經六卷
胎經三卷

央掘魔羅經二卷
報恩經三卷
法華藥王經二卷
維摩經三卷
菩薩本業願行經一卷
法律三昧經一卷
照明三昧不思議事經一卷
諸佛要集經一卷
大乘方等要慧經一卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
未曾有因緣經一卷
諸法無行經一卷
無爲道經　卷
德光太子經一卷
淨行優婆塞經一卷

法句譬經三十八卷
頭陀經二卷
義足經二卷
安般守意經一卷
四諦要數經一卷
遺教子住經一卷
分別經一卷
魔化比丘經一卷
貧女爲王夫人經一卷
異成實論九卷
異阿毗曇五法經一卷
右自華嚴下三十五經並是蕭子良造
毗跋律一卷
南齊永明年沙門法度於揚州譯
異比丘尼戒本一卷

尸梨蜜弟子覔歷所傳

異威儀一卷

宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造

五明論五卷

五凡夫論一卷

佛説三十七品經一卷一名内三十七品

戒果莊嚴經一卷

南齊永明年常侍庾頡造

衆經目録卷第四

衆經目録卷第五

隋翻經沙門及學士等撰

闕本舊録有目而無經本

合三百七十八部六百十卷

閑居經十卷

晋世沙門竺法護譯

海意經七卷

寶頂經五卷

如來恩智不思議經五卷

右三經宋明帝世沙門法眷於廣州譯

孛本經二卷

後漢世沙門支讖譯

猛施經一卷一名猛施道地經

晋世竺法護譯

仁王經一卷重翻闕本

陳世眞諦譯

阿闍世女經一卷

晋世竺法護譯

無憂王經一卷

宋元嘉年求那跋陀羅譯

金益長者子經一卷

離垢蓋經一卷

慧明經一卷

右三經晋世竺法護譯

淨度三昧經一卷

晋世寶雲於揚州譯

光味三昧經一卷

後漢世支讖譯

嚴淨定經一卷一名序世經

寶施女經一卷一名須摩提法律三昧經

右二經晉世竺法護譯
三蜜底耶經一卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
衆祐經一卷
三轉月明經一卷
十等藏經一卷
右三經晉世竺法護譯
惟逮菩薩經一卷
晉惠帝世沙門帛法祖譯
普首童真經一卷
晉世竺法護譯
淨六波羅蜜經一卷
晉世佛陀跋陀羅譯
遺日說般若經一卷
後漢世支讖譯

決道俗經一卷
晉世竺法護譯
廣義法門經一卷
陳世眞諦於晉安佛力寺譯
植衆德本經一卷
晉世竺法護譯
觀世音觀經一卷
沮渠安陽侯於高昌譯
觀世音懺悔除罪呪經一卷
南齊永明年沙門法意譯
法沒盡經一卷一名空寂菩薩所問經
小法沒盡經一卷
右二經晉世竺法護譯
十二門大方等經一卷
吳黃武年支謙譯

雜賢劫經七卷重翻闕本
後秦弘始年羅什譯
海龍王經四卷重翻闕本
晋世竺法護譯
成具光明定意經一卷重翻闕本
後漢世支謙譯
須賴經一卷重翻闕本
魏世白延譯
大方等如來藏經一卷一名佛藏方等經重翻闕本
晋惠帝世法炬共法立譯
光世音大勢至受決經一卷重翻闕本
晋世竺法護譯
普門品經一卷重翻闕本
晋世祇利蜜多譯
睒本經一卷

阿闍世女無憂施經一卷重翻闕本
隨權女經二卷重翻闕本
右三經晋世竺法護譯
龍施女經一卷重翻闕本
吴黄武年支謙譯
孔雀王神呪經一卷重翻闕本
孔雀王雜神呪經一卷重翻闕本
右二經晋咸康年沙門帛尸利蜜多譯
異了本生死經一卷
菩薩十地經一卷重翻闕本
晋世竺法護譯
得無垢女經一卷重翻闕本
後魏興和三年瞿曇留支於相州譯
維摩詰經一卷重翻闕本
晋世竺法護譯

異維摩詰經三卷 重翻闕本
晉惠帝世竺叔蘭譯
彌勒當來生經一卷 重翻闕本
申日兜本經一卷 重翻闕本
失利越經一卷 重翻闕本
法鏡經二卷 重翻闕本
吴黄武世支謙譯
佛說兜沙經一卷 是如來名號品
後漢世支讖譯
菩薩十法住經一卷 是十住品重翻闕本
晉世佛陀跋陀羅別譯
諸菩薩本業經一卷 是淨行品重翻闕本
晉佛陀跋陀羅譯
佛藏大方等經一卷 一名門明顯經是明難品重翻闕本
般涅槃經二十卷 重翻闕本

宋元嘉年沙門智猛於涼州譯
小阿差末經二卷 重翻闕本
晉世竺法護譯
無盡意經十卷 重翻闕本
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
薩曇分陀利經一卷 是法華經寶塔品少分及提婆達多品是後十品重翻闕本
般舟三昧經一卷 重翻闕本
後漢世支讖別譯
佛說般舟三昧念佛章經一卷 是行品重翻闕本
出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
行道經七卷

正法華經六卷
三昧王經五卷
梵王請問經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
大本藏經一卷
無端底總持經一卷
菩薩本行經一卷
文殊觀經一卷
内藏大方等經一卷

太子法慧經一卷
是光太子經一卷
法志女經一卷
觀世音所說行法經一卷
持身菩薩經一卷一名持身經
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷
文殊師利權變三昧經一卷一名權變經
彌勒經一卷
小安般舟三昧經一卷
小阿闍世經一卷
小須賴經一卷
四無畏經一卷

菩薩十漚恝經一卷
十漚恝經一卷
普義經一卷
晉世竺法護譯
六法行經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善德經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
百寶三昧經一卷
提謂經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
隨迦羅問菩薩經一卷

瑞應觀世音經一卷
功德寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
菩薩道地經一卷
方等決經一卷
讃七佛偈經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷
迦旃延偈經一卷一名迦旃延說法設盡偈一百二十章
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
菩薩戒經八卷
北凉沮渠蒙遜世沙門曇無讖於姑臧

譯

佛悔過經一卷

晉世沙門竺法護譯

菩薩戒優婆塞戒壇文一卷

北涼世曇無讖與惠嵩等譯

菩薩悔過法一卷

晉世竺法護譯

三歸及優婆塞二十二戒一卷重翻闕本

宋元嘉年僧伽跋摩共寶雲於長干寺

譯

菩薩戒本一卷

後秦弘始年羅什譯

菩薩戒本一卷異本

北涼世曇無讖本與惠嵩等譯

菩薩齋法一卷一名持齋一名法齋

菩薩齋法一卷一名賢首菩薩戒

晉世竺法護譯

阿惟越致菩薩戒經一卷

菩薩波羅提木叉一卷

菩薩受齋經一卷

颰陀悔過經一卷

在家律儀一卷

優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷

菩薩戒要義經一卷

勸德經一卷

優婆塞戒本一卷

淨除業障經一卷

菩薩戒經抄一卷

菩薩受戒次第十法一卷

菩薩戒獨受壇文一卷

菩薩懺悔法一卷

菩薩懺悔法一卷異本

菩薩受齋法一卷

菩薩教法一卷

菩薩出入諸則經一卷

菩薩正行經一卷

彌沙塞羯磨一卷

宋景平年佛陀什譯

三品悔過法一卷

誡具經一卷

右二經晉世竺法護譯

僧祇戒本一卷

晉世佛陀跋陀羅共法顯譯

四分羯磨一卷

宋元嘉年求那跋摩於揚州祇洹寺譯

佛本行經五卷

後漢世竺法蘭譯

大戒經一卷

比丘波羅提木叉一卷

賢者得福經一卷

異出比丘威儀經一卷

沙彌尼十戒經一卷

沙彌離威儀經一卷

沙彌威儀經一卷異本

五部威儀所服經一卷

威儀經一卷

道本五戒經一卷

六齋八戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者威儀經一卷

五戒報應經一卷
十誦羯磨一卷一名略要羯磨法
十誦律羯磨雜事一卷
十誦比丘尼戒本一卷
衣服制法一卷出十誦律
揵椎法一卷出十誦律
成就三乘論一卷
反質論一卷
正說道理論一卷
墮䆠論一卷
寶行王正論一卷
意業論一卷
右六論陳世眞諦譯
易行品諸佛名經一卷
菩薩地持戒經一卷
菩薩善戒受戒經一卷
大乘優波提舍五卷
十住毗婆沙抄一卷
釋論一卷
一切義要一卷
方等論抄一卷
五惟越羅名解說經一卷
熒火六度經一卷
散持法經一卷
四品學法經一卷
問忍功德經一卷
阿毗曇心論十六卷重翻闕本
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
三法度論三卷重翻闕本
前秦建元年僧伽提婆共道安等於長

安譯
雜阿毗曇毗婆沙論十四卷 重翻闕本
前秦建元年僧伽跋澄共佛圖羅刹於長安譯
雜阿毗曇心論十三卷 重翻闕本
宋元嘉年僧伽跋摩共寶雲於長干寺譯
雜阿毗曇心論十三卷 重翻闕本
宋世佛陀跋陀羅共法顯譯
雜譬喻三百五十首二十五卷
晉世竺法護譯
賈客經二卷
晉世竺法護譯
小本起經二卷
後漢靈帝世支曜於洛陽譯

大十二門經一卷
小十二門經一卷
右二經後漢世安世高譯
沙門果證經一卷
馬王經一卷
四部喻經一卷
右三經晉世竺法護譯
七法經一卷
後漢世安世高譯
鴈王經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
右二經晉世竺法護譯
五法經一卷
後漢世安世高譯
誡羅雲經一卷

給孤獨明德經一卷一名給孤獨氏
右二經晉世竺法護譯
釋六十二見經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
誡王經一卷
摩訶目連本經一卷
五福施經一卷
右三經晉世竺法護譯
優多羅母經一卷
吳黃武年支謙譯
觀行不移四事經一卷
盧夷亘經一卷
盧羅王經一卷
檀若經一卷
龍王兄弟陀達誡王經一卷

勸化王經一卷
右六經晉世竺法護譯
五蓋疑結失行經一卷
晉永寧年竺法護譯
小郁迦經一卷
舍利弗目連遊諸國經一卷一名遊諸四衢經
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
城喻經一卷
耆闍崛山解經一卷
右六經晉世竺法護譯
中阿含經五十九卷重翻闕本
前秦建元年曇摩難提譯
修行經七卷
晉世竺法護譯

普曜經八卷重翻闕本

晉永嘉年竺法護譯

普曜經六卷重翻闕本

宋元嘉年沙門智猛共寶雲譯

太子試藝本起經一卷

阿難得道經一卷

阿難般泥洹經一卷

五十五法試經一卷一名五十五法行經

八法行經一卷

給孤獨四姓家問應受施經一卷

弟子本行經一卷

四部本文經一卷

長者賢首經一卷

賢者手力經一卷

十二賢者經一卷一名十二賢經

有賢者法經一卷

四婦因緣經一卷

五百婆羅門問有無經一卷

道德果證經一卷

檢意四王經一卷

曉所諍不解者經一卷

沙門分衛見怪異經一卷

摩訶遮曷遊經一卷

摩訶厥彌難問經一卷一名大厥彌經

心情心識經一卷

失道得道經一卷

魔試佛經一卷

外道仙尼說度經一卷

奇異道家難問住處經一卷

長者難提經一卷

年少王經一卷
羅提坻王經一卷一名羅提神王經
天王下作猪經一卷
始造浴佛時經一卷
未曾有經一卷
三小劫經一卷
墮迦經一卷
八大人覺章經一卷
五方便經一卷
有四求經一卷
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟息念止經一卷

問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛説如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
色爲非常念經一卷
色比丘念本起經一卷
比丘一法相經一卷
佛説善惡意經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
佛説道有比丘經一卷
有四力經一卷
人有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷

身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
有桑竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩羅經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵自守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍利日經一卷
說人自說人骨不知腐經一卷
惡人經一卷
析佛經一卷
理家難經一卷

迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷
波達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷
癡注經一卷
和達經一卷
分八舍利經一卷
悉曇慕經一卷
鉢呿沙經一卷
吉法驗經一卷
瓶沙王經一卷
有無經一卷
須耶越國貧人經一卷一名須耶越國貧人賃剔頭經
坏喻經一卷

妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名陶射計泥洹經
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五德經一卷
父毋因緣經一卷
金輪王經一卷
慧行經一卷
佛說未生怨經一卷
内外無爲經一卷
道淨經一卷
耆域四術經一卷
五蓋離疑經一卷

太子智止經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
義決法事經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要直一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷

比丘三事經一卷
憂墮羅迦葉經一卷
雜呪經三卷
晉世竺法護譯
阿惟越致菩薩戒經一卷
菩薩波羅提木叉一卷
颰陀悔過經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
七女經一卷
五分戒本一卷
宋景平年佛陀什共智勝譯
彌沙塞羯磨一卷
彌沙塞比丘尼戒本一卷
大沙門羯磨一卷

雜經四十四篇二卷
後漢安世高譯
增一阿含經一卷
鳩摩迦葉經一卷出中阿含經第十五卷
童迦葉解難經一卷
七事經一卷
鹹水喻經一卷出中阿含
雜阿含三十章經一卷
義決律經一卷一名決律法行經出長阿含
後漢世安世高譯
樓炭經五卷是長阿含世記經
晉世竺法護譯
總持經一卷一名佛心總持經
晉竺法護譯
吳品五卷

吳世康僧會譯
刪維摩詰經一卷
晉世竺法護譯
道行經一卷
後漢世支讖譯
道行般若經二卷
晉世衛士度譯
第一義五相略經集一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
文殊師利發願偈一卷
晉世佛陀跋陀羅譯
十四意經一卷一名菩薩十四意
後漢世安世高譯
佛從上所行三十偈一卷
吳黃武年支謙譯

惟明二十偈一卷
晉竺法護譯
四阿含暮抄二卷
姚秦世鳩摩羅佛提譯
法句集二卷
吳黃武年維祇難譯
大道地經二卷
百六十品經一卷
右二經後漢世安世高譯
禪經修行方便二卷一名不淨觀
晉世佛陀跋陀羅譯
五門禪經要用一卷
宋元嘉年求那跋摩譯
佛爲菩薩五夢經一卷
三品修行經一卷

右二經晉世竺法護譯
經律分異記一卷
宋世求那跋摩譯
比丘二百六十戒三部合異一卷
曇無蘭譯
十誦律釋雜事問二卷
曇摩卑譯
優婆塞五學略論二卷
外國三藏
衆經目録卷第五

衆經目錄

隋翻經沙門法經等奉 勅撰

清刻龍藏佛說法變相圖

衆經目録卷第一

隋翻經沙門法經等奉　勅撰

大乘修多羅藏録第一 六分

合六百四十五部　一千四百七十八卷

衆經一譯一

合一百三十三部　四百三十一卷

大方廣佛華嚴經六十卷

晉義熙年沙門佛陀跋陀羅等共法業等楊州譯

大般涅槃經四十卷

北涼沮渠蒙遜世沙門曇無讖共惠嵩等於姑臧譯

大方等大集經二十七卷

北涼世沙門曇無讖於姑臧譯

菩薩瓔珞經十四卷
前秦建元年沙門竺佛念於長安譯
菩薩見實三昧經十四卷
齊天統年沙門耶舍於相州譯
佛名經十二卷
後魏世菩提留支於洛陽譯
月燈三昧經十一卷
齊天統年沙門耶舍共法智於相州譯
華手經十卷
後秦弘始年沙門羅什於長安譯
十住斷結經十卷
前秦建元年竺佛念共道安譯
閑居經十卷
晋世沙門竺法護譯
觀佛三昧經八卷

宋永初年佛陀跋陀羅於楊州譯
金光明經七卷
北涼世曇無讖譯　後三卷陳時真諦譯
海意經七卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
法集經六卷
後魏世沙門菩提留支於洛陽譯
菩薩處胎經五卷
前秦世沙門竺佛念於長安譯
大悲經五卷
齊天統年沙門耶舍共法智於相州譯
深密解脱經五卷
後魏世菩提留支於洛陽譯
念佛三昧經五卷或有六卷

宋大明年沙門功德直於楊州譯
寶頂經五卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
大方等無想經五卷一名大雲經
前秦世竺佛念於長安譯
如來恩智不思議經五卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
密迹力士金剛經五卷
晉太康年沙門竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷
北涼沮渠世沙門法衆於高昌郡譯
央掘魔羅經四卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅於楊州譯
僧伽吒經四卷
後魏世月婆首那譯

稱揚諸佛功德經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷或二卷
晉世竺法護譯
菩薩藏經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
雜呪經三卷
晉世沙門竺法護譯
明度五十校計經三卷
後漢世安息沙門安世高譯
淨度三昧經三卷
晉世沙門寶雲於楊州譯
瓔珞本業經二卷
前秦世沙門竺佛念譯
如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經二

卷

後魏世菩提留支譯

中陰經二卷

前秦世竺佛念於長安譯

大法鼓經二卷

宋世沙門求那跋摩於楊州譯

諸佛要集經二卷

晉世沙門竺法護譯

文殊師利佛土嚴淨經二卷

晉永熙年沙門竺法護於洛陽譯

濡首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻化三昧經

宋沙門釋朔公於南海譯

孛本經二卷

後漢世沙門支讖譯

大乘同性經二卷

後周天和年沙門闍那崛多共僧安譯

諸法無行經二卷

後秦弘始年羅什譯

淨六波羅蜜經一卷

晉世佛陀跋陀羅譯

遺日説般若經一卷

後漢世支讖譯

演道俗業經一卷

晉世沙門法堅譯

決道俗經一卷

晉世沙門竺法護譯

菩薩生地經一卷一名差摩竭經

吳黃武年支謙譯

菩薩道樹經一卷一名私呵昧經一名私阿末經一名道樹三昧經

吴世支謙譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷
梁天監年曼陁羅仙共僧伽婆羅於楊
州譯
照明三昧經一卷
晉世沙門竺法護譯
寶網經一卷（一名寶網童子經）
晉世沙門竺法護譯
無量義經一卷
南齊建元年沙門曇無伽陁耶舍於楊
州譯
廣義法門經一卷
陳世真諦於晉安佛力寺譯
殖衆德本經一卷
晉世沙門竺法護譯

觀彌勒上生兜率天經一卷
北涼世沮渠安陽侯譯
無量壽觀經一卷
宋元嘉年沙門畺良耶舍於楊州譯
觀普賢菩薩行法經一卷
宋元嘉年沙門曇無蜜多於楊州譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷
宋元嘉年畺良耶舍譯
觀世音觀經一卷
沮渠安陽侯於高昌譯
滅十方冥經一卷
晉元熈年沙門竺法護譯
離垢蓋經一卷
菩薩十住經一卷
心明經一卷

慧明經

晉世沙門竺法護譯

光明三昧經一卷

後漢世支讖譯

月燈三昧經一卷 一名文殊師利菩薩十事行一名逮慧三昧經

宋沙門釋先公譯

嚴淨定經一卷 一名序世經

晉世沙門竺法護譯

不思議光菩薩所說經一卷 一名無思議光孩童菩薩經

晉世沙門竺法護譯

尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷

齊世居士萬天懿於相州譯

文殊師利問菩薩署經一卷 一名署經

後漢靈帝世支讖譯

佛說德光太子經一卷 一名賴吒閙光德太子經

晉太始年沙門竺法護譯

幻士仁賢經一卷

晉世沙門竺法護譯

寶施女經一卷 一名須摩提法律三昧經

晉世沙門竺法護譯

三密底耶經一卷

宋明帝世沙門法眷於廣州譯

施燈功德經一卷 一名然燈經

齊世沙門耶舍譯

菩薩訶色欲經一卷

後秦弘始年沙門羅什譯

人本欲生經一卷

後漢桓帝世沙門安世高譯

人所從來經一卷

晉世沙門竺法護譯

不增不減經一卷
後魏世沙門留支譯
衆祐經一卷
晉世沙門竺法護譯
佛語經一卷
無字寶篋經一卷
後魏世沙門留支譯
如來師子吼經一卷
後魏世菩提留支共佛陀扇多譯
三轉月明經一卷
晉世沙門竺法護譯
十法經一卷
梁普通年沙門僧伽婆羅楊州譯
十等藏經一卷
晉世沙門竺法護譯

不必定入定入印經一卷
後魏世沙門留支譯
魔逆經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十緣身經一卷
晉世沙門竺法護譯
内藏百寶經一卷
後漢靈帝世支讖譯
惟逮菩薩經一卷
晉惠帝世沙門帛法祖譯
彌勒菩薩所問本願經一卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利巡行經一卷
後魏世沙門留支譯

溥首童經一卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利説般若波羅蜜經一卷
梁天監年沙門曼陀羅仙譯
後秦弘始年沙門羅什譯
阿閦佛國經二卷一名佛刹菩薩學成經或一卷
後漢建和年支讖於洛陽譯
般舟三昧經二卷
晉世沙門竺法護譯
迦葉經二卷
後魏世王子月婆首那譯
無上依經二卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因緣經二卷
蕭齊沙門曇景譯

猛施經一卷一名猛施道地經
晉世竺法護譯
太子須大拏經一卷
晉世沙門法堅譯
太子慕魄經一卷
晉世沙門竺法護譯
金色王經一卷
後魏世留支譯
無憂王經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
摩訶摩耶經一卷
蕭齊沙門曇景譯
阿闍世女經一卷
大淨法門經一卷
晉世沙門竺法護譯

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於楊州譯
須摩提菩薩經一卷一名須摩提經
晉世沙門竺法護譯
金益長者子經一卷
梵女首意經一卷
晉世沙門竺法護譯
差摩婆帝受記經一卷
後魏世菩提留支譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自誓三昧經
晉世沙門竺法護譯
月明菩薩經一卷一名日明童子經
吳黄武年支謙譯
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷
宋世外國舶主竺難提譯

觀世音懺悔除罪呪經一卷
南齊永明年沙門法惠譯
金剛上味陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多於洛陽譯
無崖際持法門經一卷
晉世沙門法堅譯
第一義法勝經一卷
後魏興和年沙門留支譯
正恭敬經一卷一名佛說藏德陀羅尼中說
後魏世佛陀扇多譯
鹿母經一卷
晉世沙門竺法護譯
鹿子經一卷
吳建興年支謙譯
除恐災患經一卷

魏世沙門白延譯
法没盡經一卷一名空寂菩薩所問經
晉世沙門竺法護譯
八吉祥經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於荆州譯
小法没盡經一卷
晉世沙門竺法護譯
十二門大方等經一卷
吴黄武年支謙譯
温室洗浴衆僧經一卷
四不可得經一卷
晉世沙門竺法護譯
諸德福田經一卷一云福田經
晉世沙門法炬共法立譯
過去佛分衛經一卷

晉世沙門竺法護譯
出家功德經一卷
吴世支謙譯
右一百三十三經並是原本一譯其間
非不分摘卷品别譯獨行而大
本無虧故宜定録
衆經異譯二此分有二一大本異譯二别品異譯
合一百九十五部五百三十卷
悲華經十卷
北涼沮渠蒙遜世曇無讖於姑臧譯
大悲分陁利經八卷
右二經同本異譯
妙法蓮華經十卷
後秦弘始年沙門羅什譯
正法華經十卷

晋太康年沙門竺法護譯
右二經同本異譯
楞伽阿跋多羅經四卷
宋元嘉年求那跋羅譯
入楞伽經十卷
後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯
賢劫經十卷（一云賢劫三昧經或七卷）
晋元康年沙門竺法護譯
新賢劫經七卷
後秦弘始年沙門羅什譯
右二經同本異譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷
大薩遮尼乾子經八卷
後魏菩提留支譯

右二經同本異譯
海龍王經四卷
晋世沙門竺法護譯
新海龍王經四卷
北涼世曇無讖譯
右二經同本異譯
大樹緊那羅王所問經四卷
後秦弘始年沙門羅什譯
屯真陀羅所問經三卷（或二卷）
後漢建寧年支讖譯
右二經同本異譯
持人菩薩所問經三卷
晋世竺法護譯
持世經四卷（亦名法印經）
後秦弘始年沙門羅什譯

右二經同本異譯

弘道廣顯三昧經四卷

晉永嘉年沙門竺法護譯

阿耨達龍王經二卷一名阿耨諸佛

晉世沙門竺法護譯

右二經同本異譯

普超三昧經四卷

晉太康年沙門竺法護譯

阿闍世王經二卷

後漢世支讖譯

右二經同本異譯

等集衆德三昧經二卷或三卷

晉世沙門竺法護譯

集一切福德三昧經三卷

姚秦沙門羅什譯

右二經同本異譯

聖善住意天子所問經三卷

後魏世留支譯

如幻三昧經二卷或三卷

晉世沙門竺法護譯

右二經同本異譯

須眞天子經二卷

晉太始年沙門竺法護譯

須眞天子經二卷亦名須眞天子問四事經

晉太始二年沙門曇摩羅刹共文惠等譯

右二經同本異譯

無極寶三昧經一卷

晉永嘉年沙門竺法護譯

寶如來三昧經二卷

東晉沙門祇多蜜譯
右二經同本異譯
慧上菩薩問大善權經二卷
晉太康年沙門竺法護譯
大乘方便經二卷
晉世竺難提譯
右二經同本異譯
文殊師利現寶藏經二卷
晉太始年沙門竺法護譯
大方廣寶篋經二卷
宋沙門求那跋陀羅譯
右二經同本異譯
奮迅王問經二卷
後魏世留支譯
自在王經二卷

後秦弘始年沙門羅什譯
右二經同本異譯
佛昇忉利天為母說法經卷上 少卷下
晉太康年沙門竺法護譯
道神足無極變化經二卷
晉太康年安法欽譯
右二經同本異譯
超月明三昧經二卷
晉太始年沙門竺法護譯
超日明經二卷
晉世聶承遠重出
右二經同本異譯
成具光明定意經一卷
後漢靈帝世支曜譯
成具光明定意經一卷

後漢世支讖譯
右二經同本異譯
金剛般若波羅蜜經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯
金剛般若波羅蜜經一卷
後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯
須賴經一卷或名須賴菩薩經
吳黄武年支謙譯
須賴經一卷
魏世白延譯
右二經同本異譯
大方等如來藏經一卷一名佛藏方等經
晉惠帝世法炬法立譯
大方等如來藏經一卷

晉義熙年佛陀跋陀羅譯
右二經同本異譯
無量壽佛經一卷一名阿彌陀經
後秦弘始年沙門羅什譯
無量壽經一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
右二經同本異譯
光世音大勢至受決經一卷
晉世沙門竺法護譯
觀世音菩薩受記經一卷
宋世沙門曇無竭於楊州譯
右二經同本異譯
普門品經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
普門品經一卷

晉世祇蜜多譯
右二經同本異譯
老女人經一卷 亦名老毋經
吳世支謙譯
老母六英經一卷
右二經同本異譯
大方等頂王經一卷 一名維摩詰子問經
晉世沙門竺法護譯
大乘頂王經一卷
右二經同本異譯
無所悕望經一卷 一名象步經
晉世沙門竺法護譯
象腋經一卷
宋曇摩密多譯
右二經同本異譯

大方等修多羅經一卷
後魏世留支譯
轉有經一卷
元魏沙門佛陀扇多譯
右二經同本異譯
大乘要慧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
彌勒菩薩所問經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
文殊師利問菩提經一卷 亦名菩薩無行經
後秦弘始年沙門羅什譯
伽耶山頂經一卷
後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯

一切法高王經一卷
後魏興和年留支譯
諸法勇王經一卷
宋沙門曇摩密多譯
右二經同本異譯
慧印三昧經一卷亦名惠三昧經
吳世支謙譯
如來智印經一卷
右二經同本異譯
決定總經一卷
晉世沙門竺法護譯
謗佛經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
睒子經一卷亦名孝子睒經亦名菩薩睒經亦名佛說睒經

乞伏秦沙門法堅譯
睒本經一卷
右二經同本異譯
乳光佛經一卷
晉世沙門竺法護譯
犢子經一卷
吳世支謙譯
右二經同本異譯
摩訶般若波羅蜜經三十卷一名大品經
後秦弘始年沙門羅什譯
放光般若波羅蜜經三十卷
晉元康年無羅叉共竺叔蘭於陳留倉垣譯
光讚般若波羅蜜經十卷
晉太康年沙門竺法護譯

右三經同本異譯
廣博嚴淨不退轉經六卷或四卷
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
不退轉法輪經四卷或三卷
安公涼土異譯
阿惟越致經三卷或四卷
晉太康年沙門竺法護譯
右三經同本異譯
思益梵天問經四卷
後秦弘始年沙門羅什譯
持心梵天所問經四卷一名等御諸法一名莊嚴佛法或六卷
晉太康年沙門竺法護譯
勝思惟梵天所問經六卷
元魏沙門菩提留支譯
右三經同本異譯

佛遺日摩尼寶經一卷
後漢光和年支讖譯
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
無畏德女經一卷
右三經同本異譯
佛說阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
後魏元象年佛陀扇多譯
阿闍世女無憂施經一卷
晉世沙門竺法護譯
右三經同本異譯
順權方便經二卷一名轉女身菩薩經
隨權女經二卷
晉世沙門竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經一卷

宋沙門法海譯
右三經同本異譯
貝多樹下思惟十二因緣經一卷一名十因緣經
晉世沙門竺法護譯
十二因緣經一卷一名聞城十二因緣經
後漢世安世高譯
十二因緣經一卷
南齊永明年求那毗地譯
右三經同本異譯
龍施女經一卷
晉世沙門竺法護譯
龍施女經一卷
吳黄武年支謙譯
龍施菩薩本起經一卷
右三經同本異譯

孔雀王神呪經一卷
孔雀王雜神呪經一卷
晉咸康年沙門帛尸利蜜多譯
孔雀王陀羅尼經二卷
梁世僧伽婆羅譯
右三經同本異譯
了本生死經一卷
吳黄武年支謙譯
異了本生死經一卷
稻稈經一卷
右三經同本異譯
大方廣菩薩十地經一卷
菩薩十地經一卷
晉世沙門竺法護譯
莊嚴菩提心經一卷

後秦弘始年沙門羅什譯
右三經同本異譯
觀虛空藏菩薩經一卷
宋元嘉年沙門曇摩蜜多於楊州譯
虛空藏菩薩經一卷
虛空藏經一卷
後秦世沙門佛陀耶舍譯
右三經同本異譯
長者子制經一卷一名制經
後漢安世高譯
逝童子經一卷
晉世沙門支法度譯
佛說菩薩逝經一卷一名逝經
晉世沙門白法祖譯
右三經同本異譯

離垢施女經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
無垢施菩薩分別應辯經一卷
晉世沙門竺法護譯
得無垢女經一卷
後魏興和三年瞿曇留支於相州譯
右三經同本異譯
維摩詰經三卷
吳黃武年支謙譯
維摩詰經一卷
晉世沙門竺法護譯
維摩詰所說經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
異維摩詰經三卷
晉惠帝世竺叔蘭譯

右四經同本異譯

彌勒成佛經一卷

晉世沙門竺法護譯

彌勒成佛經一卷

後秦弘始年沙門羅什譯

彌勒受決經一卷（一名彌勒下生經）

後秦弘始年沙門羅什譯

彌勒當來生經一卷

右四經同本異譯

月光童子經一卷（一名月明童子經）

晉世沙門竺法護譯

申日經一卷

申日兜本經一卷

宋沙門求那跋陀羅譯

失利越經一卷

右四經同本異譯

郁伽長者所問經一卷

魏世康僧鎧譯

郁伽羅越問菩薩行經一卷

晉世沙門竺法護譯

法鏡經一卷

後漢世安玄共佛調譯

法鏡經二卷

吳黃武年支謙譯

右四經同本異譯

道行般若波羅蜜經十卷

後漢光和年支讖譯

新道行經十卷（一名新小品經或七卷）

晉太始年沙門竺法護譯

小品經七卷

後秦弘始年沙門羅什譯
明度經六卷一名大明度無極經或四卷
吳黃武年支謙譯
須菩提品經七卷
右五經同本異譯
轉女身經一卷
宋沙門曇摩蜜多譯
無垢賢女經一卷
晉世沙門竺法護譯
腹中女聽經一卷
北涼沙門曇無讖譯
胎藏經一卷
不莊校女經一卷
右五經同本異譯
無量門微密持經一卷

吳黃武年支謙譯
出生無量門持經一卷
晉元熙年佛陀跋陀羅譯
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯
無量門破魔陀羅尼經一卷
宋大明年功德直於荆州譯
舍利弗陀羅尼經一卷
右五經同本異譯
無量清淨平等覺經二卷
魏世白延譯
阿彌陀經二卷
吳黃武年支謙譯
無量壽經二卷
晉永嘉年沙門竺法護譯

新無量壽經二卷
宋永初年佛陀跋陀羅譯
新無量壽經二卷
宋世曇摩蜜多於祇洹寺譯
新無量壽經二卷
宋世寶雲於六合山譯
右六經同本異譯
首楞嚴經二卷
後漢中平年支讖譯
首楞嚴經二卷
吳世支謙譯
首楞嚴經二卷
魏世白延譯
首楞嚴經二卷
晉世沙門竺法護譯

勇伏定經二卷
晉元康年沙門竺法護譯
首楞嚴經二卷
晉惠帝世竺叔蘭譯
新首楞嚴經二卷
後秦弘始年沙門羅什譯
蜀首楞嚴經二卷
後出首楞嚴經二卷
右九經同本異譯
前一百六十一經並是諸經大本異譯
漸備一切智德經五卷是華嚴經十地品或十卷
晉元康年沙門竺法護別譯
十住經四卷亦是華嚴經十地品
後秦弘始年沙門羅什譯
羅摩伽經三卷入法界品

西秦乞伏仁世聖堅別譯
信力入印法門經五卷 是華嚴經別品
後魏世菩提留支別譯
如來與顯經四卷 一名與顯如幻經是如來性起品
晉元康元年沙門竺法護別譯
度世經六卷 是離世間品
晉元康年沙門竺法護別譯
佛說兜沙經一卷 是如來名號品
後漢世支讖別譯
菩薩本業經一卷 是淨行品并十住品略無偈
吳黃武年支謙別譯
菩薩十住行道品經一卷 是十住品
晉世沙門竺法護譯
菩薩十法住經一卷 是十住品
晉世佛陀跋陀羅別譯

諸菩薩本業經一卷 是淨行品
晉世佛陀跋陀羅譯
諸菩薩求佛本業經一卷 是淨行品
佛藏大方等經一卷 一名問明顯經是明難品
右十三經並是華嚴經別品殊譯
大般泥洹經六卷 是大般涅槃經前分十卷盡大衆問品
晉義熙年沙門法顯譯
般涅槃經二十卷
宋元嘉年沙門智猛於涼州譯
右二經是大般涅槃經別品殊譯
月藏經十卷 是大集經月藏分
齊世耶舍共法智譯
大哀經八卷 是初陀羅尼自在王菩薩品或七卷
晉元康年沙門竺法護譯
須彌藏經二卷 是大集經別品

齊世耶舍共法智譯
虚空藏所問經六卷是虚空藏菩薩品或八卷
西秦乞伏世沙門聖堅譯
寶髻菩薩經二卷是寶髻菩薩品名菩薩淨行經
晉永熙年沙門竺法護譯
阿差末經七卷是無盡意品或四卷
晉永嘉年沙門竺法護譯
小阿差末經二卷
晉世沙門竺法護譯
無盡意經十卷
宋明帝世沙門法眷譯
無盡意經四卷亦是阿差末經
晉太始年沙門竺法護譯
寶女經三卷是寶女品或四卷
晉太康年沙門竺法護譯

無言童子經二卷是無言品或名無言菩薩經
晉世沙門竺法護譯
右十一經並是大集經別品殊譯
相續解脱經一卷是深密解脱經少分
宋元嘉年求那跋陀羅譯
解節經一卷亦是深密解脱經少分
陳世真諦譯
右二經是深密經別品殊譯
放鉢經一卷
右一經是普超經奉鉢品別譯
薩曇分陀利經一卷是法華經寶塔品少分及提婆達多品
右一經是法華經別品殊譯
般舟三昧經一卷是後十品
後漢世支讖別譯
跋陀菩薩經一卷是初四品

佛說般舟三昧念佛章經一卷是行品

右三經是般舟三昧經别品别譯此前三十三經並是諸經别品異譯

右一百九十五經並是重譯或全本别翻或割品殊譯然而世變風移質文迭舉既無梵本校讎自宜俱入定録

衆經失譯三此分有二一單本失譯二重出失譯

合一百三十四部二百七十五卷

出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
大灌頂經九卷
行道經七卷
寶雲經七卷
方廣十輪經七卷
大方便報恩經七卷
正法華經六卷
梵正請問經五卷
三昧王經五卷
佛本行經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
七佛經四卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
大方廣如來性起經三卷
菩薩本行經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷

普賢菩薩答難二千經三卷
優婆夷淨行經二卷一名淨行經
不思議功德經二卷一名德經
大吉義呪經二卷
菩薩夢經二卷
濡首菩薩經二卷
文殊問經二卷
哀泣經二卷
法界體性無分別經二卷
佗真陀羅所問寶如來經二卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
梵天王請佛千首經二卷
密迹力士經二卷
虚空藏菩薩問持經幾福經一卷

大方廣如來秘密藏經一卷
度諸佛境界光嚴經一卷
善臂菩薩所問經一卷
菩薩修行經一卷一名威勢長者問觀身行經
大本藏經一卷
無端底總持經一卷
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
菩薩本行經一卷
賢首菩薩二百問經一卷
文殊觀經一卷
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷
大意經一卷
內藏大方等經一卷
天王太子辟羅經一卷

太子法慧經一卷
是光太子經一卷
長者法志妻經一卷
法志女經一卷
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷
文殊師利般涅槃經一卷
觀世音所說行法經一卷
師子月佛本生經一卷
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
持身菩薩經一卷
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
法華三昧經一卷
佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
文殊師利權變三昧經一卷一名權變經
彌勒經一卷
千佛因緣經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷一名賢首夫人經
小安般舟三昧經一卷
小阿闍世經一卷
小須賴經一卷
甚深大迴向經一卷

四無畏經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
賢者五福德經一卷
六法行經一卷
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善德經一卷
阿阤三昧經一卷
阿多三昧經一卷
佛印三昧經一卷
百寶三昧經一卷
藥師瑠璃光經一卷
長者音悦經一卷一名音悦經一名長悦音不蘭迦葉經
提謂經一卷

十思惟經一卷
分别六情經一卷
阿質國王經一卷
三昧王三昧經一卷
八菩薩四弘誓經一卷
大光明菩薩百四十八願經一卷
墮迦羅問菩薩經一卷
大悲觀世音經一卷
菩薩諸苦行經一卷
瑞應觀世音經一卷
功德寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
薩羅國經一卷
菩薩道地經一卷

佛說等入法嚴經一卷一名法嚴經
方等決經一卷
佛說本行六波羅蜜經一卷
讚七佛偈經一卷
慈仁問八十種好經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
佛說阿難見水光瑞經一卷
迦栴延偈經一卷一名迦栴延說法滅盡偈百二十章
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
右一百二十三經並是單本失譯
前世三轉經一卷
銀色女經一卷
右二經同本異譯
和休經一卷
太子刷護經一卷
右二經同本重出
善法方便陀羅尼經一卷
金剛秘密善門陀羅尼經一卷
右二經同本異出
阿闍世王受決經一卷
採華違王上佛受決經一卷
右二經同本重出
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷
右三經同本重出

右十一經是重出失譯

前一百三十四經並是失譯雖復遺落

譯人時事而古録備有且義理

無違亦爲定録

衆經目録卷第一

衆經目録卷第二

隋翻經沙門法經等奉　勅撰

衆經別生四

合二百二十一部二百六十三卷

華嚴經十種生法經一卷

佛名經一卷

淨行品經一卷

菩薩名經一卷

抄華嚴經一卷

菩薩十地經一卷

右六經出華嚴經

佛說金剛藏問菩薩行經一卷

漸備經一卷

右二經出漸備經

名字功德品經一卷

右一經出涅槃經

大智度無極經四卷

大智度無極譬經三卷

總攝無盡義經二卷

摩訶般若波羅蜜神呪經一卷

般若波羅蜜神呪經一卷

道行經一卷

右六經出大品經

舍利弗問寶女經一卷出第二卷

菩薩導示行經一卷出第三卷寶女品

調伏衆生業經一卷出第三卷

大慈無減經一卷出第三卷

魔業經一卷出第十一卷

菩薩出要行無礙法門經一卷出第十二卷虛空藏初

過魔法界經一卷出第十六卷虛空藏中

無言菩薩流通法經一卷出第十七卷
佛弟子化魔子誦偈經一卷出第二十卷
寶女問惠經一卷出寶女品
舍利弗歎寶女説不思議經一卷
魔女聞佛説法得男身經一卷
開化魔經一卷
魔王入苦宅經一卷
寶幢呪經一卷
佛入三昧以一毛放大光明經一卷
過去無邊光淨佛土經一卷
見水世界經一卷
佛説菩薩瓔珞莊嚴經一卷
八光經一卷
佛臍化出菩薩經一卷
調伏王子道心經一卷
明星天子問慈經一卷
佛説菩薩如意神通經一卷
光味仙人覩佛身經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷
梵王變身經一卷
寶女問三十二相經一卷
佛問四童子經一卷
菩薩本願經一卷
謦欬徹十方經一卷
無言菩薩經一卷
菩薩初發心持經一卷
不與婆羅門等爭訟經一卷
諸天問如來境界不可思議經一卷
太白魔王堅信經一卷
十八不共品經一卷

申越長者悔過供佛經一卷
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷
右三十九經出大集經
提婆達多品經一卷
觀世音經一卷
右二經出妙法蓮華經
光世音經一卷
右一經出正法華經
寶海梵志成就大悲經一卷
佛說過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲受記經一卷
梵志向佛說夢經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利受記經一卷
佛變時會身經一卷

寶海梵志請如來經一卷
陀羅尼法門六動經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷
五百王子作淨土願經一卷
當來選擇諸惡世界經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
一音演正法經一卷
寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷
右十九經出悲華經
佛說菩薩三法經一卷
菩薩奉施詣塔作願念經一卷

棄惡長者問菩薩法經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利成佛時事經
一卷
右五經出文殊師利佛土嚴淨經
賢劫千佛名經一卷
右一經出賢劫經
等御諸法經一卷
右一經出持心梵天經
定意三昧經一卷
右一經出十住斷結經
具善根經一卷
右一經出菩薩藏經下卷
帝釋施央掘魔羅法服經一卷
佛降央掘魔羅人民歡喜經一卷

無量樂國土經一卷
央掘魔羅歸化經一卷
央掘魔羅悔過經一卷
佛說央掘魔羅母因緣經一卷
右六經出央掘魔羅經
無吾我經一卷
三幼童經一卷
往古造行經一卷
舉鉢經一卷
心本淨經一卷
溥首童眞經一卷
右六經出普超三昧經
人弘法經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
善德婆羅門問提婆達經一卷

大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
右六經出大雲經
菩薩戒自在經一卷
四自在神通經一卷
右二經出自在王菩薩經
不退轉法輪經一卷
右一經出阿惟越致遮經初
楞伽阿跋多羅經一卷
右一經出楞伽經斷肉品
寶雲經一卷
右一經抄寶雲經禪行
善臂品抄經一卷
右一經別出善臂菩薩經

寶髻品抄經一卷
右一經別出寶網經
曇昧摩提菩薩說經一卷
右一經出菩薩十住行道品經
阿難惑經一卷
右一經出人本欲生經
抄寶積經一卷
右一經出寶積經
合首楞嚴經八卷
右一經出首楞嚴經
合維摩經五卷
右一經出維摩經
雜要經一卷一名菩薩要行經
迦夷國王頭布施經一卷
三十二相因緣經一卷

諸經雜事一卷
菩薩三十二相經一卷
衆生未然三界經一卷并五道受生經共卷
降怨王所行檀波羅蜜經一卷
受持佛名不墮惡趣經一卷
無爲道經二卷
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪經初卷
佛説分別觀經一卷
法門念佛三昧經一卷
佛説六淨經一卷
内三十七品經一卷
内六波羅蜜經一卷
歡喜布施五事經一卷
菩薩訶睡眠經一卷
菩薩訶色欲經一卷似異羅什所譯者

右十八經是諸經所出既未見經本且

附斯録

過去五十三佛名經十卷
右一經出藥王藥上經
佛名經十卷
佛名經一部三卷
諸經佛名二卷
十方佛名經一部二卷
三世三千佛名一卷
三千佛名一卷
十方佛名功德經一卷
現在十方佛名一卷
千五百佛名一卷
千佛名一卷
現在千佛名一卷

過去千佛名一卷
當來星宿劫千佛名一卷
南方佛名經一卷
賢劫五百佛名一卷
五百七十佛名一卷
百七十佛名一卷
同號佛名一卷
菩薩名二卷
諸經菩薩名二卷
六菩薩名亦當誦持經一卷
　右二十一經是諸經所出旣未見經本
　且附斯録
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷

大将軍神呪經一卷
　右四經出大灌頂經
雜呪集十卷
九十五種道雜類神呪經二卷
摩訶神呪經一卷
大總持神呪經一卷
恩益呪經一卷
十方佛神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷 異本
七佛神呪經一卷 結縷者異本
降魔神呪經一卷
華積陀羅尼神呪經一卷
威德陀羅尼神呪經一卷
陀羅尼句經一卷
集法悅捨苦陀羅尼經一卷

陀憐鉢呪經一卷
諸天王所説陀羅尼經一卷
四天王神呪經一卷
金剛十二使呪經一卷
請金剛呪經一卷
金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷
金剛如所願一切勝呪經一卷
金剛結界呪經一卷
金剛小心除滅諸怨呪經一卷
金剛請夢呪經一卷
大神母結誓呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
十二因縁結縷神呪經一卷
伊洹法願呪經一卷
佛説六字大陀羅尼呪經一卷

移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
解日厄神呪經一卷
六神名神呪經一卷
六字神呪經一卷
幻師颰陀神呪經一卷
幻師陂陀呪經一卷
摩尼羅神呪經一卷
檀特羅麻油述神呪經一卷
麻油述神呪經一卷
羅亶神呪案經一卷
醫王惟樓延神呪經一卷一名阿難所問醫王惟樓延呪
龍王呪水浴經一卷
十八龍王神呪經一卷
請雨止雨神呪經一卷

嚫水神呪經一卷
呪水經一卷
呪土經一卷
藥呪經一卷
毒呪經一卷
血氣神呪經一卷一云取血氣
呪時氣經一卷
呪小兒經一卷
呪齲齒經一卷一云呪虫一云呪齒
呪齲齒經一卷異本
呪牙痛經一卷
呪牙痛經一卷異本
呪眼痛經一卷
呪眼痛經一卷異本
呪賊經一卷一云除辟賊害呪
呪賊經一卷異本
卒逢賊結帶呪經一卷
七佛安宅神呪一卷
三歸五戒神王名經一卷

右六十二經並是諸經所出既未見本
且附斯録

前二百二十一經並是後人隨自意好
於大本内抄出別行或持偈句
便爲卷部緣此趣末歳廣妖濫
日繁今宜攝入以敦根本

衆經疑惑五

合二十一部二十九卷

仁王經二卷別録稱此經是竺法護譯經首又題云是羅什撰集佛語今案此語始末義理文詞似非二賢所譯故入疑録
阿那含經二卷

定行三昧經一卷一名佛遺定行一名摩訶目連所問經

毗羅三昧經二卷

像法決疑經二卷

善王皇帝經二卷一名善王皇帝功德尊經或一卷

隨願往生經一卷

惟無三昧經一卷一名惟務三昧

清淨法行經一卷

龍種尊國變化經一卷與四事解經大同

四事解脫經一卷一名四事解脫度人經

佛說定慧普遍國土神通菩薩經一卷

大通方廣經三卷

觀世音十大願經一卷

觀世音三昧經一卷

大乘蓮華馬頭羅刹經一卷

陰馬藏經一卷一名陰馬藏光明經一名身土王所問治國經

空淨三昧經一卷一名空淨大感應三昧經

般若得經一卷

初波羅耀經二卷

占察善惡業報經二卷

前二十一經多以題注參差衆録致惑
文理復雜真偽未分事須更詳
且附疑録

衆經偽妄六

合八十部二百一十七卷

大法尊王經三十一卷

十方佛決狐疑經一卷

八方根原八十六佛名經一卷

寶如來經二卷一名寶如來三昧經逌安僧祐等録咸云南海胡作故入偽品

普賢菩薩說此證明經一卷

彌勒成佛本起經十七卷
彌勒下生觀世音施珠寶經一卷
彌勒成佛伏魔經一卷
彌勒下教經一卷
妙法蓮華度量天地品一卷
觀世音詠託生經一卷
滅七部莊嚴成佛經一卷
空寂菩薩所問經一卷（一名法滅盡）
比經僞妄炳然固非竺護所譯
照明菩薩經一卷
照明菩薩方便譬喻治病經一卷
首羅比丘見月光童子經一卷
觀月光菩薩記經一卷
阿難現變經一卷
般若玄記經一卷

幽深玄記經一卷
玄記經二卷
大契經四卷
發菩提心經一卷
菩薩求五眼經一卷
菩提福藏法化經一卷
舊錄稱齊武帝時沙門道備撰備後改
名道歡
般泥洹後諸比丘經一卷
小般泥洹經一卷（一名法滅盡經）
佛說法滅盡經一卷
鉢記經一卷（經記甲申年洪水月光菩薩出世事略觀此經妖妄之甚）
五濁惡世經一卷
妙法蓮華天地變異經一卷
華嚴十惡經一卷

觀世樓炭經一卷
小樓炭經一卷
正化内外經二卷一名老子化胡經傳録云晉時祭酒王浮作
須彌四域經一卷
華嚴經十四卷
方等大集經十二卷
菩薩地經十二卷
菩薩決定經十卷
阿差末經四卷
淨度三昧經四卷
摩訶摩耶經三卷
爲法捨身經六卷
胎經三卷
央掘魔羅經二卷
報恩經二卷

法華藥王經一卷
維摩經二卷
菩薩本業願行經一卷
法律三昧經一卷
照明三昧不思議事經一卷
諸佛要集經一卷
大乘方等要惠經一卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
未曾有因縁經一卷
諸法無行經一卷
無爲道經一卷
德光太子經一卷

自華嚴至此二十三經並是南齊竟陵王蕭子良輕悉自心於大本内或增或損斟酌成經違反聖教

無亂眞典故附僞末用誡後人

薩婆若陁眷屬莊嚴經一卷

右一經僧祐録稱梁天監九年郢州頭陁道人妙光詐揚州治下弘晋寺方造此經聚徒誑惑梁朝擯治故須指明以懲後學

寶頂經一卷 南齊永元元年出時年八歲

淨土經七卷 南齊永元元年出時年九歲

王頂經一卷 南齊永元元年出時年九歲

法華經一卷 南齊永元元年出時年九歲

勝鬘經一卷 南齊永元元年出時年九歲

藥草經一卷 南齊永元三年出時年十歲

太子經一卷 南齊永元三年出時年十歲

伽耶婆經一卷 南齊永元三年出時年十歲

波羅柰經一卷 南齊中興元年出時年十歲

優婁頻經一卷 南齊中興元年出時年十二歲

益意經二卷 梁天監元年出時年十三歲

般若得經一卷 梁天監元年出時年十三歲

華嚴瓔珞經一卷 梁天監元年出時年十三歲

出乘師子吼經一卷 梁天監三年出時年十五歲

踰陁衛經一卷 梁天監四年苑內華光殿出時年十六歲

阿那含經二卷 梁天監四年出時年十六歲

妙音師子吼經三卷 梁天監四年出時年十六歲

優曇經一卷

妙莊嚴經四卷

維摩經一卷

序七世經一卷

右自寶頂至此二十一經凡三十五卷

是南齊末年太學博士江泌女子尼名僧法年八九歲有時靜

坐閉目誦出揚州道俗咸稱神
授但自經非金口義無傳譯就
令偶合不可以訓故附僞録
前八十一經並號乖眞或首掠金言而
末申謠讖或初論世術而後託
法詞或引陰陽吉凶或明神鬼
禍福諸如此比僞妄灼然今宜
秘寢以救世患

衆經目録卷第二

衆經目録卷第三

隋翻經沙門法經等奉　勅撰

小乘修多羅藏録第二

合七百七十九部一千一百八十三卷

衆經一譯一　合七十二部二百九十二卷

正法念處經七十卷
後魏世沙門菩提留支譯

增一阿含經五十卷
前秦建元年沙門曇摩難提譯

雜阿含經五十卷
宋世沙門求那跋陀羅譯

長阿含經二十二卷
後秦弘始年沙門佛陀耶舍共竺佛念
譯

賢愚經十三卷
宋世沙門慧覺共威德在高昌譯

雜寶藏經十卷
後魏延興年沙門吉迦夜共曇曜譯

生經五卷
晉世沙門竺法護譯

陰持入經二卷
後漢世沙門安世高譯

中本起經二卷
後漢建安年沙門康孟詳共竺大力譯

達摩多羅禪經二卷
東晉沙門佛陀跋陀羅譯

義足經二卷
呉黄武年沙門支謙譯

毗耶婆問經二卷
後魏世沙門菩提留支譯

賈客經二卷
晉世沙門竺法護譯
小本起經二卷
後漢靈帝世沙門支曜於洛陽譯
大十二門經一卷
小十二門經一卷
大安般經一卷
安般守意經一卷
後漢安息三藏安世高譯
般泥洹經一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
當來變經一卷
晉世沙門竺法護譯
難提迦羅越經一卷
後漢世沙門安世高譯

普義經一卷
晉世沙門竺法護譯
柰女耆域經一卷
晉世沙門竺法護譯
淨飯王般涅槃經一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯
沙門果證經一卷
晉世沙門竺法護譯
馬王經一卷
晉世沙門竺法護譯
八師經一卷
吳世沙門支謙譯
四部喻經一卷
晉世沙門竺法護譯
七法經一卷

後漢世沙門安世高譯
鴈王經一卷
晉世沙門竺法護譯
四願經一卷
吳黄武年沙門支謙譯
鴈王五百鴈俱經一卷
晉世沙門竺法護譯
五法經一卷
後漢世沙門安世高譯
誡羅雲經一卷
晉世沙門竺法護譯
婦人遇辜經一卷一名婦遇對經
乞伏秦沙門法堅譯
給孤獨明德經一卷一名給孤獨氏
晉世沙門竺法護譯

辯意長者子所問經一卷一名長者辯意經
魏太安年沙門竺法護譯
胞胎經一卷一名胞胎受身經
晉太安年沙門竺法護譯
四自侵經一卷
晉世沙門竺法護譯
釋六十二見經一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
五百弟子自説本起經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
七女本經一卷一名七女經
吳黄武年沙門支謙譯
大迦葉本經一卷
晉世沙門竺法護譯
阿難四事經一卷

吳黄武年沙門支謙譯
所欲致患經一卷
晉世沙門竺法護譯
法受塵經一卷
後漢世沙門安世高譯
禪行法想經一卷
後漢世沙門安世高譯
誡王經一卷
晉世沙門竺法護譯
摩訶目連本經一卷
晉世沙門竺法護譯
四天王經一卷
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
五智施經一卷
晉世沙門竺法護譯

優多羅毋經一卷一名優多羅經
吳黄武年沙門支謙譯
鏡面王經一卷
吳世沙門康僧會譯
摩調王經一卷
晉世沙門竺法護譯
瘵微王經一卷
吳世沙門康僧會譯
阿闍世王問五逆經一卷一名阿闍世王經
後漢世沙門支讖譯
阿難念彌經一卷
吳世沙門康僧會譯
觀行不移四事經一卷
晉世沙門竺法護譯
蘆夷亘經一卷

晉世沙門竺法護譯
盧羅王經一卷
晉世沙門竺法護譯
檀若經一卷
晉世沙門竺法護譯
梵皇經一卷
吳世沙門康僧會譯
龍王兄弟陀達試王經一卷
晉世沙門竺法護譯
勸化王經一卷
晉世沙門竺法護譯
佛垂般涅槃略説教誡經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯
五蓋疑結失行經一卷
晉永寧年沙門竺法護譯

小郁迦經一卷
晉世沙門竺法護譯
舍利弗目連遊諸國經一卷一名遊諸四衢
晉世沙門竺法護譯
目連上淨居天經一卷
晉世沙門竺法護譯
解無常經一卷
晉世沙門竺法護譯
城喻經一卷
晉世沙門竺法護譯
耆闍崛山解經一卷
晉世沙門竺法護譯
右七十二經並是源本一譯其間非不
分摘卷品別譯獨行而大本無
虧故宜定録

衆經異譯二此分有二一大本異譯二別品異譯

合一百部二百七十卷

中阿含經五十九卷

符秦建元年沙門曇摩難提譯

中阿含經六十卷

晉世沙門僧伽提婆譯

右二經同本異譯

修行道地經六卷

後漢世沙門安世高譯

修行經七卷

晉世沙門竺法護譯

右二經同本異譯

阿蘭若習禪法經二卷

後秦弘始年沙門羅什譯

坐禪三昧經二卷

右二經同本異譯

捨頭諫經一卷亦名太子二十八宿經或名虎耳意經

晉永嘉年沙門竺法護譯

摩登伽經二卷

右二經同本異譯

本相猗致經一卷

後漢世沙門安世高譯

緣本致經一卷

右二經同本異譯

普曜經八卷

晉永嘉年沙門竺法護譯

普曜經六卷

宋元嘉年沙門智猛共寶雲譯

蜀普曜經八卷

右三經同本異譯

過去現在因果經四卷
宋世沙門求那跋陀羅譯
太子本起瑞應經二卷
吳建興年沙門支謙譯
修行本起經二卷
後漢世沙門曇果竺大力共譯
右三經同本異譯
雜藏經一卷
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
鬼問目連經一卷
餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣經
右三經同本異譯
阿難問事佛吉凶經一卷
西秦乞伏仁世法堅譯
佛說阿難分別經一卷 一名分別經

弟子慢爲耆域述經一卷
右三經同本異譯
此前二十二經並是諸經大本異譯
雜經四十四篇二卷
後漢沙門安世高別譯
流離王經一卷
晉世沙門竺法護別譯
鴦崛髻經一卷 一名指髻經
晉世沙門竺法護別譯
移山經一卷 一名力士移山經
晉世沙門竺法護別譯
三摩竭經一卷 一名須摩提女經一名難國王經一名忿恕檀王經
吳世沙門竺律頭炎譯
太愛道般泥洹經一卷 一名佛母般泥洹經
宋世沮渠安陽侯於揚州譯

須達經一卷（一名長者須達經一名三歸五戒慈心猒離功德經）
蕭齊永明年沙門求那毗地譯
行七行現報經一卷（出第三十卷）
阿難同學經一卷（出第三十八卷）
增一阿含經一卷
群牛譬經一卷
國王不離先尼十夢經一卷（一名國王十夢經）
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷（一名波斯匿王喪母經）
四未曾有法經一卷
施食獲五福報經一卷（一名五福德經一名施色力經）
阿那邠祁化七子經一卷
放牛經一卷
長者子六過出家經一卷
右十八經並是增一阿含別品異譯

漏分布經一卷
後漢世沙門安世高譯
四諦經一卷
後漢興平年沙門康孟詳譯
是法非法經一卷
後漢世沙門安世高譯
一切流攝守因緣經一卷
後漢世沙門安世高譯
頂生王故事經一卷（一名文陀竭王經出第十一卷）
鹽王五天使者經一卷（一名鐵城泥犁經出第十二卷）
歡豫經一卷（出第十二卷）
古來世時經一卷（出第十三卷）
鴦摩迦葉經一卷（一名童迦葉解難經出第十五卷）
長壽王經一卷（出第十七卷）
阿那律八念經一卷（一名禪行斂意經出第十八卷）

釋摩男本經一卷（一名苦陰因事經出第二十五卷）
吳黃武年沙門支謙譯
瞿曇彌記果經一卷（出第二十八卷）
諸法本經一卷（出第二十八卷）
魔嬈亂經一卷（一名弊魔試目連經一名魔王入目揵蘭腹經出第三十卷）
賴吒和羅經一卷（出第三十一卷）
吳黃武年沙門支謙譯
梵摩喻經一卷（出第三十一卷）
吳世沙門支謙譯
鸚鵡經一卷（一名兜調經出第四十四卷）
齋經一卷（一名八關齋經一名優婆夷墮舍迦經出第五十五卷）
吳黃武年沙門支謙譯
十支居士八城人經一卷（出第六十卷）
法海經一卷（一名海八德經一名瞻波比丘經一名恒水經）

比丘問佛多優婆塞命經一卷
佛說求欲經一卷
梵志孫陀耶致經一卷（一名孫多耶致經）
佛有五百比丘經一卷
凡人有三事愚癡不足經一卷
蓱沙王五願經一卷（一名弗迦沙王經）
七事經一卷
鹹水喻經一卷
右二十九經並是中阿含別品異譯
七處三觀經二卷
後漢世沙門安世高譯
九橫經一卷
後漢世沙門安世高譯
八正道經一卷
後漢世沙門安世高譯

五陰譬喻經一卷（一名水沫所漂經）
後漢世沙門安世高譯
轉法輪經一卷
後漢世沙門安世高譯
聖法印經一卷
晉元康年沙門竺法護譯
雜阿含經一卷
雜阿含四十章經一卷
不自守意經一卷（一名自守亦不自守經）
戒德香經一卷
比丘聽施經一卷（一名聽施比丘經）
馬有三相經一卷
馬有八態譬人經一卷（一名馬有八弊惡態經）
比丘避惡名欲自殺經一卷
戒相應法經一卷

禪行三十七品經一卷
右十六經並是雜阿含別品異譯
義決律經一卷（一名決律法行經）
後漢世沙門安世高譯
普法義經一卷（一名具法行經）
後漢世沙門安世高譯
樓炭經六卷（是世記經）
晉世沙門法炬共法立譯
樓炭經五卷（亦名世記經）
晉世沙門竺法護譯
大般涅槃經二卷（是遊行經）
吳黃武年沙門支謙譯
方等泥洹經二卷（亦是遊行經）
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
大六向拜經一卷（一名威華長者六向拜經　一名尸迦羅越六向拜經）

晉世沙門竺法護譯
梵網六十二見經一卷（一名梵網經）
晉世沙門竺法護譯
十報法經二卷（一名多增道章經一）
後漢世沙門安世高譯
寂志果經一卷
梵志阿颰經一卷（一名阿拔摩納經）
七佛父母姓字經一卷（一名婦人無延請佛經）
梵志頞羅延問種尊經一卷
右十三經並是長阿含別品異譯
總持經一卷（一名佛心持經）
晉世沙門竺法護譯
右一經是生經中別品異譯
右七十八經並是諸經別品異譯
前一百經並是重譯或全本別翻或品殊譯然而世變風移質文迭舉
旣無梵本校讎自宜俱入定録
合二百五十部二百七十一卷

衆經失譯三

別譯雜阿含經二十卷
興起行經二卷（一名十緣經）
難提釋經一卷
太子試藝本起經二卷
無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
法常住經一卷
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷（一名優填王作佛形像經）
阿難得道經一卷
阿難七夢經一卷（一名阿難八夢經或誤作八字）

阿難般泥洹經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷一名佛般涅槃時迦葉赴佛經
佛滅度後棺斂葬經一卷一名比丘師經一名師比丘經
灌佛經一卷一名摩訶刹頭經
羅雲忍辱經一卷一名忍辱經
五十五法誡經一卷一名五十五法行經
八法行經一卷
給孤獨四姓家問應受施經一卷
憂墮羅迦葉經一卷
弟子本行經一卷
出家緣經一卷
三品弟子經一卷一名弟子學有三輩經
四部本文經一卷
四輩經一卷
佛爲年少比丘説正事經一卷
見正經一卷一名生死變識經
長者賢首經一卷
賢者手力經一卷
荷鵰阿那含經一卷一名呵調阿那含經
十二賢者經一卷一名十二賢經
有賢者法經一卷
五無返復經一卷一名五有返復經
四婦因緣經一卷
五百婆羅門問有無經一卷
黑氏梵志經一卷
道德果證經一卷
檢意向正經一卷
曉所諍不解者經一卷

阿含正行經一卷一名佛說正意經
沙門分衛見怪異經一卷
摩訶遮昺漩經一卷
五恐怖世經一卷
摩訶厥彌難問經一卷一名大厥彌經
大魚事經一卷
心情心識經一卷
失道得道經一卷
頞多和多耆經一卷
外道誘質多長者經一卷
梵摩難國王經一卷
佛爲阿支羅迦葉說自化作苦經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
中心經一卷
魔試佛經一卷

龍王兄弟經一卷一名降龍王經一名難龍經
外道仙尼說度經一卷
沙曷比丘功德經一卷
佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷
佛爲拘羅長者說根熟經一卷
奇異道家難問住處經一卷
奇異道家難問法本經一卷
佛爲外道須深說離欲經一卷
須摩提長者經一卷
長者難提經一卷
十二品生死經一卷
年少王經一卷
諫王經一卷一云大小諫王經
末羅王經一卷
羅提坻王經一卷一名難提押王經

摩達國王經一卷
普達王經一卷
揵陀國王經一卷
天王下作豬經一卷
堅意經一卷 一名堅心正意經
佛大僧大經一卷
邪祇經一卷
十二頭陀經一卷 一名沙門頭陀經
木槵子經一卷
錫杖經一卷
栴檀樹經一卷
貧窮老公經一卷 一名貧窮老經
長者子懊惱三處經一卷
佛說越難經一卷 一名曰難經
栴陀越國王經一卷

自愛經一卷 一名自愛不自愛經
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
泥犁經一卷 一名勤苦泥犁經
僧護因緣經一卷
罪業報應教化地獄經一卷
那先比丘經二卷 或一卷
護淨經一卷
時經一卷 一名時非時經
讓德經一卷
始造浴佛時經一卷
度梵志經一卷
新歲經一卷 一名婆惒羅經
惟流王經一卷 一名惟留經
未曾有經一卷

佛說諸大地獄果報經一卷
罪業報應經一卷
三小劫經一卷
佛說進學經一卷一名勸進學道經
觀身九道經一卷
禪思滿足經一卷
佛說大蛇譬喻經一卷
八總持經一卷
八正八邪經一卷
說阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
菩薩宿命經一卷
男子母經一卷

分別善惡所起經一卷一名十善十惡經
惟婁王師子湩譬喻經一卷
佛並父弟調達經一卷
調達經一卷
調達喻經一卷
摩訶揵陀經一卷一名畫作比丘經
目連問經一卷
摩訶目揵連與佛捔能經一卷
舍利弗歎度女人經一卷
佛說樹提伽經一卷
墮迦經一卷
五王經一卷
解慧微妙經一卷
八大人覺章經一卷
五方便經一卷

弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
墮落優婆塞經一卷
羅漢迦留吔夷經一卷
羅漢過瓶沙王經一卷
二十八天經一卷
爲壽盡天子說法經一卷一名命盡天子經
阿鳩留經一卷
庾伽三摩斯經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天人經一卷
愛欲聲經一卷一名愛欲一聲經
受十善戒經一卷
說善惡道經一卷
度世護身經一卷

爪甲擎土譬經一卷一名爪甲取土經
迦丁比丘說當來變經一卷一名爪頭土經
隨釋迦牧牛經一卷
佛本行經一卷
自見自知爲知爲能盡結經一卷
有四求經一卷
便賢者坑經一卷坑字或作㧱
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
欲從本相有經一卷一名欲從本經
獨坐思惟意中生念經一卷

佛說如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
佛說道有比丘經一卷
色爲非常念經一卷
色比丘念本起經一卷
佛說善惡意經一卷
比丘一法相經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
有四力經一卷
人有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷

阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
生聞婆羅門經一卷 一名生聞梵志經
有際竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩國經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍曰經一卷
說人自說人骨不知腐經一卷
栴檀調佛經一卷
惡人經一卷
難提和難經一卷 一名難提和羅經
四姓長者難經一卷 一名四姓長者經

折佛經一卷
難等各第一經一卷一名阿難迦葉舍利弗說各第一經
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷
波達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷
薩和達王經一卷
癡注經一卷
和達經一卷
分八舍利經一卷
悉曇慕經一卷
鉢呿沙經一卷
吉法讖經一卷

瓶沙王經一卷
有無經一卷
須耶越國貧人經一卷一名須耶越國貧人償剔頭經
坏喻經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名陶射計泥洹經
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五德經一卷
父母因緣經一卷
金輪王經一卷
惠行經一卷
佛說未生怨經一卷

内外無爲經一卷

道淨經一卷

七事本末經一卷一名七事行本經

耆域四術經一卷

五蓋離疑經一卷

太子智止經一卷

苦相經一卷

須佛得度經一卷

由經一卷

分然洹國迦羅越經一卷

義決法事經一卷

遲怨七言禪利經一卷

三失蓋經一卷

王舍城靈鷲山要直經一卷

思道經一卷

佛在竹園經一卷

法爲人經一卷

道意經一卷

陀賢王經一卷

阿夷比丘經一卷

比丘三事經一卷

右二百四十一經單本

五毋子經一卷

沙彌羅經一卷

右二經同本重出

玉耶經一卷一名長者諸佛説子婦不恭敬經一名七婦經

阿漱達經一卷

右二經同本重出

盂蘭盆經一卷

灌臘經一卷一名般泥洹後四輩灌臘經

報恩奉盆經一卷
　右三經同本重出
摩登女經一卷一名摩鄧女經一名阿難爲蠱道所說經
摩登女解形中六事經一卷
　右二經同本是摩登伽經別品重出
　前二百五十經並是衆經失譯雖復遺
　　落譯人時事而古録備有且義
　　理無違亦爲定録

衆經目録卷第三

衆經目録卷第四

隋翻經沙門法經奉　勑撰

衆經別生四

合三百四十一部　三百四十六卷

善時鵝王經一卷

右一經出正法念經

舍衛城人喪子狂經一卷一名梵志喪女經分三經

調達入地獄事經一卷

飛鳥喻經一卷

三十三天園觀經一卷

四人出現世間經一卷

婆羅門避死經一卷

毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷

波斯匿王諸佛有五威儀經一卷

波斯匿王呵欲最經一卷

五戰鬪人經一卷

掃地經一卷

大枯樹經一卷一名枯樹經一名積木燒然經

世間强盜布施經一卷

羅閱城人民請佛經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷

郁伽居士見佛說法醒悟經一卷

水喻經一卷

七寶經一卷

四泥犁經一卷

鷹鷂獵經一卷

鵄鳥事經一卷

母子作僧尼意亂經一卷一名學人意亂經

右二十五經出增一阿含經

七知經一卷一名七智經出第一卷

福行經一卷 出第二卷

佛問阿須倫大海有減經一卷 一名海有八事經出第八卷

婆拘羅答異學問經一卷 一名薄拘羅經出第八卷

摩夷比丘經一卷 一名摩夷經出第十卷

惡道經一卷 一名惡意經出第十五卷

離睡經一卷 出第二十卷

梵志計水淨經一卷 出第二十三卷

受歲經一卷 出第二十三卷

四意止經一卷 一名四意止本行經出第二十四卷

苦陰因事經一卷 出第二十五卷

苦陰經一卷 出第二十五卷

樂想經一卷 出第二十六卷

阿耨風經一卷 出第二十七卷

貧窮經一卷 出第一十九卷

柔軟經一卷 出第二十九卷

伏婬經一卷 出第三十卷

優婆塞五法經一卷 出第三十卷

受持經一卷 出第三十卷

佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷 出第三十卷

福經一卷 出第三十四卷

商人求財經一卷 出第三十四卷

佛說名稱經一卷 出第三十六卷

何苦經一卷 出第三十六卷

婆羅門行經一卷 出第三十九卷

阿蘭那經一卷 出第四十卷

佛說尊上經一卷 出第四十三卷

佛說應法經一卷 出第四十五卷

意經一卷 出第四十五卷

瞿曇彌經一卷 出第四十七卷

鞞摩肅經一卷 出第五十七卷
邪見經一卷 出第六十卷
箭喻經一卷 出第六十卷
中阿含本文經一卷 出第六十卷
息恚經一卷
浮彌經一卷
長者犁師達多兄弟二人詣世尊經一卷
佛為訶利曠野鬼說法經一卷
父母恩難報經一卷 一名報父母恩經
右三十九經出中阿含經
佛為婆羅門說四法經一卷 出第二卷
佛跡見千輻輪相經一卷 出第四卷
佛說普施經一卷 出第四卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷 出第九卷
色無常經一卷 出第十卷

諸漏盡經一卷 出第十卷
水沫所漂經一卷 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經出第十卷
佛為比丘說大力經一卷 出第十一卷
佛為頻頭娑羅門說像類經一卷 出第十一卷
佛說四大色身生猒離經一卷 出第十二卷
滿願子經一卷 出第十三卷
異信異欲經一卷 出第十四卷
佛為比丘說三法經一卷 出第十四卷
葉喻多少經一卷 出第十五卷
佛說醫王經一卷 出第十五卷
佛為比丘說極深險處經一卷 出第十六卷
佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷 出第十六卷
佛為比丘說大熱地獄經一卷 出第十六卷
舍利弗等比丘得身作證經一卷 出第十八卷

釋提桓諸目連放光經一卷 出第十九卷
目連見大身衆生然鐵纒身經一卷 出第十九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷 出第十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷 一名衆生自穢經出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷 出第十九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷 出第九卷
三行經一卷 出第二十一卷
眼色相繫經一卷 出第二十一卷
無畏離連白阿難經一卷 出第二十一卷
質多羅長者請比丘經一卷 出第二十一卷
世尊繫念經一卷 出第二十二卷
商人脫賊難經一卷 出第二十二卷
二童子見佛說偈供養經一卷 出第二十三卷
羅婆鳥鷹所捉經一卷 出第二十四卷
世間言美色經一卷 出第二十四卷
淳陀沙彌經一卷 出第二十四卷
雪山無猨猴經一卷 出第二十四卷
商人子作佛事經一卷 出第二十五卷
婆羅門通達經論經一卷 出第二十五卷
比丘於色猒經一卷 出第二十五卷
捨諸世務經一卷 出第二十六卷
嬰兒譬經一卷 出第二十六卷
外道出家經一卷 出第二十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷 出第二十七卷
無母子經一卷 出第二十八卷
婆羅門服白經一卷 出第二十八卷
向邪違法經一卷 出第二十八卷
佛說精勤四念處經一卷 出第二十九卷
田夫喻經一卷 出第二十九卷

不淨觀經一卷 出第二十九卷
信人者生五種過患經一卷 出第三十卷
婆羅門虛僞經一卷 出第三十卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道說法經一卷 出第三十二卷
外道進問佛生歡喜天因縁經一卷 出第三十二卷
佛爲調馬聚落主說經一卷 出第三十二卷
外道問佛鬬戰生天因縁經一卷 出第三十二卷
少多制戒經一卷 出第三十三卷
四種良馬經一卷 出第三十三卷
馬有八態經一卷 出第三十三卷
釋種問優婆塞經一卷 出第三十三卷
佛說無始本際經一卷 出第三十四卷
一切行不恒安經一卷 出第三十四卷
長壽童子病見世尊經一卷 出第三十七卷

婆羅門問佛布施得福經一卷 出第三十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷 出第三十七卷
佛見牧牛者示道經一卷 出第三十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷 出第三十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷 出第三十九卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷 出第三十九卷
人民疾疫受三歸經一卷 出第三十九卷
仙人說阿脩羅王歸化經一卷 出第三十九卷
天於脩羅欲戰鬬經一卷 出第四十卷
天帝釋受戒經一卷 出第四十卷
逗遮婆羅門論議出家經一卷 出第四十一卷
二老男女見佛出家得道經一卷 出第四十二卷
河中草龜經一卷 出第四十三卷
佛說四蛇經一卷 一名四虵喻經 出第四十三卷
恒水流樹經一卷 一名浮木譬喻經 出第四十三卷

佛說灰河經一卷 一名塵灰河譬喻經出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷 出第四十四卷
佛見梵天頂經一卷 出第四十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷 出第四十六卷
波斯匿王祖母命終經一卷 出第四十六卷
獨富長者財物無付經一卷 一名長者命終無子付囑經出第四十六卷
鑄金喻經一卷 出第四十七卷
雕車不放逸經一卷 出第四十七卷
木杵喻經一卷 出第四十七卷
金師精舍尊者病經一卷 出第四十七卷
過去彈琴人經一卷 出第四十八卷
蛇行法經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷
佛說婆羅門解知衆術經一卷

佛說十一相思念如來經一卷
佛說羊群喻經一卷
佛說三種良馬經一卷
四種人經一卷
惡鞞梨天子詣佛說偈經一卷
差摩比丘喻重病經一卷
佛爲比丘說燒頭喻經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
比丘問佛釋提桓因緣經一卷
過去鳴鼓人經一卷
魔化年少詣佛說偈經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷

佛爲事火婆羅門說悟道經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
壽命促經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
數經一卷
佛爲婆羅門說耕經一卷
佛爲老婆羅門說偈經一卷
佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷
勸行有證經一卷
三時過經一卷

七處三觀經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷
身觀經一卷
相應相可經一卷

右一百二十八經出雜阿含經

三劫經一卷
三因縁經一卷
大迦葉過尼乾子經一卷
天地成敗經一卷

右四經出長阿含經

旃闍摩暴志謗佛經一卷出第一卷
五仙人經一卷出第一卷

舅甥經一卷 出第一卷
鼈獼猴經一卷 出第一卷
舍利弗般泥洹經一卷 出第二卷
迦旃延無常經一卷 出第二卷
閑居經一卷 出第二卷
佛心總持經一卷 出第二卷
和利長者問事經一卷 出第二卷
和難釋經一卷 出第三卷
比丘疾病經一卷 出第三卷
仙人撥劫經一卷 出第四卷
君臣經一卷 出第四卷
夫婦經一卷 出第四卷
拘薩羅國烏王經一卷 出第四卷
蜜具經一卷 出第四卷
驢駝經一卷 出第四卷

和難經一卷
分衛比丘經一卷
比丘各言志經一卷
清信士阿夷扇持經一卷
過命神經一卷
弟子過命經一卷
五百幼童經一卷
審裸形子經一卷
光華梵志經一卷
前世諍女經一卷
墮珠海水中經一卷
負爲牛者經一卷
子命過經一卷
那賴經一卷
象王經一卷

水牛王經一卷
兔王經一卷
孔雀經一卷
野雞經一卷
蠱狐烏經一卷
腹便經一卷
雜讚經一卷
是我所經一卷
邪業自活經一卷
毒喻經一卷
毒草喻經一卷
毒悔喻經一卷
猘狗經一卷 一名[illegible]狗嚙主經
比丘尼現變經一卷
國王五人經一卷 一名福德子經

吉祥呪經一卷
梵志經一卷
八陽神呪經一卷
　右五十經出生經
沙彌守戒自殺經一卷
烏聞法生天經一卷
鸚鵡聞四諦經一卷
五百鴈聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
　右五經出賢愚經
人受身入陰經一卷 出第一卷
人身八十種蟲經一卷 出第一卷
人身四百四病經一卷 出第一卷
地獄罪人衆苦事經一卷 出第一卷
地獄衆生相害經一卷 出第三卷

觀怳品經一卷出第四卷
五陰成敗經一卷
修行勸意經一卷
曉食經一卷
除恐怖品經一卷
修行慈經一卷
人病醫不能自治經一卷
右十二經出修行道地經
佛大甘露調正意經一卷
右一經出大十二門經
梵志疑爭得解脱經一卷
鏡面王經一卷
𦒱𨐌梵志經一卷
兜勒梵志經一卷
梵志觀無常得解脱經一卷

猛觀梵志經一卷
桀貪王經一卷
法觀梵志經一卷
右八經出義足經
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讚經一卷經後別有地獄讚非此經類
右三經出七處三觀經
還國品經一卷
右一經出普曜經
變化本起經一卷
右一經出中本起經
木槍刺脚因緣經一卷
右一經出興起行經
長阿含經三卷

那先譬喻經四卷
道地中要語章一卷
安般行道經一卷
道德章一卷
十二遊經一卷
本起鈔一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡一卷
父子因緣經一卷
貧女爲王夫人經一卷
盧至長者經一卷
燈指因緣經一卷
優波斯那優婆夷經一卷
怛惒尼百句經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所望珍實經

佛說處處經一卷
止寺中經一卷
十八泥犁經一卷
慢法經一卷
分明罪福經一卷
地獄經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛說弟子事佛吉凶經一卷
首至佛問十四事經一卷
佛說孝經一卷一名孝子報恩經
十八難經一卷
佛說三毒經一卷
小事經一卷

群生偈一卷
十二因緣章經一卷
百八愛經一卷
七漏經一卷一名七漏鈔
五十二章經一卷
三界人天身量及壽一卷
佛說諸天經一卷一名天地像經
度量天地經一卷
略說禪經要句一卷
法觀經一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷

禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷
數息事經一卷
深自知身事偈經一卷
禪經偈一卷
内身觀章經一卷
數練意章經一卷
受食思惟經一卷
内禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷
佛治意經一卷
佛治身經一卷
身相經一卷
禪要經呵慾品一卷

明識諦觀經一卷

右六十二經是諸經所出既未見經本且附前三百四十二經並是後人隨自意好於大本内抄出別行或持偈句便爲卷部縁此趣末歳廣妖濫日繁今宜攝入以敦根本

合二十九部三十一卷

衆經疑惑五

魔化比丘經一卷

眞諦比丘慧明經一卷（一名慧明比丘經一名清淨眞諦經）

善信神呪經三卷

善信女經二卷（一名善信經）

五苦章句經一卷

護身主妙經一卷（一名度世護世經）

五濁經一卷

大育王經一卷

胷有萬字經一卷（一名胷現萬字經）

法滅盡經一卷

決罪福經一卷（一名惠法經）

華鮮經中說罪福經一卷

大阿那律經一卷

貧女人經一卷（一名貧女難陀經）

摩目連問經一卷（一名定行三昧經）

五龍悔過經一卷（一名空惠悔過經一名五龍悔過護法經）

戒具三昧道門經一卷

最妙勝定經一卷

天竺沙門經一卷

相國阿羅呵經一卷（一名相阿羅呵公經）

救護身命濟人病苦厄經一卷

佛說應供法行經一卷經首題云羅什所出根尋傳録全無此經

大那羅經一卷故入疑品

惠明正行經一卷

佛說居士請僧福田經一卷經首題云曇無讖案讖所譯無

阿秋那三昧經一卷一名阿秋那經故入疑品

兩部獨證經一卷

鑄金象經一卷

四身經一卷

右二十九經多以題注參差衆録致惑文理復雜真僞未分事須更詳且附疑録

衆經僞妄六

合五十三部九十三卷

梵天神策經一卷

天皇梵摩經一卷

安墓經一卷

安塚經一卷

安宅經一卷

危脆經一卷

安宅神呪經一卷

天公經一卷

安墓神呪經一卷

灌頂度星招魂斷絶復連經一卷此經更有一小本並是人作

度生死海神船經一卷此經更有一小本是人作

度法護經一卷

救蟻沙彌經一卷

佛說呪願經一卷一名燒香呪願經

北方禮佛呪願經一卷

敬福經一卷

阿羅呵條國王經一卷

五百梵志經一卷　一名亦有亦無經

修行方便經一卷

情離有罪經一卷

倡令經一卷

度世不死經一卷

提謂經二卷　僧祐録稱宋孝武時北國沙門曇靜撰與一卷邪正大乖

齋法清淨經一卷

妙好寶車經一卷　一名寶車菩薩經舊録稱淮州沙門曇辯撰青州道人道侍治

無爲法道經一卷

佛說正齋經一卷

呪媚經一卷

尸陀林經一卷

照魄經一卷

佛說法社經一卷　披尋古録更應別有法社制度但自來見此經無假

太子讃經一卷　具顯

比丘法藏見地獄變經一卷

人民求願經一卷

閻羅王東太山經一卷

七寶經一卷

字論經一卷

救護衆生惡疾經一卷　一名救癩經

五果譬喻經一卷

國一切度經一卷　一名薩和薩經一名薩和菩經

尼吒國王經一卷

孤兒孤女經一卷

灌頂經一卷舊録稱宋孝武時秣陵鹿野寺沙門惠蘭撰非藥師經
度人王弁庶民受五戒正信除邪經一卷
九十五種道經一卷
法句譬經三十八卷
頭陀經二卷
義足經二卷
安般守意經一卷
四諦要數經一卷
分別經一卷
魔化比丘經一卷
貧女爲王夫人經一卷
右自法句下八經並是蕭子良所造故
附僞録前五十三經並號乖眞
或首掠金言而末申謠讖或前
論世術後託法詞或引陰陽吉
凶或明神鬼禍福諸如此比僞
妄灼然今宜祕寢以救世患

衆經目録卷第四

衆經目録卷第五

隋翻經沙門法經等奉 勑撰

大乘毗尼藏録第三六分

合五十部八十二卷

衆律一譯一

合十二部三十二卷

菩薩戒經八卷

北凉沮渠蒙遜世沙門曇無讖於姑臧譯

佛藏經四卷

後秦弘始年沙門羅什於長安譯

菩薩藏經一卷

梁天監年沙門僧伽婆羅於揚州譯

決定毘尼經一卷衆録皆云於燉煌譯竟不顯傳譯世代人名

寶梁經二卷

晉世沙門道龔譯

佛悔過經一卷

晉世沙門竺法護譯

菩薩悔過法一卷

晉世沙門竺法護譯

文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體悔過經

晉世沙門竺法護譯

舍利弗悔過經一卷一名悔過經

晉世沙門竺法護譯

優婆塞戒經十卷是在家菩薩戒

北凉世沙門曇無讖與惠嵩等譯

菩薩戒優婆塞戒壇文一卷

北凉世沙門曇無讖譯

三歸及優婆塞二十二戒一卷一名優婆塞

宋元嘉年沙門求那跋摩譯

右一十二律並是衆律一譯定本

衆律異譯二

合七部七卷

菩薩戒本一卷

後秦弘始年沙門羅什譯

菩薩戒本一卷

北涼世沙門曇無讖與惠嵩等譯

右二戒經同本異譯

菩薩齋法一卷（一名正齋 一名持齋）

晉世沙門竺法護譯

菩薩齋法一卷（一名賢首菩薩齋法）

晉世沙門竺法護譯

右二齋法同本異譯

清淨毗尼方廣經一卷

晉世沙門竺法護譯

文殊師利淨律經一卷

晉世沙門竺法護譯

寂調音所問經一卷

沙門法海譯

右三戒經同本異譯

前七律並是衆律異譯

衆律失譯三

合十二部十四卷

大方廣三戒經三卷

法律三昧經一卷

菩薩內戒經一卷

阿惟越致菩薩戒經一卷

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷

菩薩波羅提木叉一卷

颰陀悔過經一卷

菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷
右一十二律並是衆律失譯
衆律別生四
合一十六部一十六卷
菩薩戒要義經一卷
右一經出菩薩戒經
三十五佛名經一卷
菩薩布施懺悔法一卷
右二經出決定毗尼經
勸德經一卷
右一經出舍利弗悔過經

優婆塞戒本一卷
右一經出優婆塞戒經
淨除業障經一卷
右一經出淨業障經
菩薩戒經抄一卷
菩薩受戒法一卷
菩薩受戒次第十法一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩懺悔法一卷
菩薩懺悔法一卷異本
菩薩受齋法一卷
菩薩教法經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩正行經一卷
右十經是衆律抄

前一十六律並是衆律別生

衆律疑惑五

一部二卷

梵網經二卷 諸家舊録多入疑品

右一戒經依舊附疑

衆律僞妄六

合二部十一卷

菩薩善戒比丘藏一卷

淨行優婆塞經十卷 南齊竟陵王蕭子良出

右二律並是衆律僞妄

小乘毗尼藏録第四 大分

合六十四部三百八十二卷

衆律一譯一

合一十六部一百九十九卷

四分律六十卷

後秦世沙門佛陀耶舍共竺佛念譯

僧祇律四十卷

晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯

彌沙塞律三十卷

宋景平年沙門佛陀什共智勝譯

律二十二卷

陳世沙門眞諦譯

四分戒本一卷

後秦世沙門佛陀耶舍譯

五分戒本一卷

宋景平年沙門佛陀什共智勝譯

解脫戒本一卷 出迦葉毗律

後魏世沙門瞿曇留支譯

沙彌威儀一卷

宋世沙門求那跋摩譯

四分羯磨一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
彌沙塞羯磨一卷
宋景平年沙門佛陀什譯
三品悔過法一卷
晉世沙門竺法護譯
誡具經一卷
晉世沙門竺法護譯
優婆塞五戒相一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
善見律毗婆沙十八卷
南齊永明年沙門僧伽跋陀羅於廣州譯
鼻柰耶十卷
前秦世沙門竺佛念譯

薩婆多毗尼摩德勒伽十卷
宋元嘉年沙門僧伽跋摩譯
右一十六律並是衆律一譯定本
衆律異譯二
合八部一百二十六卷
十誦律五十九卷
後秦弘始年沙門弗若多羅共羅什於長安譯
十誦律六十一卷
晉世沙門卑摩羅叉於壽春重譯
右二律同本異譯
僧祇戒本一卷
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
僧祇戒本一卷
魏世沙門曇柯迦羅於洛陽譯

右二律同本異譯
比丘尼戒經一卷
晉世沙門竺法護譯
比丘尼大戒一卷
晉世沙門曇摩特譯
右二律同本異譯
曇無德羯磨一卷
魏正元年安息沙門曇諦於洛陽譯
四分羯磨一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩於揚州柢桓寺譯
右二律同本異譯
前八律並是衆律同本異譯
衆律失譯三
合二十九部四十五卷

摩訶比丘經一卷一名眞沙門經
迦葉禁戒經一卷
舍利弗問經一卷
優波離問佛經一卷
大愛道比丘尼經二卷
應行律經一卷
戒消災經一卷
犯戒罪報輕重經一卷一名犯罪輕重經
大沙門羯磨一卷
大戒經一卷
比丘波羅提木叉一卷
大比丘威儀經二卷
異出比丘威儀經一卷
沙彌威儀經一卷
沙彌尼十戒經一卷

沙彌離戒經一卷
沙彌離威儀經一卷
五部威儀所服經一卷
威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷
優婆塞五法經一卷
優婆塞威儀經一卷
道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷
毗尼母八卷
薩婆多毗尼毗婆沙八卷
右二十九律並是衆律失譯

衆律別生四
合六部六卷
十誦羯磨一卷一名略要羯磨法
十誦律羯磨雜事一卷
十誦比丘尼戒本一卷
四分羯磨一卷
衣服制法一卷出十誦律
揵搥法一卷出十誦律
右六律並是衆律別生
衆律疑惑五
合二部三卷
遺教法律三昧經二卷
二百五十戒經一卷諸録並云有六七種異先所出故入疑
右二律並是衆律疑惑
衆律僞妄六

合三部三卷

毗跋律一卷此律乃南齊永明年沙門法度於揚州作以濫律名及録注譯偽故附

比丘尼戒本一卷此尸梨蜜弟子覓歷所傳諸録皆疑故附偽

異威儀一卷宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造違反正律詐耀僧尼揚州于今尚有行者故旨明

右三律並是衆律偽妄

大乘阿毗曇藏録第五六分

合六十八部二百八十八卷

衆論一譯一

合四十二部二百十三卷

大智度經論一百卷

後秦弘始年沙門羅什於長安譯

十地經論十二卷

後魏永明年沙門勤那摩提共菩提留支於洛陽譯

十住毗婆沙經論十四卷龍樹菩薩撰

後秦世沙門羅什譯

大涅槃經論一卷

陳世沙門真諦於廣州譯

彌勒菩薩所問經論十卷

後魏世沙門留支譯

寶積經論四卷

後魏世沙門菩提留支譯

金剛般若經論三卷

後魏世沙門菩提留支譯

勝思惟經論三卷

後魏世沙門菩提留支譯

三具足經論一卷

後魏世沙門菩提留支譯

法華經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
轉法輪經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
寶髻菩薩四法經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
無量壽經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶頂經論
後魏世沙門菩提留支譯
大莊嚴論十五卷馬鳴菩薩撰
後秦世沙門羅什譯
佛性論四卷
陳世沙門真諦譯
大丈夫論二卷提婆菩薩譯

北涼世沙門道泰譯
中邊論三卷
陳世沙門真諦譯
迴諍論一卷
後魏世沙門瞿曇留支譯
佛阿毗曇論二卷
陳世沙門真諦譯
業成就論一卷
後魏世沙門瞿曇留支譯
中論四卷
後秦世沙門羅什於長安譯
順中論二卷
後魏世沙門菩提留支譯
百論二卷
後秦世沙門羅什譯

三無性論一卷
陳世沙門眞諦譯
入大乘論二卷堅意菩薩撰
北涼世沙門道泰譯
如實論二卷
陳世沙門眞諦譯
十二門論一卷
後秦世沙門羅什譯
寳性論四卷
後魏世沙門菩提留支譯
方便心論一卷
後魏延興年沙門吉迦夜與曇曜譯
反質論一卷
陳世沙門眞諦譯
墮負論一卷
陳世沙門眞諦譯
求那摩底隨相論一卷
陳世沙門眞諦譯
成就三乘論一卷
陳世沙門眞諦譯
十二因緣論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
正説道理論一卷
陳世沙門眞諦譯
一輸盧迦論一卷龍樹菩薩撰
後魏世沙門瞿曇留支譯
寳行王正論一卷
陳世沙門眞諦譯
百字論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

意業論一卷
陳世沙門眞諦譯
破外道四宗論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
破外道涅槃論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
右四十二論並是衆論一譯定本
衆論異譯二
合八部五十二卷
攝大乘釋論十二卷
陳世沙門眞諦譯
攝大乘譯論十五卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
右二論同本異譯
菩薩地持論八卷
北涼世沙門曇無讖譯
菩薩善戒經十卷一名菩薩地經
宋元嘉年沙門求那跋摩於揚州譯
右二論同本異譯
攝大乘本論二卷
後魏世沙門佛陀扇多譯
攝大乘本論三卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
右二論同本異譯
唯識論一卷
後魏世沙門瞿曇留支譯
唯識論一卷
陳世沙門眞諦譯
右二論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯

衆論失譯三
一部二卷
發菩提心論二卷
右一論是衆論失譯
衆論别生四
合一十五部一十九卷
易行品諸佛名經一卷
右一經出十住毗婆沙論
菩薩地持戒經一卷
右一經出地持論
菩薩善戒受戒經一卷
右一經出善戒經
大乘優波提舍五卷
十住毗婆沙抄一卷
釋論一卷

一切義要一卷
方等論抄經一卷
五惟越羅名解說經一卷
熒火六度經一卷
日出經一卷
佛說惟日雜難經一卷
散持法經一卷
四品學法經一卷
問忍功德經一卷
右一十二經是衆論抄
前一十五論並是衆論別生
衆論疑惑五
一部一卷
大乘起信論一卷人云真諦譯勘真諦録無此論故入疑
右一論是衆論疑惑

衆論僞妄六
一部一卷
五凡夫論一卷
右一論是人造僞妄
小乘阿毗曇藏録第六六分
合一百一十六部四百八十二卷
衆論一譯一
合一十四部二百七十六卷
阿毗曇毗婆沙論八十四卷
北涼世沙門佛陀跋摩共道泰譯
阿毗曇論三十卷一名迦旃延阿毗曇一名八揵度或二十卷
前秦建元年沙門僧伽提婆譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷
後秦弘始十年沙門曇摩崛多共曇摩耶舍等譯
毗婆沙阿毗曇論十四卷一名廣說
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
阿毗曇心論十六卷
前秦建元年沙門僧伽提婆於洛陽譯
出曜論十九卷
前秦世沙門竺佛念譯
婆須蜜所集論十卷
前秦建元年沙門僧伽跋澄共竺佛念譯
立世阿毗曇論十卷
陳世沙門眞諦譯
俱舍論二十二卷
陳世沙門眞諦譯
法勝阿毗曇論七卷
齊天統年沙門耶舍共法智譯

四諦論四卷
陳世沙門眞諦譯
明了論一卷
陳世沙門眞諦譯
成實論二十四卷
後秦世沙門羅什譯
解脱道論十三卷
梁世沙門僧伽婆羅譯
右一十四論並是衆論一譯定本
衆論異譯二
合八部六十六卷
阿毗曇心論五卷
前秦建元年沙門僧伽提婆共道安等
於長安譯
阿毗曇心論四卷
晉太元年沙門僧伽提婆共慧遠於廬
山譯
右二論同本異譯
三法度論三卷
前秦建元年沙門僧伽提婆共道安等
於長安譯
三法度論三卷
晉太元年沙門僧伽提婆共慧遠於廬
山譯
右二論同本異譯
雜阿毗曇毗婆沙論十四卷
前秦建元年沙門僧伽跋澄共佛圖羅
刹於長安譯
雜阿毗曇心論十三卷
宋元嘉年沙門僧伽跋摩共寶雲於長

干寺譯
雜阿毗曇心論十三卷
宋世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
雜阿毗曇心論十一卷
宋元嘉年沙門伊葉波羅共求那跋摩譯
右四論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯

衆論失譯三
合五部二十二卷
衆事分阿毗曇十二卷
甘露味阿毗曇二卷
三彌底論四卷
分別功德論三卷
辟支佛因緣論一卷
右五論並是衆論失譯

衆論別生四
合八十六部一百七卷
佛說無常經一卷出第一卷
阿難見妓樂啼哭無常經一卷出第一卷
比丘求證人經一卷出第一卷
佛說群牛千頭經一卷出第一卷
佛說竊爲沙門經一卷出第一卷
瓦師逃走經一卷出第一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第一卷
瞎髓經一卷出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷出第二卷
集修行士經一卷出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷出第二卷
梵志問世間減損經一卷出第二卷

梵志避死經一卷出第二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷出第二卷
童子善射術經一卷出第二卷
佛說孤毋喪一子經一卷出第二卷
三魚失水經一卷出第二卷
慳貪長者經一卷出第三卷
斫毒樹更生經一卷出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷出第三卷
獵師捨家學道經一卷出第三卷
坐禪比丘命過生天經一卷出第三卷
貧子得財發狂經一卷出第三卷
放逸經一卷出第四卷
甘露道經一卷出第四卷
佛說多聞經一卷出第四卷
求離牢獄經一卷出第四卷

深淺學比丘經一卷出第五卷
降千梵志經一卷出第五卷
暴象經一卷出第五卷
拘提比丘經一卷出第五卷
良時難遇經一卷出第六卷
梵志子死稻敗經一卷出第六卷
佛說歡喜過差天經一卷出第六卷
昔有三人相愛敬經一卷出第六卷
佛往慰迦葉病經一卷出第六卷
佛說護口意經一卷出第六卷
波利比丘護梵行經一卷出第七卷
慈仁不殺經一卷出第七卷
佛說摩那祇全身入地獄經一卷出第七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷出第八卷
最勝長者受呪願經一卷出第八卷

比方世利經一卷出第八卷
佛神力救長者子經一卷出第八卷
流離王攻釋子經一卷出第八卷
佛說信能度河經一卷出第八卷
有衆生三世作惡經一卷出第八卷
昔爲鹿王經一卷出第九卷
梵志試火恩經一卷出第十卷
二僑士經一卷出第十卷
聰明比丘經一卷出第十卷
說佛寤意經一卷出第十一卷
長壽王經一卷出第十一卷
說法難值經一卷出第十一卷
調達問佛顏色經一卷出第十一卷
佛說無害梵志執志經一卷出第十二卷
國王猒世典經一卷出第十二卷

佛度旃陀羅兒經一卷出第十三卷
出曜華經一卷出第十三卷
承事勝已經一卷出第十四卷
梵志問佛師經一卷出第十四卷
善唄比丘經一卷出第十四卷
六師結誓經一卷出第十四卷
無病第一利經一卷出第十五卷
佛說法施勝經一卷出第十五卷
水上泡經一卷出第十六卷
流離王入地獄一卷出第十六卷
目連弟布施望即報經二卷出第十六卷
調達生身入地獄經一卷出第十六卷
童子問佛乞食事經一卷出第十六卷
倒見衆生經一卷出第十六卷
乞兒發惡心經一卷出第十八卷

長者夜輸得非常觀經一卷（出第十九卷）
八歲沙彌降伏外道經一卷
鍾磬貧乏經一卷
右七十五經從出曜論别生
王惠經二卷
雜數經二十卷
略述毗婆沙所問釋種因緣經一卷
六足阿毗曇一卷
苦慧經一卷
佛説五陰經一卷（一名五陰事經）
十報法三統略一卷
十六無漏心經一卷
十二因緣經二卷
斷十二因緣經一卷
旨解經一卷

右一十一經是衆論抄
前八十六經並是衆論别生
衆論疑惑五
一部一卷
遺教論一卷（入云眞諦譯勘眞諦録無此論故入疑）
右一論是疑惑
衆論僞妄六
二部十卷
成實論九卷　蕭子良
阿毗曇五法一卷　蕭子良
右二論並是人造僞妄

衆經目録卷第五

衆經目録卷第六第七合卷

隋翻經沙門法經等奉　勅撰

佛滅度後撰集録第七二合一百四十四部分六百二十七卷

西方諸聖賢所撰集一

合五十一部一百二十二卷

摩訶般若波羅蜜經抄五卷一名摩訶般若經一名長安中經

前秦建元年沙門曇摩蜱共竺佛念譯

六度集八卷

吴品五卷

吴世沙門康僧會譯

菩薩本緣集四卷　僧伽斯那撰

吴世沙門支謙譯

删維摩詰經一卷

晉世沙門竺法護譯

僧伽羅剎集三卷

前秦世沙門曇摩難提譯

道行經一卷

後漢世沙門支讖譯

道行般若經二卷

晉世衞士度譯

第一義五相略經集一卷

宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯

文殊師利發願偈一卷

晉世沙門佛陀跋羅譯

孛經抄集一卷

吴黄武年沙門支謙譯

十四意一卷一名菩薩十四意

後漢世沙門安世高譯

思惟經一卷一名思惟要略

後漢世沙門安世高譯

佛醫經抄一卷

吳世沙門竺律頭炎共支謙譯

佛從上所行三十偈一卷

吳黃武年沙門支謙譯

分別業報略集一卷　大勇菩薩撰

宋元嘉年沙門求那跋摩譯

惟明二十偈一卷

晉世沙門竺法護譯

龍樹勸發諸王要偈一卷 一名爲禪陀迦王說要偈

宋世沙門求那跋摩譯

雜譬喻經一卷

後秦世沙門羅什出道略集

無明羅刹喻集二卷

雜譬經二卷 一名菩薩度人經

右二十一經是大乘抄集

雜譬喻三百五十首二十五卷

晉世沙門竺法護譯

撰集百緣七卷

吳世沙門支謙譯

百喻集四卷　僧伽斯那撰

南齊永明十年沙門求那毗地譯

四阿含暮抄二卷

前秦世沙門鳩摩羅佛提共竺佛念譯

舊雜譬喻經集二卷

吳世沙門康僧會譯

法句喻集三卷 一名法句本末或六卷

晉世沙門法炬共法立譯

法句集二卷

吳世沙門支謙譯

法句集二卷
吳黄武三年沙門維祇難等在武昌譯
四十二章經一卷
後漢永平年沙門竺法蘭等譯
大道地經二卷
後漢桓帝世沙門安世高譯
百六十品經一卷
後漢世沙門安世高譯
大安般經集二卷
後漢世沙門安世高譯
禪秘要法三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
禪法要解二卷
後秦世沙門羅什譯
治禪病秘要一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯
禪經修行方便二卷一名不淨觀
晉世沙門佛陀跋陀羅譯
禪秘要三卷一名禪法要或爲五卷
宋元嘉年沙門曇摩蜜多譯
五門禪經要用一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
佛爲菩薩五夢經一卷一名佛五夢一名太子五夢
晉世沙門竺法護譯
請賓頭盧法一卷
後漢世沙門安世高譯
阿含口解十二因緣一卷
後漢世沙門安世高譯
三品修行經一卷
晉世沙門竺法護譯

阿毗曇五法行經一卷
後漢世沙門安世高譯
經律分異記一卷
宋世沙門求那跋摩譯
比丘二百六十戒三部合異一卷
東晉沙門竺曇無蘭譯
十誦律釋雜事問二卷
東晉沙門曇摩譯
優婆塞五學略論二卷
外國三藏譯
賓頭盧爲王説法一卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法一卷
右二十九經是小乘抄集
前五十經並是西域抄集
此方諸德抄集二（二合九十六部 分五百八卷）

法寶集二百卷
衆經要集二十卷
内典博要三十卷
眞言要集十卷
經律異相五十卷　梁武帝令寶唱撰
淨住子集二十卷
法論一百二十卷
三乘無當律抄一卷
決正諸部毗尼二卷　釋道儼
比丘諸禁律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出本末一卷
諸律解一卷
釋論二十卷　釋惠遠
右十四是三藏抄集

布施度無極經一卷 出第一卷
薩和檀經一卷 出第二卷
波耶王經一卷 出第二卷
隨藍本經一卷 出第三卷
摩天國王經一卷 出第五卷
佛說雀王經一卷 出第五卷
釋家畢罪經一卷 出第五卷
槃達龍王經一卷 出第六卷
佛說菩薩身爲鴿王經一卷 出第六卷
調達教人爲惡經一卷 出第六卷
殺身濟賈人經一卷 出第六卷
佛說殺龍濟一國經一卷 出第六卷
小兒聞法即解經一卷 出第六卷
彌勒爲女身經一卷 出第六卷
蜜蜂王經一卷 出第六卷

九色鹿經一卷 出第六卷
菩薩以明離鬼妻經一卷 出第八卷
車匿經一卷 一名車匿本末經出第八卷
遮羅國王經一卷 出第八卷
梵皇經一卷 出第八卷
摩調王經一卷 事同中阿含大天經出第八卷
察微王經一卷 出第八卷
儒僮經一卷 出第八卷
阿離念彌經一卷 出第八卷
尼呵遍王經一卷 出第八卷
普明王經一卷
佛以三事笑經一卷
乾夷王經一卷
太子法施經一卷
太子墓魄經一卷 一名太子沐魄

忠心正行經一卷一名藍達王經一名目連功德經
犛提和經一卷
仙歎經一卷
菩薩作龜本事經一卷
菩薩爲魚王經一卷
以金貢太山贖罪經一卷
彌蓮經一卷一名彌蘭經
右三十七經是六度集抄
羅彌壽經一卷一名羅旬喻一名羅貝壽一名那彌壽
栴檀塗塔經一卷
右二經是百縁集經別抄
蓮華女經一卷
右一經是法句喻經別抄
雜譬喻經八十卷
雜譬喻集十卷　康法邃撰

初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
罵意經一卷
國王癡夫人經一卷
八歲沙彌開解國王經一卷
六人喻經一卷
馬喻經一卷
化譬經一卷一名化喻經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士歿故爲婦鼻蟲經一卷
度脱狗子經一卷
俱夷懷羅云本經一卷
須河譬喻經一卷一名須河譬經
毒喻經一卷

瑠璃王入地獄經一卷
佛說首達經一卷一名維先首達經
佛說福報經一卷
佛說教子經一卷
迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷
迦葉詰阿難經一卷
誨子經一卷
無懼經一卷
鼈喻經一卷
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所嚙命終生天經一卷
福報經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喻經一卷
王后爲蜣蜋經一卷

金色女經一卷
赤紫烏喻經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比丘答問
阿難多桓羅云毋經一卷一名羅云毋經
種田經一卷
學經福經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
得道梯隥經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷

右四十二經是雜譬喻集抄

前九十七經並是此方抄集

佛涅槃後傳記録第八二分

合六十八部　一百八十六卷

西域聖賢傳記一卷

合一十三部三十卷

佛本行讚經傳七卷

宋元嘉年沙門寶雲於六合山寺譯

佛所行讚經傳五卷（一名馬鳴讚）

晉世沙門寶雲譯

付法藏傳四卷（或七卷）

後魏世沙門吉迦夜共曇曜譯

迦葉集經傳二卷（一名迦葉結經）

晉世沙門竺法護譯

阿育王傳五卷

梁天監年沙門僧伽婆羅於揚州譯

阿育太子壞目因緣一卷

前秦建元年沙門曇摩難提與竺法念譯

馬鳴傳一卷

後秦世沙門羅什譯

龍樹傳一卷

後秦世沙門羅什譯

提婆傳一卷

後秦世沙門羅什譯

婆藪槃豆傳一卷

陳世沙門真諦譯

撰三藏及雜藏傳一卷

佛遊天竺記一卷

合微密持經記一卷

右十三傳記並是西域聖賢所撰

此方諸德傳記二（合五十五部一百五十五卷）

釋迦譜四卷　釋僧祐撰

薩婆師諮傳三卷　釋僧祐撰

訶梨跋摩傳一卷　釋玄暢撰

高僧傳十五卷　釋惠皎撰
弘明集傳十卷　釋僧祐撰
三藏集記十六卷　釋僧祐撰
法苑集記十卷　釋僧祐
沙門仕行送大品本末記一卷
佛牙記一卷　釋僧祐
名僧傳三十卷　釋寶唱
法顯傳一卷　法顯自述行記
佛鉢記一卷
佛本記一卷
世界記傳十卷　釋僧祐撰
塔寺記十一卷　釋僧祐撰
像正記一卷
右十六部並是此方佛法傳記
諸代譯經記一卷

華嚴經記一卷　釋僧衛
大涅槃經記一卷
大集虛空藏無盡意三經記一卷　釋僧祐
大品經記一卷
放光經記一卷
二十卷泥洹記一卷　見智猛傳
如來大哀經記一卷
道行經後記一卷
六卷泥洹記一卷
須眞天子經記一卷
正法華經記一卷　正法華後記
賢劫經記一卷
漸備經記一卷
持心經後記一卷
般舟三昧經記一卷

合首楞嚴三昧經記一卷支敏度
阿惟越致遮記一卷
慧印三昧經記一卷
文殊師利發願記一卷
摩逆經記一卷
前二十記並是大乘經記
普耀經記一卷
賢愚經記一卷　釋僧祐撰
聖法印記一卷
禪秘要經記一卷
禪要秘密經記一卷
右五並是小乘經記
菩薩波羅提木叉記一卷
右一是大乘戒經記
集三藏因緣記一卷　釋僧祐

律分五部記一卷　釋僧祐
律來漢地四部記一卷　釋僧祐
律分十八部記一卷　釋僧祐
十誦律五百羅漢出三藏記一卷　釋僧祐
善見律毗婆沙記一卷　釋僧祐
右六是小乘律記
大智釋論記一卷
菩薩地持記一卷
菩薩戒經記一卷
右三是大乘論記
八揵度阿毗曇後別記一卷
三法度記一卷
右二是小乘論記
僧伽羅剎集後記一卷
右一是大乘集記

前五十五並是此方傳記

佛滅度後著述録第九二合一百一十九部分一百三十四卷

西域諸賢著述一合一十五部一十九卷

賢劫千佛經序一卷　曇無蘭

法鏡經序一卷　康僧會

道樹經序一卷

了本生死經序一卷　支謙

右四是大乘經宗序

三十七品序一卷　曇無蘭

安般守意經序一卷　康僧會

十惠經序一卷　佛調

右三是小乘經宗序

前七經序並是西域所述

維摩經注解三卷　羅什

法鏡經注解二卷　康僧會

道樹經注解一卷　康僧會

了本生死經注解一卷　支恭明

右四是大乘注解

安般守意經注解一卷　康僧會

三十七品經略解一卷

右二是小乘經注解

前六經注解並是西域所釋

答問論二卷　羅什答慧遠問

實相論一卷　羅什

右二論並是西域所著

前十四經序注解及論並是西域諸賢著述

此方諸德著述二合一百四部一百十五卷

華嚴經序一卷

大般涅槃經序一卷

大品經序一卷　釋道安
大品經序一卷　釋僧叡
小品經序一卷　釋僧叡
法華經後序一卷　釋僧叡
妙法蓮華經序一卷　釋惠遠
妙法蓮華經宗要序一卷　釋惠觀
維摩詰經序一卷　釋僧叡
思益經序一卷　釋僧叡
自在王經序一卷　釋僧叡
道行品注序一卷
道行經序一卷　釋僧叡
勝鬘經序一卷　釋惠觀
勝鬘經序一卷　釋法慈
十住經合注序一卷　釋僧衛
漸備經序一卷

法鏡經序一卷
本業經序一卷　支道林
了本生死經注序一卷　釋道安
人欲生經序一卷
首楞嚴經序一卷
雜出首楞嚴經序一卷
右二十三是大乘經序
增一阿含經序一卷　釋道安
中阿含經序一卷　釋道安
長阿含經序一卷　釋僧肇
四阿含暮抄序一卷
本起四禪序一卷　支道林
安般守意經序一卷
大十二門經序一卷
十二門經序一卷

陰持入經序一卷
道地經序一卷
禪經序一卷　釋僧叡
禪經序一卷
法句經序一卷
關内出禪經序一卷　釋僧叡
廬山修行方便禪經序一卷　釋惠遠
右十五是小乘經序
十部律序一卷　釋僧叡
右一小乘律序
大智度論序一卷
般若經問論序一卷
十地經論序一卷
中論序一卷
百論序一卷
十二門論序一卷
右六是大乘論序
鞞婆沙序一卷　釋道埏
十四卷鞞婆序一卷　釋道安
舍利弗阿毗曇序一卷　釋道標
婆須蜜阿毗曇序一卷
阿毗曇序一卷
阿毗曇心序一卷
阿毗曇心序一卷　釋惠遠
雜阿毗曇序一卷
後出雜阿毗曇心序一卷焦鏡
三法度序一卷　釋惠遠
成實論序一卷
右十二是小乘論序
僧伽羅刹經集序一卷

右一是大乘集序
四十二章經序一卷
十法句義序一卷　釋道安
右二是小乘集序
前五十九經並是此方宗序
放光般若經注解一卷　帛法祖
光讚般若略解二卷　釋道安
維摩經注解二卷　竺道生
賢劫經略解一卷　釋道安
持心梵天經略解一卷　釋道安
金剛密迹經略解一卷　釋道安
首楞嚴經注解一卷　帛遠
維摩經注解五卷　釋僧肇
勝鬘經注解二卷　釋僧馥
人欲生經注解一卷　釋道安

了本生死經注解一卷　釋道安
無量壽論偈注解一卷　釋曇鸞
前十二是大乘經注解
陰持入經注解二卷　釋道安
大道地經注解二卷　釋道安
大十二門經注解一卷　釋道安
十二門禪經注解一卷　釋道安
安般經注解一卷　釋道安
右五經是小乘經注解
前十七並是此方注解
實相論一卷　釋羅什
三宗論并二諦論一卷
實相通塞論一卷　釋道含
涅槃無名論一卷　釋僧肇
般若無知論一卷　釋僧肇

物不遷論一卷　釋僧肇
法性論一卷　釋惠遠
佛性論上下二卷
佛性論一卷　釋明朗
丈六即眞論一卷　釋僧肇
顯宗論一卷　帛法祖
漸悟論一卷　釋惠觀
明漸論一卷　曇無成
辯三乘論一卷　支道林
會通論一卷　支曇靜
會通論上下二卷　釋惠義
釋駮論一卷　釋道恒
沙門不敬王者論一卷　釋惠遠
沙門袒服論一卷　釋惠遠
明報應論一卷　釋惠遠
釋三報論一卷　釋惠遠
正二教論一卷　釋僧紹
命源論一卷　釋曇靜
神本論一卷　支曇靜
四執論一卷
辯心識論一卷　釋惠遠
申無生論一卷　曇無成
均善論一卷　釋惠琳

衆經目録卷第六

衆經目録卷第七

隋翻經沙門法經等奉　勑撰

大興善寺翻經衆沙門法經等敬白
皇帝大檀越去五月十日太常卿牛弘奉
勑須撰衆經目録經等謹卽修撰總計衆經合有二千二百五十七部五千三百一十卷凡有七卷別録六卷總録一卷繕寫始竟謹用進呈經等又敬白仰惟無上法寶道洽無窮像運中途緣被茲土昔方朔覩昆明下灰令問西域取決劉向校書天閣録載已見佛經方知前漢之世正法久至非爲後漢始流此地矣但自道淡情華眞僞玄隔人尠宗敬雖有若亡又致明帝夢感金容親應者當是
聖道憑籍皇王大啓弘奉之端耳於是發使
西域專求佛經緣此摩騰法蘭創出四十二章世高支讖廣譯諸餘經部是後通道之士相尋而至爰曁魏晉京洛之日雖有支謙康會驟宣於金陵竺護蘭炬飛譯於雍洛然而信敬尚簡奉行罔微比逮東晉二秦之時經律粗備但法假人弘賢明日廣於是道安法師創條諸經目録銓品譯材的明時代求遺索缺備成録體自爾達今二百年間製經録者十有數家或以數求或用名取或憑時代或寄譯人各紀一隅務存所見獨有揚州律師僧祐撰三藏記録頗近可觀然猶小大雷同三藏雜糅抄集參正傳記亂經考始括終莫能該備自外諸録胡可勝言僧衆旣未獲盡見三國經本校驗異同今唯且據諸家目録删簡可否揔摽綱紀位爲九録區別品類有四十二

分九初六録三十六分略示經律三藏大小之殊粗顯傳譯是非眞僞之别後之三録集傳記注前三分者並是西域聖賢所撰以非三藏正經故爲别録後之三分並是此方諸德所修雖不類西域所製莫非毗贊正經發明宗教光輝前緒開進後學故兼載焉又法經等更復竊思諸家經録多是前代賢哲修撰敬度前賢靡不皆號一時稽古而所修撰不至詳審者非彼諸賢才不足而學不周直是所遇之日天下分崩九牧無主名州大郡各號帝畿壇場艱關並爲戰國經出所在悉不相知學者遥聞終身莫覩故彼前哲雖有才能若不逢時亦無所申述也當今經等識學誠不及古而宿緣多幸運屬休辰四海爲家六合清泰殊方異俗宛若目前正朔所班書軌無外又

皇帝大檀越雖復親綜萬機而躭道終日興復三寶爲法輪王求關四趣之門大啓天人之路在域群生莫不蒙賴而況經等夫何復論所恨識慧無長猥參嘉運不能盡獲三國經本及遺文逸法造次修撰多有罔昧進思退省慙慨良深敬白

衆經總録

大乘修多羅藏録第一（六分）

合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分

合一百三十三部四百二十二卷

衆經異譯分

合一百九十五部五百三十二卷

衆經失譯分

合一百三十四部二百七十五卷
衆經別生分
合二百二十一部二百六十四卷
衆經疑惑分
合二十一部　三十卷
衆經僞妄分
合八十部　二百九十六卷
小乘修多羅藏録第二六分
合八百四十五部一千三百四卷
衆經一譯分
合七十二部　二百九十二卷
衆經異譯分
合一百部　二百七十卷
衆經失譯分
合二百五十部　二百七十二卷

衆經別生分
合三百四十一部三百四十六卷
衆經疑惑分
合二十九部　三十一卷
衆經僞妄分
合五十三部　九十三卷
大乘毗尼藏録第三六分
合五十部　八十二卷
衆律一譯分
合十二部　三十二卷
衆律異譯分
合七部　七卷
衆律失譯分
合十二部　十四卷
衆律別生分

合十六部　十六卷

衆律疑惑分

合一部　二卷

衆律僞妄分

合二部　十一卷

小乘毗尼藏録第四 六分

合六十三部　三百八十一

衆律一譯分

合一十六部　一百九十九卷

衆律異譯分

合八部　一百二十六卷

衆律失譯分

合二十九部　四十四卷

衆律別生分

合六部　六卷

衆律疑惑分

合二部　三卷

衆律僞妄分

合三部　三卷

大乘阿毗曇藏録第五 六分

合六十八部　二百八十三卷

衆論一譯分

合四十二部　二百八卷

衆論異譯分

合八部　五十二卷

衆論失譯分

合一部　二卷

衆論別生分

合一十五部　一十九卷

衆論疑惑分

合一部　一卷

衆論僞妄分

合一部　一卷

小乘阿毗曇藏録第六 六分

合一百一十六部四百八十二卷

衆論一譯分

合一十四部　二百七十六卷

衆論異譯分

合八部　六十六卷

衆論失譯分

合五部　二十二卷

衆論別生分

合八十六部　一百七卷

衆論疑惑分

合一部　一卷

衆論僞妄分

合二部　十卷

佛滅度後抄録集第七 二分

合一百四十四部六百二十七卷

西域聖賢抄集分

合四十八部　一百一十九卷

此方諸德抄集分

合九十六部　五百八卷

佛滅度後傳記録第八 二分

合六十八部　一百八十五卷

西域聖賢傳記分

合一十三部　三十卷

此方諸德傳記分

合五十五部　一百五十五卷

佛滅度後著述録第九 二分

合一百一十九部一百三十四卷

西域聖賢著述分

合一十五部　一十九卷

此方諸德著述分

合一百四部　一百一十五卷

右九録合二千二百五十七部五千三百一十卷

衆經揔録卷第七

大般涅槃經疏

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

清刻龍藏佛說法變相圖

科南本涅槃經序

元崇聖院傳天台宗教校經沙門師正述

吾佛大聖人最後雙林會上爲末世比丘普及大地衆生明心見性而說是經也備明戒檢廣開常宗摩訶止觀依之爲扶律顯常諭之以贖命重寶故經云此經若在佛法則在此經若滅佛法則滅佛法命脉存亡繫焉始於沮渠蒙遜請曇無讖及猛法師兩度翻譯共十三品成四十軸行之北方至宋文帝敕嚴觀二師同謝康樂更共治定開爲二十五品縮爲三十六軸行之江南其間說聽領悟甚衆著述申明亦多如僧傳所載也去聖逾遥神根轉鈍吾祖章安尊者約龍樹宗旨用天台義門製疏科經深符佛意荊溪刪補法道重明自四明慈雲講唱孤山作記之後寥

寥絕聞其故何哉蓋由經文浩博疏義淵微加之科未入經卒難尋討師正刻志斯典有年于茲宋之壬申寓古源法師永清輪下為座首遂倣法華光明體例以疏科句分標經上凡疏不牒者起盡難定而與諸友往復徵折方丈主決必歸於是每夜集於猊峰軒下經科疏記輪環讀之預斯集者大慈懷總報慈大成大雲居簡壽星文勝龍華清正園華懷坦天竺法杭始於是秋之八月終於明年之季春無極東堂可度重加讐訂白雲古山僧錄道安鋟梓流通願與後人受持讀誦如說而行上不孤於佛祖下不負於己靈壽祝一人功需九有云時至元歲在壬午聖制日

序

<table>
<tr><th>品</th><th>經</th><th>疏</th><th>鈔</th></tr>
<tr><td>序品一</td><td>經卷一</td><td>疏卷一</td><td>鈔一之二卷</td></tr>
<tr><td>純陀品二（此品施常住五果對此土雜衆）
哀歎品三（此品施勝三修對此土聲聞衆）</td><td>經卷二</td><td>疏二之三卷</td><td>鈔二之五卷</td></tr>
<tr><td>長壽品四（此品訖大衆問品隨問而施對此土菩薩衆）
金剛身品五
名字功德品六</td><td>經卷三</td><td>疏卷四</td><td>鈔五之六卷</td></tr>
<tr><td>四相品七</td><td>經四之五卷</td><td>疏卷五</td><td>鈔卷七</td></tr>
<tr><td>四依品八</td><td>經卷六</td><td>疏卷五</td><td>鈔卷七</td></tr>
<tr><td>邪正品九
四諦品十
四倒品十一</td><td>經卷七</td><td>疏卷六</td><td>鈔卷八</td></tr>
<tr><td>如來性起品十二
文字品十三</td><td>經卷八</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>鳥喻品十四</td><td></td><td>疏六之七卷</td><td>鈔八之九卷</td></tr>
<tr><td>月喻品十五
菩薩品十六</td><td>經卷九</td><td>疏卷七</td><td>鈔卷九</td></tr>
<tr><td>大衆所問品十七</td><td>經卷十</td><td>疏卷八</td><td>鈔九之十卷</td></tr>
<tr><td>現病品十八
聖行品十九</td><td>經十一之十三卷</td><td>疏八之九卷</td><td>鈔十之十一卷</td></tr>
<tr><td>梵行品二十（此品末指雜華經明天行）
嬰兒品二十一</td><td>經十四之十八卷</td><td>疏十之十一卷</td><td>鈔十二之十三卷</td></tr>
<tr><td>高貴菩薩品二十二</td><td>經十九之二十四</td><td>疏十一之十三卷</td><td>鈔十四之十六卷</td></tr>
<tr><td>師子吼品二十三</td><td>經二十五之三十卷</td><td>疏十三之十五卷</td><td>鈔十六之十七卷</td></tr>
<tr><td>迦葉菩薩品二十四</td><td>經三十一之三十四卷</td><td>疏十五之十七卷</td><td>鈔十八之十九卷</td></tr>
</table>

憍陳如品二十五
經二十五之三十六卷
疏十七之十八卷終
鈔十九之二十卷

陳如品末後分經四品畢唐麟德年至
遺教品一
還源品二
經三十七卷
鈔二十卷

荼毗品三
廓潤品四
經二十八卷
鈔二十卷

疏云居士請僧經云涅槃後分更有燒身起塔囑累三品鈔云今遺教還源則當囑累品荼毗廓潤則當燒身起塔之文尚未至此

南本大般涅槃經三十六卷二十五品章安尊者疏分文爲五初從如是訖序品是召請涅槃衆二從純陀訖大衆問合十六品是開演涅槃施三從現病訖德王合五品是示現涅槃行四從師子吼訖品是問答涅槃義五從迦葉訖陳如品是折攝涅槃用

大般涅槃經疏卷第一上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

序品上

上代直唱消文釋意分章段起小山瑤闍内憑等因玆成則此經文句盈縮非一有二三四五七八梁武但制中前中後開善唯序正光宅足流通靈味問有緣起答有餘勢河西五門婆藪七分與皇八門雖蘭菊各美而經遮論開牧女添水遮也派深析重開也今分為五又為七一列章二示處三釋名四生起五通別六引證七異解初列章者一召請涅槃眾二開演涅槃施三示現涅槃行四問答涅槃義五折攝涅槃用云云二示文處者初從如是訖流血灑地是請從純陀訖大眾問是施從現病訖德王是行從師子吼訖品是義從迦葉訖經是用三釋名者道不孤運待時處伴今涅槃時到而面門啓照隨類發聲駭悟感動會此拘尸緣牽曰召招致曰請眾有權實實者可召權者宜請五十二眾十方奔集咸為顯發大般涅槃故名召請涅槃眾也佛於無量阿僧祇劫修習難得大涅槃藏本無祕吝但不盡能受所以初用毒塗後以水洗前同末異伺機待時因純陀獻供施常色力因比丘請住斥偽談真慇懃勸問迦葉承旨隨問施與使無遺滯法雨充溢滿拘尸城故名開演涅槃施也然祕藏淵凝非行不到善巧方便示現令前所以右脅而臥默無所說示現病行迦葉推請乃加趺融懌說三指一菩薩奉行五行十德是故名為示涅槃行

然涅槃之義浩然無盡欲舉一蔽諸若指鹹淡海故專問佛性聯翩六重佛一一詶名涅槃義然佛性之體非善非惡善惡雙用彌滿無涯且囊括梗概以略該廣用善則羅云被攝用惡則善星堪收二子既然餘皆可例又體非邪正邪正雙用用正則始攝陳如五人用邪則終收邪徒十外初後既爾中亦例然名涅槃用四生起者由衆有施由施行立由行見義證義有用亦是用由於義義由於行行由於施施由衆集逆順相由故成次第無始而始故有召請不終而終故有大用惡盡邪亡善窮正息折攝既休畢竟寂滅入於涅槃五通別者初中後說莫不對衆若無衆者唐說授誰故通是衆別說衆集最在於初宜名召請通論一言一事皆施衆生別對問緣因求而與其文既廣其事亦明是故名爲開演涅槃施通論訓物莫非規矩悉通是行別論五行十德文多事顯故名涅槃行也此經始終悉明佛性佛性則通無處不辨別以一番問答純論佛性文明事顯名涅槃義通論一部導利羣萌如大地藥草爲衆生用我法亦爾是故名通別論攝惡攝邪文多意顯故別明用六引證者先引多文次引一處初多文者如聲光普告令疾至佛所爲最後問豈非召耶又師子吼云召請十方諸大菩薩集娑羅林大師子吼純陀品云我今施汝常命色力德王品云汝今欲盡大涅槃海值我多有能相慧施聖行品云菩薩應當於大涅槃專心修習五種之行又云修大涅槃得十功德師子吼中則以六句問於佛性以何義故

名爲佛性如來具答佛性只是大涅槃義迦葉品云慈心游世間世間不出善惡邪正翻十仙之邪攝一子之惡即涅槃用次引一處文者師子吼云佛性者亦名首楞嚴三昧亦名般若波羅蜜亦名金剛三昧亦名師子吼三昧亦名佛性然佛性非一云何有五以五名之令解非五召請之衆悉是如來同行知識若從德本乃皆住楞嚴若從示現即五十二衆故以首楞嚴名證召請衆私謂五十二衆者比丘等三衆菩薩衆爲一從二恒至千億恒增數衆有二十一同數衆有八無數衆一中間衆有四六天爲六梵衆一脩羅一魔天一大自在天一四方四合五十二無上調御一切種智周照機理纖芥無差開常顯性發掘覺藏以施時會若從佛智應名般若若從設教名涅槃施當知般若之名可以證涅槃施是五一行眞正調直不可傾動復能碎散煩惱結惑若從修習名之爲行若從譬喻喻於金剛當知金剛三昧可以證涅槃之行義者名之所以故涅槃名下有佛性所以佛性即是涅槃之義此義自在決定無畏若從能譬喻師子吼若從所譬即佛性義當知師子吼名可證涅槃之義體用相即一切諸法中悉有安樂性無非佛性即體而用游化世間攝惡攝邪皆歸正善當知佛性之名可證涅槃之用令依經分章文義有據非徒穿鑿七出異解者梁武中前中後約時分經若以平旦中後可然黃昏夜半復齊何文居士請僧經云說此歷一周爲是何年中前中後令隨法分章則無此難開善爲序正序即召請

正即四章光宅足流通只是用章少分靈味販問有緣起答有餘勢既處處有問答應處處有餘勢若河西以初兩卷爲引接今昔有緣門此得實失權今言召請具包權實以第三卷至大衆問爲略廣門此但約文言多少今開爲演涅槃施則兼於廣略以五行爲涅槃行門十功德爲菩薩功德門行與功德俱是因中今合爲行章則不煩文以師子吼盡經爲不可思議中道佛性門混和難解今分義用文則易明地師以第一卷爲神通反示分此得權失實今言召請即無所偏彼以第二卷爲種性破疑除執分第三卷至大衆問爲正法實義分今爲一涅槃施則兼其二分彼以五行十功德爲方便修成分彼以師子吼爲不放逸入證分前之修成已是入證證

又入證可非煩重今爲義章彼以迦葉爲慈悲住持分陳如爲顯相分持惡向善顯邪還正合爲用章興皇初爲引接今昔有緣門此用朗意二破疑除執門此用地人意三略廣門四行門五位門六行中道門皆用朗意方便用門邪正不二門與河西開合之殊名味不異第二別釋者召請章是經家所置舊呼爲通序別序三世道同故言通序教門機別故言別序又今佛一期小大別圓悉安如是故名爲通經經由藉悉皆有異故名爲別又諸經初皆安如是同是勸信之詞於通序中或五或六由主處離合如是者所傳之理我聞者能傳之人一時者能傳傳所傳會機會理之時佛者稟承之主住者所聞之地衆者親承之伴展轉相證勸信非虛欲使將來順

而不惑又小大諸經初皆勸信信大信小大小應異若不異者則無小大共別圓殊如其有異如何分別今略說之若言能傳所傳二事相似爲如能傳所傳無非曰是此信三藏意也若言解與眞合爲如身灰智寂爲是此信通教意也若言稱機爲如事逆理順爲是此信別教意也若言魔界即佛界爲如一色一香無非中道爲是此信圓教意也如是既爾我聞等類之可解故龍樹云其信者言是事如是不信者言是事不如是若信初三是信方便諸權如是若信後一是信圓融一實如是此通別序諸師皆用世所常聞不俟多說具如法華疏中今此唯存約教一義他皆準彼今明通序五句亦可序於五章如是序請我聞序施一時序行住處序義同聞序用

如是序涅槃衆者夫不異曰如無非曰是若不得如是異則定異非則定非違斯意者異則不異非則不非始從列衆蛣蜣已還詭類殊形果報紛雜幢摩梵世蓋覆大千巨細相傾精麤映奪若以牛羊眼看則無非舛互豈得如是得如是者知法身大士住首楞嚴種種示現悟異不異是故稱如知非不非所以言是當知如是爲召請衆作序明矣我聞序涅槃施者我昔不聞而今得聞見八斛秔糧周徧大衆聞二施果報等無差別新伊四德祕密佛性種種法味不聞而聞故知我聞序涅槃施一時序涅槃行者一時之行非次第行一時之證非前後證文云復有一行是如來行非次第行於一念中即能具足現五趣身即一時證當知一時序涅槃行住處序涅

槃義者處是歸身止息之所表佛性是宗極究竟之地驅邪引惡向彼拘尸非枯非榮中間寂滅若他若自到極而止當知住處序涅槃義同聞序涅槃用者山林河海之神牛羊螽蟄之類爲同聞衆即知等教三子併作三田善惡俱收邪正悉度故同聞衆是序涅槃用已將五序別屬當竟更說一序各序五章夫衆不出八佛八佛與現佛不異名如無非佛者故名爲是二施無差故言如同入祕藏故言是如來之行故言如一行徧攝故言是同一佛性故言如義體不二故言是邪惡不二故言如更無過者故言是當知如是通序五章我聞亦然昔聞四衆非八佛今聞八佛即四衆我昔聞初後優劣五果遷移我今聞二施無差等皆常樂我昔聞江河迴曲不徑到海今聞拘耶尼洲猶如直繩我昔聞肉眼尚不見空況能見性今聞學大乘者雖有肉眼名爲佛眼佛眼見性了了分明我昔聞善惡涇渭邪正異轍今聞低彌神龜同皆在水是爲我聞通序五章一時者一時奉聲光召請一時集娑羅林一時顯如來密藏一時聞涅槃常施一時聞頂戴奉行一時安祕密藏中入涅槃義一時已聞常住二字啓悟父母七世宗親及諸衆生怨親善惡是爲一時通序五章住處者聲光召請同向佛住處也佛以佛所住處施與時衆從佛住處起涅槃行見佛住處乃是見義以佛住處引攝邪惡是爲住處通序五章同皆見聞常住聲光爲如非餘方便之聞故是同聞最後問答常命色力安無礙辯同聞拘耶直繩之行同聞西海

祕藏之義同聞邪惡有佛性用是爲同聞衆通序五章復次五序序於三點如是總序三點不縱不橫不並不別乃稱如是我聞序般若一時序解脫住處序法身同聞序三點不虛復次五序序四德者如是總序四德我聞序樂一時序淨住處序常同聞序我云云例以五序序經要義皆悉準此不復廣說餘例思之我聞者我我我無我無我我非我非無我聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞三種我聞是昔所聞方便之義非我非無我不聞不聞圓論我聞者今經正意一時者一是數方世間義耳空爲一者即二乘義眞俗合一菩薩義也一一切一切一非一非一切而一而一切後一者今經正意一時佛者三身四義後義在今準前可知住處者具存應言拘尸那竭此無翻或翻爲角城有三角華嚴云角城南者即其城也或云蔓草城或言茅城此城草覆因以名之或云仙人城昔仙人壽長崇其人以人名名於住處亦以名名國故言拘尸國力士生地者人中力士力敵千人凡三十萬共爲羣黨無所臣屬以法自持亦不暴亂即土人也故言生地阿夷羅跋提此翻金沙在城南闊二十丈或言闊四十丈娑羅雙樹者此翻堅固一方二株四方八株悉高五丈四枯四榮下根相連上枝相合相合似連理榮枯似交讓其葉豐蔚華如車輪果大如缾其甘如蜜色香味具因茲八樹通名一林以爲堅固只此一城有種種見若見土石者人所住處世間之義若見是無常苦空興廢者二乘住處若見是發菩提心處是值先世佛

處願處修定等處者是菩薩住處若見是四德圓滿究竟具足慈憫示人茅城表常力士表我吉河表淨樹間表樂又一一事表四德者城不可壞表常豐有表樂御敵表我無難表淨力士無屬表常心安表樂力壯表我色悅表淨河者恒流表常金沙表淨清涼表樂吉福表我樹者下文云東雙表常南雙表樂西雙表我北雙表淨又雙茂表常陰涼表我華以表淨果以表樂若能總別識四德者即諸佛住處若謂同聞是生死人凡夫所見謂是聖人二乘所見謂登地去菩薩所見謂是九佛中之八佛即諸佛所見若得此意下去句句作此消之就同聞衆又二初衆集次威儀初文者私謂準一家意須以五十二衆以爲同聞是故同聞冠五十二令比丘當初故

云同聞同聞爲五謂與歎類衆數今文少衆義合有之與者共也釋論以七一釋共謂一處一時一戒一心一見一道一解脱諸比丘與佛同此七一故言佛與若三藏明義丈六佛與諸比丘同是拘尸處同在涅槃時同律儀戒同禪定心同無漏見同涅槃道同有餘脱七皆同佛是故言共若通教明義五同二別何者體法智慧即色見空非色滅空此見不同摩訶衍道不同隘路道不同也當知二別若別教明義尊特身佛時處等七前兩比丘之所不見如爲盲人設燭何益無目者乎戒心見道解脱於前兩比丘如爲聾人奏樂何益無耳者乎此佛不與前兩比丘共此中比丘尚不與前佛共況比丘耶若圓明義佛之七一皆佛境界唯與圓菩薩共住首楞嚴

示比丘像者共尚不與前三佛共況比丘耶今言共者皆是大權及開顯竟故也大者歎德也釋論云摩訶者翻大多勝天王大人之所恭敬故言大通四韋陀三藏故言多勝九十五種故言勝此依三藏釋也賢聖之所恭敬故言大通達析體法門故言多勝析法心慧兩種解脫故言勝此依通教釋也學無學人之所恭敬故言大通達大小法門故言多出過聲聞辟支佛上故言勝此依別教釋也七種方便之所恭敬故言大通達權實法門故言多於畢定衆而作上首故言勝此依圓教釋也大權開顯如前比丘者氣類也以三義故名爲比丘不仰不下不方不維次第行乞清淨活命故名乞士戒禁七支禪鎖心猨怖無常狠伏煩惱脂是名破惡修此三法天魔煩毒慮其出境復恐度人是故愁怖此三藏義體達諸法非仰非下非方非維以資慧命知惡非惡亦無知者是名破惡不得怖喜無怖喜者是名怖魔此釋通比丘義從淺至深歷次第三諦求中道法喜是名乞食次第破五住是名破惡以煩惱怖故業怖業怖故陰怖陰怖故天魔怖是爲怖魔此釋別比丘義一切諸法中悉有安樂性名眞乳糜以此自資安樂性中純是佛法無惡可破名爲破惡魔如佛如名爲怖魔此釋圓比丘義準諸經皆有衆字四人已上和合名衆釋論有破戒瘂羊有羞眞實四僧後之二僧應白一羯磨前二不堪煩等是有羞四果是眞實即三藏衆乾慧性地是有羞八人已上是眞實即通教衆三十心是有羞十地是眞實此別教

衆十信是有羞四十一地是眞實圓教衆餘二比丘教教有之惡無差別故不別說有羞眞實復有四義一發起二影響三當機四結緣合而明之故言衆云云八十億百千者數也或但人或數人法空或數法門或數實相云云次前後圍繞者威儀也或以三業恭敬機動或以四門入空機動或以四門入假機動或以四門入中機動從二月十五日下第二別序正是召請文爲三初明能召次明所召三結召能召又爲三一聲召二光召三動召聲召有六一聲時表法二聲時臨機三聲之本末四聲之橫竪五聲有感應六聲中歎告初二月下聲時表法者二月是仲春之時仲中也即表中道十五日是月滿之時滿表圓常故以仲時滿月之日表於中道圓明之法次臨涅槃時下聲時臨機道機時熟不待不過臨赴之時下文云香山諸仙拘尸力士純陀須跋善根成熟故唱涅槃令其得入祕密之藏法華云應以滅度而得度者示現滅度而度脫之即此義也三以佛下聲本末者神力爲本大聲爲末從本垂迹皆悉令悟非本非末又空慧爲本種智爲本實相爲本云云四其聲下聲之橫竪偏滿是橫有頂是竪他解有頂但是梵世即尼吒天無色無身不應聞聲故非有頂有人引仁王云無色定力能變化作香華雲等以供養佛何以不能變化作身此亦堪難令作三番橫竪一橫被六道竪徹三界二橫被四生竪徹三乘三橫被十界竪徹等覺故知不唯尼吒爲有頂也若以三有之頂即非想是又三有頂即無學是復有一

頂即妙覺是兩頂被召一頂被請此意旣寛豈比梵世五隨其下聲之感應隨類則感不一普告則應無二以無二之聲應不一之感蓋不可思議六今日下聲之歎告又爲二先歎後告歎令崇仰告令悲戀初歎又二初雙歎兩德次雙結兩德初先歎内德次歎外德初文者内德無量但歎三號者欲明三事初歎如來允同諸佛生其尊仰是爲世父應供者是上福田能生善業是爲世主正徧知者能破疑滯生其智解是爲世師故下文云我等從今無主無親無所宗仰云云次外德者外德無量但擧四等者欲明本父君師本時誓願皆具四等今當利益拔苦與樂斯爲要也憐是大慈愍是大悲覆護是大喜等視是大捨次爲作下結歎爲二初爲作歸依結三號

次爲世間舍結四等次從大覺下告也告之言報初報令斷疑次報令與問大覺徧知能斷前疑四等慈悲必聽後問後問則教道演暢獲涅槃施斷疑則棄僞獲眞新伊方顯大聲普告爲設教之序此義明矣前具歎三號今但報大覺大覺正是徧知明師即主即父故不煩文復次如來是初號大覺是後號歎初告後互擧一邊其意則徧若依前分別應節節明四義得意自顯故不復云次爾時下光召文爲四一光時次所出處三光所照四光利益初文者夫昏明交際旭旦之時表智明生惑闇消滅涅槃力也爲此緣宜故晨朝放次明光處者面門口也口非六色而六色在口表佛性非六不離六法又青黃赤白是定色表隨自意玻瓈碼碯是不定色隨物而

變表隨他意又大涅槃海大身衆生所居之處種種龜魚種種珍寶其明雜色正應表此又濟六道淨六根故放六色三光徧照此下明所照三千乃至十方即是橫照若側聲中應有竪照而不照者高廣互現四其中下光益他人至此判爲新衆既有其中之言何須云新又云三業等可知今文爲二初蠲三障六趣衆生是報障罪垢是業障煩惱障如文次是諸下三業戀慕生善在文易見障除善生速得見佛指於光召序涅槃行意在此也三爾時大地下地動召中有陸動水動水地相依是故俱動表無明愛見二互相依將翻有緣癡愛故地動以表之復言震者起涌動是其形震吼覺是其聲廣則六動十八動也云云然聲光動等或前或後或復一時感見不同豈可定執從時諸衆生下次明所召文爲二初總明所召謂時諸衆生是也二時有下別明所召謂隨類別出總召爲四初抑苦二與請三釋請四釋苦初文者聞師父滅何得不苦苦沒憂海自他無益故言裁抑次當共下與請若抑苦而住亦復無益故須與請故言當往佛所一劫減劫者若請大劫則妨後佛只是請於小劫從人壽八萬四千漸短至十歲是一小劫三互相執手下是釋請文爲三初發起請次正釋請三結請言執手者只是更互悲悼起發之端次復作是言正釋請意夫如來者乘如故來世則有佛如來若去世則無佛故言世間虛空欲請如來父也佛是應供供福不窮若無應供善業則竭故言衆生福盡欲請應供主也徧知之智遮惡示

善徧知若去無人示導故言不善增長欲請
王徧知師也請意旣爾宜急詣佛不可停留
三結請者速往速往四又作是言下釋苦夫
慈悲覆世苦者拔之貧者樂之今慈悲雙去
俱嬰貧苦雙唱虛空無救無護無所宗仰此
釋無主苦貧窮孤露一旦遠離無上世尊釋
無親苦設有疑惑當復問誰釋無師苦如是
展轉釋成愁苦之意次從時有無量去是別
召請文爲二初召此土次召他土此土爲三
先召閻浮衆次召中間衆三召上界衆閻浮
有三謂聲聞菩薩雜衆釋論明菩薩行中道
故居季孟間具足應如法華疏文有事有表
云云他人先分二意一增數列二減數列於初
分道俗衆等今意如前初聲聞又二一僧二
尼僧又二初佛邊衆次外來衆問佛邊何用

召答雖不召來駭令後問又從多故亦得言
召佛邊衆爲三一所召二奉召三順召初云
時有無量者上巳定數言無量者上列端首
此通徒屬故言無量大弟子者如弟如子尊
讓兩楹而目一事云云尊者者諸梵行人互相
敬重稱爲尊者如阿舍中諸比丘從今稱長
者爲大德少者稱長老美其德業故言長老
云云迦旃延此翻扇繩簿拘羅此云善容優波
難陀此翻大喜或云重喜其形端正父母字
之爲大喜在家爲輪王捨身爲魔王魔王知
將來事現十八變化汝能出家當得如是父
母聽之得三明六通故字爲重喜次遇佛光
者是奉召應言遇聲光地動略舉一兼二三
其身戰掉去是順召上文遇光觸三障生三
善今略障存善如文問羅漢憂悲都盡何頻

至此答此是殘習非正使也又示楷模令物攀慕又別惑未除非通惑也憂悲者是佛法界攝一切法下文有憂無憂悉是如來境界約四教分別不復委言次爾時復有八十百千去召外來衆爲二所召奉召所召有四數類歎結初數可解次比丘者類也釋如前皆阿羅漢去先歎自行德羅漢是無學之位心自在是俱解脫人即歎不生德所作已辦是歎無學智應供德離惱調根根亦是賊遺教云此五根賊此歎殺賊德次如大龍王去歎化他德既云有大威德無容自威知是利物爲他所仰夫象是陸中力大譬慧龍是水中力大譬定或只呼象爲龍象如帝釋婆羅寶象步虛而行眴息之間超忽萬里化其身爲三十二牙牙有七池池七蓮華華七玉女女

奏樂音適悅三十三天若取龍象爲喻者彌順化他栴檀譬以戒益物師子譬以慧益物能以二法匠成於他還爲淨衆之所圍繞四如是無量功德下結也既言無量知結自他佛眞子者迹爲小乘眞子本是大乘眞子以大乘眞子結上自他功德云云次奉召中三初光次聲後動初光召二各於晨朝去是奉光召朝是明初用楊枝者即表行初可表機動顯勝行初遇佛光明次更相謂言下順光召望前亦無蠲三障之文而有三業善文更相謂言是口業善舉身毛豎是身業善生大苦惱是意業善波羅奢是樹名葉青華有三色日未照則黒日照則赤赤脉皆現日没則黃表未奉召三善不生如黒奉召悲哀如赤無佛如黃云云爲欲利益去簡順召之意利益衆

生簡非自行成就大乘簡非小道第一空行簡非淺近此與佛之真子文會次從顯發如來去是奉聲召亦二初大聲普告令最後問令奉此召顯發如來方便密教開常問極最後教與次爲不斷絶下順聲召若順佛聲教則不斷說法三爲諸衆生去奉地動召亦二初上山海震動翻邪見性今奉此召次調伏因緣疾至佛所即順動召能召所召互相領悟智能知智此之謂矣云云二列尼衆爲兩初列衆次發迹列衆爲二謂所奉所召有四名數位歎等列中列上首三人拘吒羅未見翻尼姨女通是二方女人之稱别論者在俗爲女受五戒等者爲姨出家者爲尼但律中亦呼阿姨阿姊以法爲親作此稱之位可知歎中先歎自行如上次如大龍去歎化他德亦如上次亦於晨朝時去是奉順三召如上說次比丘尼衆中去發迹爲二初明初比丘尼迹也皆是菩薩本也先指通位次别指高位菩薩語通未知高下所以更釋本高迹廣初云人中龍者若只於世人中如龍此不多奇乃是賢聖人中之龍次位階十地者釋其本高現受女身者明其迹廣迹何故廣四無量心故本何故高得自在定故尚能作佛何以不能爲九界像云云他分此文爲兩雙初本迹一雙後因果一雙因果難見云云次列菩薩衆亦爲二云云所召六謂數類位名歎結初一恒河沙者數也諸經多以恒河爲量者有四義故一人多識之二入者得福三於八河中大四是佛生處大聖同鄉故多用之此乃四悉檀意次菩薩摩訶薩者類也此翻道心大道

心釋論解菩薩十義一盡教化一切衆生二盡供養一切諸佛三盡淨一切佛土四盡持一切佛法五盡令一切佛種不斷六盡分別一切佛土七盡知一切佛弟子衆八盡分別一切衆生心九盡知斷一切衆生煩惱十盡知一切衆生根如是十門爲首復有無量阿僧祇門是故名爲菩薩大品佛自明摩訶薩義亦有十門一當於無量生死中大莊嚴二當捨一切所有三當等心於一切衆生四當以三乘度脱一切五當度一切度一切已忘其度功六當解一切諸法不生法相七純以薩婆若心行於六度八當學智慧了達一切法九當了達諸法一相十當了無量相是十門爲首名摩訶薩龍樹釋此十義一大莊嚴者不計日月歲數百千萬億劫於生死中利益度脱一切衆生二捨一切所有者一切貴賤若内若外無所遺惜三一切衆生等心者憎愛厚薄怨親悉均四三乘度脱者隨其堪任皆使同到涅槃五忘其功者不得彼我亦不見能度所度六知不生者一切法皆不生七行六度者以清淨無雜心行六度迴向薩婆若八了達一切法者世間所作之事皆悉了達九一相門者謂畢竟空也涅槃相離憶想分別十無量門者一二三四諸增數法門此十門爲首復有無量法門是名摩訶薩義此中應明四種菩薩如別記文中多歎圓菩薩德

大般涅槃經疏卷第一上

音釋

讖楚禁切 訂丁定切評議也 鋟七尋切刻板也 駭下楷切驚也 蛣蟯蛣契吉切蟯墟羊切蛣蟯蟲名 吒陟嫁切

大般涅槃經疏卷第一下

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

序品下

三人中之龍去明位人中龍者出方便位位階十地者住眞實位安住不動者本際常寂方便現身者徧下地法界化益四其名曰下列名一恒沙衆但列二人海德者如大集中海慧菩薩亦如下文大涅槃海八不思議從此立名名爲海德云云無盡意者大集中此菩薩自説其名舉八十種法門明無盡意云云五其心皆悉下歎德文爲三先單歎上求次約四弘兼下化三結上求下化初文敬重者此約理論如下文云諸佛所師所謂法也大品云佛初成道觀誰可敬無過般若我當敬重即其義也安住者此約證論下文云一切衆生及以諸佛悉皆安住祕密藏中即其義也深解者此約智論下文云能生菩薩深廣智慧如函大蓋大井深綆長即其義也愛樂者約事行論如下文云雪山八字不以爲難曰割三兩未曾稱苦即其義也守護者此約教論如下文中仙豫行誅覺德破陣即其義也諸菩薩上求心大至此如海略舉五義以示其相次從善能隨順去歎下化德初總歎四弘次別歎菩薩已階十地安住不動不證涅槃寧入生死憶本誓願隨順世間以大悲隨順起兩弘誓以大慈隨順起兩弘誓即總歎意也次作是誓言去別歎未度者度別歎初誓已於過去持戒戒是罪垢對治以對治故垢縛得脫故言解未解者別歎第二誓紹三

寶種者是法門無量別歎第三誓若言刻檀鑄寶書修多羅剃頭染衣此但事中相從三寶不絶若發菩提心名佛寶體解大道名法寶事理和融名僧寶此即理性三寶不絶小般若云經卷所在即有佛及尊重弟子下文云若知常住當知此家即爲有佛以此而推三寶不絶即是無量法門於未來世去是無上佛道誓願成別歎第四誓三以大莊嚴去是總結四弘亦是雙結上求下化故言大莊嚴若作別結第四誓者未來作佛相好嚴身十力無畏以莊嚴心名大莊嚴大品多用六度三十七品以爲莊嚴小般若中以無莊嚴而爲莊嚴下文以六度福德十地智慧爲二莊嚴六成就下結又二先總次別初總結上求下化福德智慧次等觀衆生如一子下即是別結下化四弘也次亦於晨朝去是奉光召次舉身毛竪去是順光召存身意略口善及三障等顯發去奉順聲召爲諸衆生去奉順地動召釋如上云云三二恒河沙下列雜衆爲三初二十一衆增數次八衆同數三一衆無數初二恒河文爲三云云初所召中亦有數類名歎結初二恒數也非世所知故以恒量之優婆塞下次類也舍利弗毗曇云離欲男女正法華云清信士女大哀經云勳士勳女或云善宿男女雖有多種通名在家二衆若別說者形雖在俗元未婚娶常隨如來爲二衆者此是離欲二衆若曾婚娶今持五戒永斷俗法則於佛法有功名曰勳士若俗法不虧而持五戒加復八齋名善宿男女復次直三歸者名無分優婆塞若一若二名少分若

三若四名多分若具持五名滿分經言具足即是滿分又具持五戒近求人天即無分兼畏生死苦志求涅槃是少分若爲衆生是多分若知戒是法界攝一切法專爲佛道是滿分威儀具足者有威儀恒與禮俱恒與戒俱恒與無常俱恒與慈悲俱恒與實相俱恒在首楞嚴定能種種示現徧十界像舉足下足皆具佛法婬舍酒肆無非正道住佛威儀乃名具足當知五戒與威儀有本有迹能於本不動普現衆迹是名具足戒威儀問優婆塞義若此聲聞菩薩佛復云何答義理必然未見名教惑者不信今試言之四善根是無分聲聞初果是少分二三果是多分無學是滿分又此四分若於大乘俱是無分若斷塵沙是少分若斷無明一兩品是多分若盡無明是滿分故法華云我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞即多分聲聞若乾慧性地是無分菩薩若八人至六地斷惑與羅漢齊是少分土地修方便道是多分八地道觀雙流是滿分又三十心是無分初地二地是少分三地至九地是多分十地是滿分又十信是無分十住是少分行向是多分十地是滿分又通教十地別三十心是無分別十地圓十住是少分圓十行十回向是多分圓十地是滿分一切衆生皆有佛性而無見用即無分佛初住初地能百界作佛即少分佛二住二地已上是多分佛妙覺是滿分佛以是義故一一法門皆有權實本迹即此義也問蛣蜣蝮蠆義復云何答夫一善法即有四分例一惡法亦應如是未見名教置而不論且就權

者言之小菩薩所作是無分螟蟗初地初住所作是少分乃至十地十住等所作是多分如來所作是滿分是故得有權實之衆實召權請故稱召請其名曰下三列名但列二人無垢稱王者或是維摩羅詰彈斥八千訶詰五百即其人也善德者或是父舍設施會者即其人也即二恒之上首深樂觀察下四歎德先歎後結歎有上求下化從十三對治去是歎上求舊云以苦爲藥治於樂病常無常等亦復如是今明此乃初教非今經意舊又云此諸對治是六行觀引下文云無常者即是生死常者即大涅槃無我者聲聞緣覺我者如來法身苦者一切外道樂者謂大涅槃不淨者有爲諸法淨者佛菩薩所有正法而復料簡此六行觀前來未說至第二卷方乃說之於鳥喻中始明雙游不應以此歎優婆塞德此是經家取後大意向前而歎與皇並云諸比丘初來之時悉未是羅漢經家將後悟無學向前歎之比丘不然俗衆豈爾當知佛同行人久達斯觀所以歎耳又料簡一者藥病相主可是對治六行雙游豈是對治解云藥病相主病去藥存是偏對治六行雙游互爲藥病病去藥亡是圓對治若爾者佛同行人久通六觀歎則非疑餘實行者復云何耶權引於實亦得有之如下文云禀前教者以無常藥對治常病常病雖去復執無常聞常住藥破無常病即是今教之所用下文三修以勝破劣即此義也二者元不禀前教以大涅槃次第而修先修無常治常次修常治無常破二十五有得二十五三昧往大涅槃

是爲大涅槃海漸漸轉深是則備有兩種對治云何推一是前教一是後教謂耶三者復有一行是如來行具足常無常亦常亦無常非常非無常圓修六觀雙治常無常更互藥病病去藥亡病治俱捨所以稱此爲對治門若論一行一切行如聖行明若論雙游如鳥喻說諸優婆塞具此德行前二猶淺後一則深文云深樂觀察諸對治門即歎第三意也五十二衆根性不同不出三種權者同實引向涅槃得入涅槃尚無一種況復三耶則是眞對治門義亦是顯發如來方便密教意文中正歎權引於實若無實行權何所引若無權者實無所軌既歎於權亦旁歎實云何判在前後教耶若歷句分別應言味俗爲苦沉眞爲樂沉眞爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是又沉空爲苦大涅槃爲樂沉空爲樂大涅槃爲苦乃至增上非增上亦復如是問恒與常何異答不從因緣爲常始終不異爲恒此等皆是二邊之病互爲藥病名之爲門通入中道非藥非病亡邊亡中樂聞者即前敬重大乘意也如海納流如空容色能爲他說者知智在說巧智解深亦兼下化齊此是以理爲大乘意也渴仰大乘者即上安住充足餘渴仰者意兼下化善能攝取者即上深解愛樂如上約事守護如上約教善能隨順即歎下化總別歎四弘誓願具如上說以大莊嚴者結歎文也如上說悉能下五結如文次亦於晨朝下奉光召但明奉召之時即是見聞覺三召爲欲闍毗是順聲召何者上文顯發密教此云闍毗如何融會上出家衆直言

顯發此在家衆因事表理藉財通法閣毗此言燒然辦香木者因然以顯不然寄滅以明不滅顯非滅非不滅辦供獻食因食以明不食顯非食非不食則方便得開客教獲願是奉聲召香木有種種莊嚴者因滅明不滅非滅非不滅有種種妙法食有三德六味寶蓋寶座悉皆嚴好此表慈悲弘濟理中亦具種種法門從諸優婆塞各作是念去是順動召上云爲諸衆生調伏因緣此中明檀攝衆生令其調伏意同也從是優婆塞等皆已安住去是順光召應蠲三障令但生三業之善並如文次從各各賚持去是獻供亦成順召之文次三恒河衆文爲三云云所召爲四謂數類名歎初三恒是數次優婆夷下是類如上釋三壽德下列三人名以壽爲德即常等也有人言德鬘是勝鬘勝鬘是王夫人類不應在此舍佉是三十二卵之母從悉能堪任去是歎德歎文爲兩一略歎上求下化二廣歎上求下化初堪任護持即略歎上求護者護正法之教如上守護大乘持者持於正法事理如上敬重大乘乃至愛樂大乘爲度百千者弘誓緣由現爲女身者弘誓所作故指此爲略歎之文次從訶責家法去廣歎上求下化還是廣於護持之意於廣歎中三先上求次下化三雙結上求下化初上求文爲二初論事觀次結成功德事觀爲二初標事境次出五門初訶責家法者即觀境也若只以箕帚婦禮爲家法者太局若三界輪迴爲家法者太奢今以五陰爲家法果報卷局籠檻繫閉凡愚之所保養聖賢之所鄙棄故言訶責次

自觀已身下初是苦觀四大相害諸蟲復啑四大互殘身爲苦數是身臭穢者是不淨觀即五種不淨也貪欲縛者薄皮覆之謂之爲淨纏著無已故名獄縛死狗者究竟不淨九孔常流者自相不淨如城去是空觀瓦木土石假緣虛立三毒惡鬼止住其中外誑內諂是故名空是身不堅者是無我觀是身無常者是無常觀麤細兩觀如文次從寧以牛迹去結其功德結其事觀合爲七一舉譬結其事觀觀知此身過患彌廣次舉三三昧結其事觀道理深微因緣者事觀即是內外推求檢不可得故空空無陰相亦無空相以無相故所以無作釋論云二乘緣眞觀三三昧菩薩緣實相觀三三昧云云三舉大乘結其事觀與修多羅合四舉能說結其上求不失下化

事觀即是教他之法五護持下舉護持結其事觀即是理觀不動本地六毀呰下舉其訶毀之事迹也即菩薩之本結其事觀是願力所爲七結其事觀即是正觀能壞生死在文可見云云此意咸是優婆塞章對治之門男性剛直但論對治女性愛染故備五門五門同緣緣於實相即事而理是妙對治於菩薩章中是深樂大乘守護大乘與上同也雖現女身實是菩薩是上安住大乘次從善能隨順去歎下化德如上釋云云三以大莊嚴去雙結上求下化也釋如上云云亦於晨朝者奉召也各相謂言去是順召宜應者宜順三召獻供敬儀云云次四恒河衆爲二云云所召有數類歎名初四恒數也次毗舍離城等類也毗舍離翻爲好道肇師翻廣嚴什師翻廣博皆是國

巷華整從此得名離車亦梨昌亦彌離楚夏不同此云邊地主或云傳集國政觀師云其國義讓五百長者遞爲國主故言傳集國政罷政則出外爲邊地主云云諸王眷屬者是諸離車皆更互爲王即有皇枝外戚等還屬王類三爲求正法下歎德爲二初歎後結歎爲二初爲求法故一句明上求次三雙是下化一戒施二折攝三聽説如文文似下化而兼上求次從皆悉成就去結如文列名如文二如是等各相謂言去是順召若無奉召何得有順舉順即知有奉順召但明順動召餘可知次獻供敬儀如文七多羅樹者王性剛高不居物下佛力接之高七樹也或云只是隨宜耳次五恒大臣長者文爲二所召順召所召有數類歎名數類如文歎中有上求下化如文列名云云從所設供具去是順召設具中因食開常是順聲召詣雙樹間是順動召心懷憂惱是順光召云云次列舍離既言六倍勝前應是六恒但王數可數但除阿闍一人餘者不須恒量故數不言耳文爲三所召奉召順召初所中有類有名類中簡闍王者此王在後列名如文嚴四兵去即是順召是諸王等是歎德具有上求下化歎德而不次第者顯其無定次亦於晨朝是奉召三持甘膳等是順召次七恒夫人衆上列當世夫人此列寡嬪淑等文爲二所召順召所召有數類名歎也類中簡世王又出本是三三昧迹爲女儀悉是權類列名如文悉皆安住歎德也上求下化悉如文各相謂言者順召如文次八恒天女衆文爲三云云所召有數類名歎初如

文次天女類也此中多是三光已上四埵已下天女之類三列名如文四作如是言下歎德爲三先歎報得天眼所見次是諸下歎上求三善能下歎下化初如文次歎上求中欲聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘餘如文三善能隨順下是下化釋如前亦於晨朝者是奉召各取天木香者是順召如文云云次九恒龍衆亦爲三云云所召有數類名奉召如文設諸供具下是順召如文次十恒鬼神王衆文爲二所召有數類名此應是同名後列者是正四王仁等速詣是順召供具如文云云次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神至白濕王但略列數語類出名而已其中或有歎德皆可解是爲增數前二十一衆意從復有十萬億恒河沙天子風神雨神是三衆

同數復有二十恒沙象王至二十恒沙仙人凡五衆同數同數文竟閻浮提中一切蠢王者是無數衆第二列中間衆閻浮提是一邊無量世界是一邊其中間又爲二一結前列後二悲近召遠結前者結前三十四衆簡出二衆者有事有顯事者迦葉入滅定定所持故不來阿難爲魔所罥故不來有所顯者迦葉爲顯不捨細戒故迦葉最長子方持佛法佛若臨滅應赦細戒告阿難言我滅度後諸微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等是微細戒阿難言不知即訶阿難云汝面受佛旨今言不知可捨不可捨又爲外道所譏師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來寧得執正此事阿難爲顯最後佛稱歎付囑顯神呪力阿難若來則不顧問亦不稱歎亦復

不使文殊持呪解冐二衆不來其意顯此問佛令捨細戒迦葉不許師弟相拒何也答不然佛爲利根隨有利益迦葉爲鈍根還令如故故非違拒次列後爲三初人天次山神三河海神初文者即是諸四天上下之人天也經言中間中間何所不收文雖不云三天下及百億四天下義推應有何者他方遠國尚復能來東弗西瞿何緣不至十方尚來百億四天何意不來若推中間之言衆最應多唯可意知不可文載云云次及諸山神下他云山神山形此未必爾樹神亦半身不作樹形山神不必爲山形也直是神道附山而已先列衆山次談其相後明詣佛海神亦爾如文凞連者相傳云只跋提是凞連今言不爾跋提大凞連小或言廣四丈或八丈在城北跋提在城南相去百里佛居其間涅槃爲散華所及凞連未見翻次其林變白下是悲近召遠已集者悲未集者召又爲二先悲近次召遠初悲近者凡現三相娑羅如前釋此林榮茂忽然變白猶如白鶴林中有鶴當林變時與鶴無別此有所表榮若定榮不應忽變枯若定枯不應如鶴枯既如鶴則枯非枯榮既忽變則榮非榮非榮非枯中間涅槃者表不生不滅而現生滅雙林一變隨類各解上達其本下悲其迹中根在悲達之間現病品云下愚凡見言必涅槃唯諸菩薩文殊師利等能知如來常住不變即此義也次虛空堂閣綺飾分明者表佛身相天上天下最爲第一今身緣已謝無上智慧不復居御下士所悲又堂本地架而今處空則空中有堂而彫文刻

鏤綺飾分明不動不墮妙麗莊嚴表空中藏具足無減中士所尚又華堂嚴整光悅利益是其有也高處虛空無人受用是其無也若有無事訖當收此空有歸非空有此上士所達下悲上達中士悲達季孟之間三堂下多有流泉浴池者表佛身口赴下流出無量言教猶如浴池浴池有二一能滌垢穢二除熱悶表於佛教能令客塵外盡無明内除有妙蓮華者表導佛教即是修因因逾世果故引兩處爲喻化緣將訖如堂高舉言教流潤如清泉在池論其本體非去非留語其利益故言去留文云咸覩如來涅槃之相者一往是下士所見若具足論應有上達下悲具如前說此之三相前後雖異而意同前前以大聲勸問問則祕密教顯如今堂下清泉流出利益多人前面門放光五色徧照除三障生三善令立行升進如今高堂迴出去下陵空綺飾分明種種莊嚴校前動地動水表於翻倒見性令變林況鶴使不滯榮枯歸中會極物之難悟再更抵掌悲近召遠相雖復異而意同前但再令開曉從四天王下即是召遠若從前開文即第三召上界衆凡有五章初欲界天先明四王即是類也各相謂言者奉召良由聞見聲光即以天眼觀他獻供而自營辦來至佛所即順召也釋天但有所召順召云云乃至第六天其間三天略不出之上至有頂此應是色頂加列大梵王如文料簡三頂云云前論佛力應徹三種頂此中論供具只明色頂云云次列脩羅王舍脂父正報劣天依報相亞言光勝者此是大菩薩光故可言勝次

魔衆魔名殺者波旬名爲惡中之惡住六天頂爲欲界主文爲三一類數二開恩赦下三辦供上獻上獻爲兩一奉呪二奉供佛受呪不受供問魔既弊惡寧得好呪答此呪是先佛之法偶爾得之譬如有人在國遇實還奉國王他解呪是鬼神名聞名不得爲害如盜者伺財財主知名覺喚其名盜則不行次云呪是鬼神王名若喚主名主勸其黨亦不爲害三云呪如霹靂鬼神畏威不敢爲害四云呪是密語如軍中號相應即放不應則治鬼神亦爾順呪則護不順頭破五云呪是佛敕無敢違者有人彈云呪是明呪大明呪無等等呪若是鬼名等五云何令人得悟道果今解不爾若一向解不能契道應作法門解之諸煩惱是鬼名無明是鬼王善能破惡猶如霹靂即事而眞是爲密語第一義諦爲佛所敕依此法門必能得道又是通別四悉檀意前四別後一通此解無妨次大自在天即摩醯首羅居色界頂主大千界十地菩薩迹現其中若法華中列世界主梵天王者此意云何若言娑婆世界主者正是首羅若言尸棄大梵等者更舉二禪等收三四禪梵王耳又云若言爲世界主者其實只領小千而已經家美之故言世界主私謂此是大千之中得爲大千之主降此不得文爲二一與同類是所召二獻供是順召如文次爾時東方下召他土衆或云聲光不至彼彼佛自遣命至此土

若依前文光徧照此三千世界乃至十方亦復如是豈非光召又彼佛遣文三召意足香

飯奉佛此光召也往彼禮敬此動召也請決所疑聲召意也文爲二初明一方次例三方東方爲三雙初彼佛說此佛此衆見彼衆次此間大衆以不思議不見而見見彼無邊身無邊身以不思議不來而來三復以彼供奉此佛此佛不受彼佛之供如此三相還是經初三種之瑞彼佛說此此衆見彼即是聲瑞此衆見彼彼衆來此即動地瑞彼供獻此此佛不受即是光瑞初雙中初彼佛說此佛文爲四一明遠近二彼佛說此三發來四現瑞如文次此衆見彼衆亦爲四一驚怖二安慰三見彼衆四唱苦哉然大衆見佛應生歡喜何以唱苦聞彼佛說此佛應當入於涅槃還是前聲瑞覺地動戰慄還是前地動瑞見如鏡之光還是前光瑞聞見是已彼佛爲此作涅槃相是故唱苦問此衆皆是佛同行人何因驚怖答今論實者意不在權又十地位有上下品上品所作下品不知佛力所作佛借神力昆蟲能知不借神力則不能知此無邊身承佛神力而現此瑞首羅驚怖復何所疑次第二雙初從大衆見無邊身一一毛孔明此菩薩示不思議不見而見明一毛道即是見小容七萬八千城莊嚴巨麗即是見大然其身量同等虛空空非大小安可說盡而復不妨從彼而來巨細相容毛孔不闊城亦不小復聞歡娛受樂之聲復聞唱言苦哉之聲復聞純說大乘之聲即是非苦非樂不相障礙菩薩所以現此事者表於今佛入般涅槃亦不可思議次從爾時無邊身菩薩與無量菩薩是彼菩薩以不可思議不來而來次第

三雙中初供佛次不受如文次例餘三方悉如文問身既無邊此土他土俱在毛端那忽從彼以來於此是即彼邊而來此邊此間大衆見從彼來即是此邊見於彼邊舊云少分無邊故有來去此不應爾既言量同虛空虛空豈有少分多分既言少分則不同空今明菩薩不思議色即邊無邊無邊即邊非邊非無邊邊即無邊量同虛空無邊即邊自彼之此此見彼來雖邊無邊非邊非無邊而能邊無邊故稱不可思議若有定者非不思議例如文六梵不見頂非見非不見能見能不見譬如帶鏡身邊身在鏡裏裏而非裏非裏而裏又如日不下池水不上升而影現水頑礙之色尚復難思況不思議寧以情取從娑羅雙樹去大段第三結召請中二初結衆集次結瑞相瑞本集衆衆既已集瑞亦隨竟故須兩結初結衆集又爲二先明其處不可思議次明其人不可思議初文者三十二由旬能容五十二衆長旛大蓋人無妨礙供具無傷又鍼鋒微塵容無邊身已不思議況受四方十方微塵無邊身菩薩復有幾許眷屬供具人無障礙具無損傷此是處不思議次人爲四初從十方下結他方衆集在鍼鋒及閻浮者結此土衆集在雙樹此是人不可思議二簡應集不集不應集而集應集即迦葉等三衆不應集毒蟲惡人惡鬼等三衆此明集不集俱不可思議三明衆集利益謂集不集衆等起慈心集不集處等皆嚴淨陀羅婆神者是集衆三千大千衆生是不集衆又簡除慈不慈不慈者一闡提是不生慈心慈不慈者

皆不思議從爾時三千世界以佛力故下重明處三千是衆集處十方世界是不集處等皆嚴淨如極樂土故言十方亦復如是以衆集故致此利益不集處不集衆不發心尚不思議況復如來示生示滅寧可思議此是結衆集竟次從如來面門下結瑞相竟從前至此總有九瑞共成三意但作一收所以然者聲光及風皆從口出若收光入口風聲例然收聲則息教疑者問誰此表師去收光則息照三障闇於道三業善不生此表主去收風則息神變顛倒無由得轉此表親去大衆見一解三見收聲入口知必失師是故嗚呼而哭唱言不受人天供養此哭失田悲無法食見收光入口知必失主是故哭言聖慧日光從今永滅三障誰除三善誰發見收風入口知必失親是故哭言法船沉没誰破無明此岸度到涅槃彼岸三種之哭哭主親師嗚呼是意慟號哭是口哀戰動是身苦三業悲戀乃至於此

大般涅槃經疏卷第一下

音釋

綆 古杏切井索也 蝮蠆 蝮方六切虺蛇也蠆丑邁切毒蟲也 籠檻 籠盧東切笭也檻戶黤切圈也器 遞 大計切更易也 罥 規縣切網也 鍼 諸深切也

大般涅槃經疏卷第二上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

純陀品上

釋品為三一辨疏密二辨德行三釋名初意者依天竺文猶屬壽命品開破今昔常無常義於義則密於文則疏謝氏從人從事題純陀品於文則密於義則疏今明涅槃施章於梵漢兩文俱無所失隨前人則施常命隨後事則施常修云云次德行者純陀是二恒之數何故別立一品略明十異一時衆先供而後請純陀先請而後供二時衆三請佛皆默然純陀一請如來即受三因受大會四因食開常五自請住六騰衆請七金口歎八大衆歎九當徒問答十往昔誓願衆無其一寧不立品問純陀十異迴超衆表何不前供而後獻耶答後供者讓他德也舊明五讓謂賤讓貴凡讓聖麤讓妙少讓多近讓遠今依文宜為十讓初以俗讓道謂僧尼衆次以凡讓聖謂學無學三以淺讓深謂諸菩薩四以賤讓貴即國王大臣五以顯讓冥謂天龍鬼神六以少麤讓多妙謂人天等七以財讓法即是魔衆八以同類讓異類即師子鳥獸等九以近讓遠謂十方菩薩十以城旁讓隱遯忍辱仙衆五讓收文不盡十意粗周問何故昔默今默而有受不受異答佛意難知今通別兩解今昔二默俱是四悉世人所默有受不受佛隨世界故有二默受不受異或宜默受宜默不受二俱生善欲生彼善故有二默破惡得道亦復如是聖無唐捐非凡所測別釋者時

衆無奇緣弱不感令追責往緣是名世界默然不受初若發言不受則後供息心衆供都集普皆等受是名爲人默然不受默不受者貶其不能因食以明不食開無常顯常無勝治力是名對治默然不受若是食身可默受食法身常身無食無受是名第一義默然不受默然不受是佛境界義不可盡略言四耳三釋名者純陀名也六卷云姓華名子純子之與陀二文互出舊云本名純陀後大衆稱德號爲妙義今則不然純陀是彼音妙義是此語先立嘉名爲最後作瑞所以大衆稱美不應名德兩分例如善吉空生即其儔也然妙義淵博不可言盡略示其十謂義妙解妙檀妙位妙德妙感妙通妙說妙田妙益妙義妙者三點四德不縱不橫不並不別佛及衆生皆悉安住祕密藏中文云諸佛境界不可思議一切法中有安樂性解妙者解大涅槃微妙智慧照窮理性動合機宜發心畢竟等無差別文云言純陀者名解妙義雖受人身心如佛心檀妙者八斛四斗充足一切鍼鋒大衆文云令汝具足檀波羅蜜位妙者雖在居家蓋諸無學工巧之賤釋梵歸仰如盛滿月映蔽星辰是優婆塞等法王子文云如幼出家隨大僧數德妙者如前十異十讓爲佛爲衆之所稱歎文云南無純陀南無純陀而爲我等之所瞻仰感妙者東方佛使作大神通人天枯燥賫持香飯獻而不受九方亦爾況復人天純陀一請即爲哀納故知物妙非妙食麤不麤非麤非妙文云普爲大會哀受純陀最後供養神通妙者始辦供具地六種

動正獻食時說十三偈如經即神通妙說妙者巧與五難善覆有爲如經田妙者最後入滅是良福田文云汝爲衆生作良福田益妙者因受其供普受大會則財益一切因食開常即法益一切如經純陁大士具茲十妙及餘無量一切諸妙故名純陁品若依經名應言十大若依人名故言十妙妙之與大左右之異從此訖衆問是涅槃施分文爲三此品施常住五果擬對此土雜類衆哀歎品施勝三修擬對此土聲聞衆長壽品去隨問而施擬對此土諸菩薩衆云云問有他方衆何文擬之答從現病品去更明五行十德師子吼問性及迦葉陳如擬對他方諸菩薩衆然佛平等說普雨一切豈容分隔一往分文以示起盡於無分別中作差別說問若爾始終只是

一涅槃施則無餘章答前明通意得作此說云云此品爲四初因獻食以明不食不食是常破於無常開非常非無常二因其請住以不住破住開非住非不住三因於論義有爲無爲且共置之開非有爲非無爲四因催供明爲滅須食爲不滅不食開非滅非不滅四段在文可尋生起者衆被召來意在開容故因食明常常則應住故因常請住住非圓極是故遮住以無住破住住與無住互成得失故有爲無爲且共置之若置非求是是亦無是故即非是是故文言方便涅槃即是而非故催其施令正是時第二第三亦復如是是非俱非寂滅爲樂事窮理盡故低頭飲淚而辦供也通別者雖分四段不可一向何者圓滿妙說義不可盡隨其類音各各得解不可各

解局於圓法令三意望之一別舉常破無常文云我今施汝常命色力安無閡辯別明於我以有我故所以論於我住我觀若無我者誰住誰觀文云汝今當觀別明於淨有爲不淨無爲即淨文云善覆如來有爲之相別明於樂樂即涅槃一切諸佛皆至是處文云生已不住寂滅爲樂若一向從別則成對治失於圓旨此義可知云云二明通者今所明常不言常異於我常即是我亦即淨樂我即是常亦即淨樂淨樂亦爾文云是常法印即是諸佛之法界也若但是常常即缺減不具四德寧當得是法界印耶三明非通非別畢竟清淨何者若但是常破於無常是待對法經論所害釋論云無常者是對治法非第一義常治無常亦復如是中論云若法爲待成是法還成待今言常者非常無常故非通別若是通者通即對別別既被非通寧得是當知常者非通非別文云二施果報等無差別無通無別乃名爲等我亦如是非我無我文云汝今當觀諸佛境界佛境界者無我無無我淨亦如是非淨非不淨文云有爲無爲且共置之捨有捨無即非淨非不淨樂亦如是非樂非不樂名寂滅樂文云不應思惟長壽短壽無長無短即非樂非不樂如是三意不可定三不縱不橫不並不別即通而別即非通別不一二三而一二三須識圓妙乃解於常又此四文成前起後言成前者上大聲普告令最後問爲欲顯發方便密教今果爲開雙非之教上面門放光却障生善咸欲成就第一空行今果勸觀諸佛境界上地動翻倒咸歸

佛所今果示有爲無爲且共置之欲求正法應如是學如是學已寂滅爲樂同於如來所至到處故涅槃施成前召請等義言起後者教觀諸佛境界即般若德欲求正法應如是學且共置之即解脱德寂滅之樂佛所到處即法身德如此分文即顯佛語上中下善不徒開章初獻供文爲四一請二受三難四答請又二初經家敘德二發言陳請敘德爲二一敘德二敬儀先敘其讓德次敘所爲德敘讓德中兼具十意優婆塞如前釋此即三讓謂俗讓道讓聖淺讓深拘尸城如前釋此是以近讓遠城旁讓隱遯工巧之子有二義將作大匠子則貴執斧子則賤未知是何且指以賤讓貴以麤讓妙同類十五人者一本云五十雙卷云五百十五據端首五十據親近五百據徒屬或當如此此之一句是同類讓異類以顯讓寡以少讓多今敘意者此人正爲請佛受供即是以財讓法依文證義義自滿足次爲令世間得善果者敘所爲德善果多塗謂可意果無漏果隨分果究竟果可意果者賢聖所訶文云我今於此處不求人天身無漏果者二乘灰滅經家所歎必非自調自淨之果隨分果者三賢十聖住果報分而非極下文云我今所獻食願得無上報故非分果爲令衆生得佛菩提究竟之果次捨身威儀下敘敬儀威儀不同謂俗威儀道威儀法門威儀佛威儀如波斯匿王見諸佛時捨五威儀冠劒珮履車餘雖無五亦有脱巾解帶徒行等皆俗威儀道威儀者謂偏袒單縫天冠天衣法式規矩等法門威儀者謂生

忍法忍等諸法門也佛威儀者謂相好力無畏不共等法或可捨俗服服道服或捨事服入法門服或即俗服是力無畏偏袒右肩者有俗袒道袒權袒實袒俗袒者如書中肉袒謝罪道袒者弟子事師供役便易故袒右覆左權袒者權化易行故袒權覆實此釋他經非今教意今言袒實覆權覆無常之權袒雙非之實正當機利物便易得宜故言偏袒右肩右膝著地者日既右轉隨順世間以右著地即世界也日是陽精表智導行此即爲人文殊經云右是正道左是邪道用正去邪此是對治膝表於行地表於理以行契理故以膝著地即第一義此意通用可解他經若依今經膝即常行地即常理以行到理故膝著地此是第一義也不釋合掌私云事釋可知如世斂手則表敬也若所表者二表權實二理諸教諸味各有此二今經合已理無外也悲感者悲則悲他感則感佛他行不同悲亦不一諸供不受則福德不生是故悲也供既不受不得因供開常是故悲也常既不開雙非不顯是故悲也佛若受供最後檀成我與同類衆願悉滿故以悲助他以感祈佛不釋禮足私云以我之頂歸佛足下故諸教之果咸歸圓因次白佛去陳請謂標請正請結請標爲二初標三寶舟航次標自他求度初世尊及比丘僧即二寶也佛及比丘智斷具足即是法寶哀者慈悲法門指此一字又是法寶如是三寶即無供之衆爲有供衆而作福田若無無供供無所供供若無受供無由供是故須請受我等者即是同類羣輩言最後

者由初致後如來出世初益衆生今入涅槃後益衆生佛無再受之期我無再供之日故言最後爲度無量者標他也如此自他欲憑册航請求度脱世尊去正請有三法譬合法說爲二一所失故請二所求故請所失爲兩初明所失次釋所失初所失者失於三寶無王是失佛無親是失法無救是失僧無護去釋所失若無主忠無所護若無親孝無所歸若無師學無所趣既不爲主護又無主可護則無榮無祿是故言貧既無親可歸又親去不歸則無生無蔭是故言窮無師可趣又師不示趣則無訓無成是故言困釋所失意顯次從欲從如來下是所求故請又二初明所求次釋所求初文者求佛一體即滿三益佛是良田即是從上求祿故言求將來食佛能長養法身慧命即是從親求生佛能訓導令得正轍即是從師求成若從如來即兼諸義次唯願去即釋所求次從世尊譬如刹利去是譬請開爲兩一貧窮譬譬上所失無主無親等請無主故貧無親故窮二役力譬譬上所求求將來食請貧窮譬中舉四姓者舊云是四族姓是義不然現見四族一方俱貴不相忝謝今文四姓高下不同於義不便今明是四種姓刹利翻田主愛民治國王者之類婆羅門翻淨行博學明文之類毗舍未見翻應是平民耕農販賣之類首陀未見翻應是底下客糞擔尸之類舊以四姓譬四生又譬六道是義不然若四生六道譬太近收義不盡今譬九法界根性束九以爲四種方便菩薩根性既有化他統物之能譬於刹利聲聞

緣覺同是無漏清淨涅槃譬婆羅門天人兩界善道受報譬於毗舍地獄等四同是惡趣譬於首陀所以然者一切衆生同一佛性其味眞正一體三寶等無差别而爲煩惱之所覆蔽輪迴六道受種種身界隔差别其味混雜或酢或鹹或甜或苦無主無親亡家亡國一體三寶隱而不顯外則遠離三寶丧失善法故言貧窮善惡隔絶故言遠至非已本源故言他國下性品云一切衆生雖有佛性皆不能見而爲三毒所覆故墮地獄畜生餓鬼生刹利等種種家中即其義也若覩開譬以刹利等譬四種人根性則便若觀合譬云貧四姓者即我身是可譬一人有四根性其義則便而文又云拯及無量苦惱衆生者復似就於多人作譬既有二文不可一向若得此

意一人既然多人亦爾故於一人兩用無妨然此經宗明常辨性尋初法說通失三性三性不顯義說爲無正性不顯故言無親緣性不顯故言無主了性不顯故言無救通舉三失以爲請端法說所求中云但從如來求將來食者專從主求禄是求緣因緣能資了了能顯正此略舉一而爲請也就譬失中别請三性意言衆生本有正因之性一體三寶等無差别而爲惑覆受種種身四姓等異此舉異以請不異别請如來顯於正性以貧窮故遠至他國者無主曰貧無親曰窮無師曰困此舉貧請富别請如來顯緣因性役力農作乃至草薉此明始從人天乃至菩薩偏除煩惱唯是少分無上善根不能開發唯希天雨天雨一灑即能發生别請如來顯了因性然

三佛性非通非別隨順根縁通別兩請餘文如經下如來受中亦有兩意我今爲汝除斷貧窮是許其作主顯縁因性無上法雨許爲作師顯於了性雨汝身田令生法芽許爲作親顯於正性此是別許三因佛性從何以故純陀施食有二果報無差云何無差若許作主即是親師若許親師即是許主是三如一等無差別若顯縁因即顯了正了正若顯即顯縁因是三性顯等無差別此是通許三因性也惑者云此未明佛性云何此解答經明佛性是其正宗初若不開後何所躡良以初請一體之佛作主親師一體之親施其常命色力一體之主施其常安一體之師施其常辦令其身內一體三寶三佛性顯自他內外等無差別上根利智已同純陀爲未解者至哀歎中開祕密藏安置諸子悉入其中長壽金剛次第相躡乃至迦葉師子吼等廣顯佛性若初開宗不明佛性者爲開何義何義爲宗恐帖文流散故懸示此意次從役力農作去譬上所求此譬略從人天二乘方便菩薩所有善法悉是縁因少分故舉此爲求役力者正明厭弊惡趣貧窮尚人天善故言役力農作得好調牛文有兩意若以牛譬於身身是善果猶屬人天若以調牛譬身口七此譬於戒良田譬定平正譬慧耘除草薉譬斷煩惱此亦兩意若除四住譬二乘善若除塵沙譬三菩薩唯希法雨去正求了因唯希如來是求主求親法雨是求師三求若允如貧得主如窮得親如蒙得師則佛性顯所求之要正在於此佛隨其求應請而施施常命色力

是許為親顯其正性施其常安是許為主顯其緣性施其常辯是許為師顯其了性前後無違方知文旨三從言調牛下合譬先合役力後合貧窮文不次者貧之與役不定前後只貧故役只役故貧始從人天至三菩薩悉皆是貧雖少不同皆貧如來無上財寶不次第合意或在此合役力譬又兩先歷法合後一體今初歷法合中不合人天者特是文略身口七支用戒防護合上調牛定能資慧合上良田慧忘差別合上平正除四住惑合上除蔵除塵沙惑合除沙鹵次世尊我今身有下就一體合體有於戒以合調牛定合良田慧合除蔵雖少善緣不能顯正唯希如來去正是合求了因言教從貧四姓者去合上貧窮上歷四姓今就一體巳如前釋從拯及下合上歷別四姓意也三從我今所供去雙結又三初結上法譬中所求之請法說中云受我微供然後涅槃似獨請佛今結譬云冀得充足如來大衆者結其不獨在佛善能充足五十二衆又是顯其能以一食普施大衆衆多而供足供少而周多不思議供供難思衆云云次我今無主無親去雙結上法譬中所失之請三如羅睺羅者雙結法譬中求失之請佛是金輪即羅睺主又是親師我及一切亦復如是事三如一同羅睺羅從爾時世尊去第二受供文為三一許受施二正受三釋施許受又二一敘許二佛唱許初經家舉三號佛然其所請故以三號而對許之舉世尊許為主舉種智許為師舉調御許為親既許為主即斷其貧既許為親即袪其窮既許為師

即除其困三失還得三求遂克世尊者一切之所瞻仰如世孝子之事親如婆羅門之事火如諸天之奉帝釋事親即親義事火即師義奉釋即主義云云又世尊者如學無學等衆星之瞻佛月如四種菩薩海水繞佛須彌寶山檀林師子等喻喻戒定慧世所崇仰故言世尊一切種智者或以相好色身徧對一切一切各解故名一切種智何者世有衆生事八十神一神一好隨其所覩見其所事如來一身徧令其解故名一切種智又不以色身爲佛以一切種智爲佛一切種智依此色身見相莊嚴當知智慧具足故名一切種智調御者稱適機緣應生應滅應受不受皆爲調御一切衆生他經以調御丈夫爲兩號今經合爲一號文云自旣丈夫復調丈夫善哉善

哉者印其法譬兩請次我今爲汝除斷貧窮去是佛唱許斷貧是許主法雨是許師生法芽是許親從汝今於我去是正受汝今於我欲求常命色力者述其請父安者述其請主無閡辯者述其請師我當施汝者即是許三云云舊明涅槃正體是常治於無常故序五時云般若雖明尊特之佛爲成無生楞嚴雖云七百僧祇豈及法華無量壽法華無量壽猶是無常至涅槃教始明常樂遠斥鹿苑近破法華同歸涅槃圓常窮源盡性之説如此説者偏摘諸經對緣一句作無常義偏取涅槃破病之常以爲正體二塗俱失何者般若佛母涅槃佛師楞嚴三佛涅槃三點法華一乘涅槃佛性一乘即佛性一切衆生悉一乘故云何一乘還破一乘法身云何破於法佛佛

師云何破於佛母故知惑其方便迷於部教互相是非失其正旨今所不用地人雖無五時之執以當現常破無常義義勢相似已同舊壞與皇解云常無常者藥病相治無常治常若識無常是治常方便病去藥盡若不識者執藥爲病病即斷見故云王今病重常治無常亦是方便病去藥盡若不識者即成常見識兩方便能斷斷常則非斷常故智者見法生即滅斷見見法滅即滅常見若不識者還是二見今明此釋與舊不同若得意者無所間然逐語生想俱同前病何者彈常無常是互論方便指非常非無常而爲正體如避空求空去空逾遠何者佛言二施果報等無差別若其昔說五果無常今說是常可是差別若常無常俱是非常非無常者方是等無差別亦是顯發方便密教若得此意般若楞嚴莫非祕密然此常義斯教之喉衿衆經之心首羣聖之窟宅諸佛之法界不可思議如來智慧說不可盡若巍然常若當現常若破病常豈會圓理今試言之夫佛出世本爲大事因緣大事因緣即是常住常法包容故名爲大常立諸法故名爲事常機常感故曰因緣常無差別差別說常下文云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常三世諸佛悉師此常常無師弟師弟俱常如是分別名世界常我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽汝今於我欲求壽命色力安樂無閡辯才我當施汝常命色力安無閡辯又云我今哀憫汝及一切是故今日欲入涅槃若諸天人於此最後供養我者悉皆當得不動

果報如此等文皆明常法發生常善是名爲人常也若欲遠離四顛倒者應知是常樂我淨我是佛義常是法身樂是涅槃淨是正法以此四種破四顛倒又云先所修習四法相貌悉是顛倒欲得眞實修諸想者如彼智人巧修我想常樂淨想譬如明醫先以鹹苦治其本病本病雖去復患鹹苦後以淨乳治於鹹苦佛亦如是先以無常治其常病常病既去更病無常今以眞常破昔無常故云我爲醫王欲伏外道是故唱言無我無人爲此因緣而說有我常破無常亦復如是又東方雙者即是於常爲破無常又二鳥雙游譬於如來無二二用如是等文皆明常法對破無常釋論亦云常與無常是對治法非第一義是名對治常也第一義者則非常無常今經亦云二施果報等無差別若常破無常無常異常是則差別非第一義第一義者非常無常故無差別若二鳥雙游明其二用二鳥俱息明其雙寂即用而寂寂滅爲樂是大涅槃如是等文皆第一義常也當知是常四悉無閡常亦間隔因緣大事常亦寂絕畢竟妙理常亦出生建立諸法常亦對治破於倒惑自在若此云何偏據是於對治藥病互論埋沒圓能害諸經論又大涅槃本自有之非適今也又二十五有悉皆有我我即佛性佛性即常佛性雄猛難可毀壞此多文義即是現常又云夫有心者皆當作佛未來當得常樂我淨如是等文即是當常又三世有法無有是處既無三世何得復有現常當常淨名云但以世俗文字說有三世非謂菩提有去來今若

固執當現各據三世不解我意寧會偈旨又此常者顯發如來方便密教昔覆於常今開辯常無別今常異昔無常開昔無常即是今常次我今為汝斷貧窮者若除四趣貧窮即開諸惡無常而顯於常下文云懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提即其義也若斷人天貧窮即開諸善無常而顯於常文云我今於此處不求天人身設使得之者心亦不甘樂又云因滅是色獲常色等即其義也若斷二乘貧窮即開無漏無常而顯於常文云為諸聲聞開發慧眼云云若斷方便菩薩貧窮即開六度通別無常而顯於常文云令諸菩薩了見佛性又云自此之前我等皆名邪見人也總而言之開諸有餘悉是無餘開諸不了悉是了義是名顯發如來方便密教悉皆安置三點四德祕密藏中又此常者即是佛性佛性即常既開於常即開佛性既為此等作親開正作主開緣作師開了除斷貧窮開境界性悉皆當得不動果報即開果性若例此義何人何法何教何行何位何用而不是常何法不是非常非無常豈復更有善惡三乘差別等性畢竟悉是大般涅槃言語道斷心行處滅不可思議竪深橫廣無邊無底能建大義充滿法界不可窮盡何得判是嶷然破病當現常耶如此常義猶若虛空略對四家示其梗概次正受中五果之名文中不釋私云五既並果具攝因果一切萬德先消名次對法五法並常故初云常連持曰命常命則以無始無終而無斷絕以非色為色吾今此身即是法身作用為力徧一切處用無窮

盡不動名安雖具力用安固不動被機有辯無緣慈悲普施法藥次對法者此即三密命即意密色力及安即身密無閡即口密亦名四德意是常德身是樂我口即淨德若得此意徧一切法無非此五佛具此五故以施人以五常故施亦無盡言無盡者即五果也

大般涅槃經疏卷第二上

音釋

賫牋西切持遺人也 也 閡牛代切阻也 遯徒困切隱也 薉烏廢切蕪也

大般涅槃經疏卷第二下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

純陀品中

三何以故去即釋施也釋初釋後中間可知此意非但後教開常開初亦爾旣舉諸教例知行位證人亦復如是是常法印印於一切無不是常初後供養即是行常初後法施即是教常初後二施必有其人即是人常初後果報即是證常證必有位即是位常等無差別即是法常云云復次等無差別者若依答文有種種義或初後皆受皆食皆不食故等或初後皆得五果故等或初後皆見佛性皆斷煩惱皆能說法故等若依楞嚴初後皆如皆空故等若依釋論初後皆是諸法實相故等若此中意即是初後皆常故等常者即是非常非無常之常故等若得非常非無常意歷一切法教行位人等無差別問一切衆生常爲現爲當答已如上說三世皆常問若現常者衆生即佛耶答如胎中子豈不同父姓若同父姓寧責耆少凡有六即一切衆生即是理常聞大涅槃解知佛性即名字常知性能修即觀行常如夜見杌即相似常金錍抉眼三指分明即分眞常無上大覺即究竟常如此諸常疑何等常阿耨菩提翻名釋義如常可見受最後供一期事畢法理具足汝聞見此依而行施檀必具足三純陀設難文爲二初總非不然後別作難治城作四難開善作五難名目不同云云今明五難一有智斷無智斷二有聖號無聖號三具四身三身四具度

眼不具度眼五得五果不得五果云云初一難具論自他後四難唯論於自此難本明受者福他初既備舉後不煩文是故略之然此五難芟角難解何者至理寂滅無大無小若垂迹化物緣有利鈍應有勝劣小緣所見初後俱劣大緣所見初後俱勝若始坐樹下受牧女乳糜食此食已十力充滿此小緣劣見若始坐華臺眷屬菩薩悉坐華葉十方諸佛放眉間光入華臺頂諸佛眷屬放眉間光入華葉頂華臺菩薩三昧受職成於報佛華葉菩薩成於應佛此大緣見勝當知牧女與諸佛不同乳糜與光明永異此即大小二佛最初受施若見佛自行乞食到純陀舍食檀耳羮中夜入滅輿向雙林以火焚身此小緣劣見若見純陀悲感但獻八斛四斗不思議供充飽一切見十方佛遣大弟子鉢盛香飯奉佛涅槃大緣見勝當知乞食與送食不同香飯與檀耳永異大小二佛最後受施其相若此例推智斷乃至五果亦應各異純陀芟角將大緣之後並小緣之初構差別之難佛約大緣所見初後無差以答則涇渭皎然初後不二今更引經而分別之勝天王中初坐樹下有四種相或見坐祥草或見坐天衣或見坐七寶或見坐虛空像法決疑經佛入涅槃亦四種相或見拘尸土石樹林或見是七寶莊嚴或見是三世諸佛菩薩所游居處或見是眞如實相純佛境界前後既現四相不同例推智斷乃至五果亦應各異今更對教主而略說之若三藏佛初受乳糜未有智斷不能化他令得智斷凡法未離不得聖號若行體

羸外須雜食無漏未發内有煩惱果縛尚在是後邊身必歸磨滅是無常身雖行事檀未得理度檀不具足乃至般若亦復如是父毋之身但是肉眼未有通明故無四眼旣受食已自得五益能五益他觀純陀言專引三藏佛初成爲難若通教佛菩薩道時已斷正使無漏現前自得智斷亦令他得已捨凡法入聖人位誓願扶習現坐道場示受食身無復四住但有習氣名無常身後邊之身非是正使無常之身後邊之身已具亡三檀波羅蜜乃至般若已得四眼未得佛眼示消摶食福利於他令得五果純陀所難都未涉此若別圓佛初受施時如佛所答我成佛來無量阿僧祇劫久具智斷令他智斷乃至久已不食不消無五事果示現初成初受後成後受豈可以劣見之初難勝見之後初後二果等無差別其義明矣四佛答爲兩初正答五難次普受大會初答第三四身三身之難者身有離合故有四三常是此教之首故超而答之但純陀先舉三藏佛初以作難三藏之佛六年苦行精氣殆絶乳糜資益身力充滿則是食身如是食身從業緣現故是煩惱身三十四心斷子縛盡唯果縛在是後邊身終必入滅是無常身故舉爲難佛今以三破四正言後邊與無常同故合爲一無常身也汝舉四身乃小緣所見大緣所覩則無此四何者光明者即是智慧智慧者即是常住常住之身則非食身又光明者即是智慧智慧之光破煩惱闇非煩惱身若始斷煩惱猶有果縛是後邊身今非始斷故非後邊四大果縛可是

無常常住智慧猶如金剛故非無常大緣所覩唯三無四何況如來已於無量阿僧祇劫無此四身大小雙非四三俱遣即是非食非不食非常非無常非煩惱非不煩惱非法非非法非邊非非邊非金剛非不金剛能赴兩緣作四作三而於如來非四非三玄而復玄是故二施果報無差明矣次從善男子未見佛性去答第一有智斷無智斷難純陀引三藏佛爲菩薩時納妃生子棄國捐王樹下坐草起洗受食是時未斷一毫煩惱不能化物據此爲難佛以大緣所見爲答破於藏通二緣成佛何者二緣所見非但三藏未受食時不見佛性受已作佛亦不見性通佛亦爾當知未見性者雙破二教若華臺菩薩受佛職時入金剛定登佛職位得三菩提明見佛性常身法身金剛之身即名爲智無四種身即是於斷亦能令他具足智斷又入金剛三昧即金剛身破無常身即一番智斷得三菩提即是法身破煩惱身又一番智斷究竟見性即是常身破於食身又一番智斷亦能令他具足智斷是故二施果報無差智斷無殊得名時異三從菩薩爾時破壞四魔去答第二有尊號無尊號難純陀據三藏菩薩在家之日有輪王相是人中天從出家來至受食時猶未得道尚劣生天何得尊號亦非生天之天乃至不得作生淨天之天既無此號故言猶是衆生佛令不以三藏爲答乃以大緣所覩華臺華臺菩薩已破四魔故釋論云得菩薩道破煩惱魔得法性身破陰死魔得不動三昧破天子魔今經亦爾入金剛定是金剛

身破天子魔即是生天得三菩提即是法身破煩惱陰得見佛性即是常身破於死魔如此功德豈非生天淨天天中之天今入涅槃亦破無常等四倒之魔無四倒故破煩惱魔無煩惱陰死即無天魔初成後滅既俱破四魔俱非衆生俱得尊號是天中天等無差別四從菩薩爾時雖不廣說去答第四六度五眼難純陀據三藏中棄國捨位不見說法但有捨財不見理檀故言猶未具足檀波羅蜜乃至般若但見障内故言唯有肉眼無有佛眼乃至慧眼佛今乃以華臺大緣所見雖不說法先已通達財法事理檀波羅蜜乃至般若皆已具足過於人天二乘菩薩之所見也亦分得佛眼今佛答法檀一事餘度五眼準此可知故略不答先廣通達今爲衆生廣顯通達是故二施等無差別五從善男子如來之身去答第五有五果無五果難純陀以三藏中施食五德命色力安語施主還得五種果報今聞佛說我實不食施主亦應無五事果佛今以本地初成答之我無量劫不受不食畢竟清淨小緣初見口受乳糜大緣初見頂受光明而於法身非食非不食小緣後見受於檀羡大緣後見普受大會而於如來無乞無受是故初後二施果報等無差別次普受者從我今去是受衆供次請住文爲四一因請二騰請三遮請四重請先生起四意衆咸獻供請住供既不允請住未申佛因純陀許受衆供衆因純陀更請佛住純陀順旨仍騰衆心佛受衆供普開於常常法非住不應請住常法深奥衆未能達衆意慇懃是故重

請與皇解云大衆同聞聲告不久當滅聞答
難云法身常身又初聞滅謂如燈盡聞常謂
恒在世夫如來者本無去住何曾如彼見住
見去只去是住只住是去不起寂滅現身餘
會去相宛然而恒在住相不去而常去若爾
如來去住於衆何益云今明佛無去住緣宜
不同略有四種或有見去而自慶乃言無量
衆生墮佛前後我今有幸見佛始終自慰爲
得此是世界因緣見去或悲泣懊惱拍頭號
哭三業戀慕此是爲人因緣見去或有見去
破無量惡如來尚去我云何著是爲對治因
緣見去或有見去入祕密藏至佛至處了了
見性與法王子等是爲第一義因緣見去或
可一人具四或但三但二或可四人各一種
種不同而於如來都無去住且舉純陀或時
悲感或時歡喜或云如來不般涅槃而我不
能不懷憂惱或時自云我今已與文殊師利
法王子等若衆無緣純陀豈然故知純陀不
爾悉爲緣耳於去一句四緣不同餘住亦去
亦住非去非住三句準知初因請文爲二初
長行二偈頌初爲二謂喜歎初不納供是故
悲塞今聞普納咸皆歡喜喜由純陀是故稱
歎欲遂本心所以進請就歎爲兩一略二廣
略舉四歎謂名利德願名者嘉名先立妙義
後與將後驗前名不虛稱故同聲歎云希有
純陀言大義者橫闊無涯言妙義者竪深無
底又常非常是深義一常一切常是大義非
常非非常是妙義已如前說次汝今下利者
吉祥福地率土同集十方嚮會旛懸梵世蓋
覆三千如來默然一無所納純陀後請前供

普收如此聲譽絶倫蓋世故衆歎言汝今現世得大名利德者即德之一字十讓居後五果當先一人而已八斛微少用滿檀度此其德也願者願等三字滿足貫上四俱足故前佛立誓今佛願圓故言願滿從甚奇純陀去廣歎從後向前以歎四德初更舉六難廣歎第四願滿諸天命盡五衰相現其餘天子爲呪願云願生善處願得善利處是人道利是持戒下文云十方土多爪上土少捨人天身得三惡多捨人天身得人天少捨天得天諸天不喜捨天得人諸天所願猶如兩人在兩須彌一彼竪鍼孔一因風放綖得入鍼孔此事甚難若在人中能持戒者復難於此海底盲龜千年一出值浮木孔入孔中居此事甚難若在人中值世有佛難復過此仰鍼於地梵宮投芥墮在鍼鋒此事甚難值佛生信復難於是生信聞法復難於是辦最後供復難於是此六於他爲難純陀則易故大衆歎言甚奇純陀復得難得無上之利如優曇華者華表輪王能最後供得五事果必作法王大衆已爲授記廣歎願滿竟次從南無去是廣歎德南無或言救我或言歸命或言屈膝謂屈雙膝其有十讓五果檀度之德故今歎之又南無者具有三義口稱是口業屈膝即身業歸命即意業三從猶如秋月去廣歎其利秋是陰時月是陰精至時即盛映蓋衆星孤明獨秀麗天皎地一切瞻仰純陀亦爾旣有妙利與勝妙時會建立妙義在大衆前衆莫能先對佛開常蒙普受供一切大衆三業歸崇四從南無純陀心如佛心下廣歎其名上

云名解妙義名與法合心如佛心名與佛合眞是佛子名與僧合與三寶合即顯其身一體三寶亦是五果三點四德五佛性等一切法界具如向說歎其得主心如佛心歎其得師名解妙義歎其得親如羅睺羅云云次偈頌中二初一偈頌上歎次三偈請初文云汝者汝即純陀頌上名也生人道者六難之一頌願滿也超第六天而等梵王請佛開常即頌德也我及一切衆頌譽也上同聲讚此云我及一切也如有端首推下論義似如文殊爲請首也次請中二先二行爲衆爲一切云云次一行要請要之以命者佛不在世不蒙甘露法身慧命將不全也次騰請爲二初長行經家所敘次偈是純陀請詞初長行中云卒喪者略耳具足應言喪主親師云云前奉聲光大衆奔躃流血灑地故今言卒喪蒙施常命色力安辯該統法界許主師親故言忽然還活時衆大喜於前純陀慶悅於後復是一讓次偈中十八行半爲兩初十一行半騰衆歎次七行騰衆請初文中略騰三歎初騰歎願中先騰六難後猶如下作譬結初云獲已利騰歎善利難人身善處難蠲除等是善利所離金寶聚者騰佛世難不懼者所離也優曇華者騰生信難投鍼鋒者騰最後供難佛不染世法去騰聞法難我今所奉食去騰歎德也因供發願願無上果不願諸有如伊蘭出栴檀去因於微少充足大衆又因食顯不食非食非不食道香德風開發一切悉非常非無常我今得現報去騰歎利如文從一切諸世間去正騰衆請爲三初兩偈騰悲苦意次三

偈騰請住益意後兩偈結二意文云世間無調御者無主親師生大苦惱次文如來在僧中去總明三寶益如須彌山別明師益山若映水水同山色師若說法如法奉行故是師益佛智能善斷半行是智度益雲起清涼是善權益此兩明親益如來能善除去是主益煩惱之賊寇亂行人佛日照除撥亂反正故是主益三結者若失三益增戀悲慟結上苦惱意也若得三益信心增長結上請住意也從佛告純陀如是如是去第三遮請有長行偈頌長行爲二初述歎難次以難遮請初文者夫六難展轉相依三種無佛時亦有三種佛出乃有今述佛出時三難餘者可知云云次以難遮請爲三初以難遮請二以佛境界遮請三以二用遮請以諸難遮請者汝騰衆四

歎自快六難六難之與四歎由我涅槃施汝常命種種功德普及一切我若久住無最後供誓若不滿衆不稱譽名亦虛設自失已利又障他人那忽自欣後供而請久住久住無後供後供無久住汝自矛盾故遮言不應意正在此次汝今下舉佛境遮者佛之境界唯佛能知非下地圖度言語道斷心行處滅至存彌亡至亡彌存非存非亡即住不住不住即住非住非不住如此境界言之者訥取之者失絕其情慮故遮云不應問純陀住十住地那忽遮之同凡不知答知有六種云云亦爲下而抑於高高尚不應下自息望三悉皆下舉二用遮請者但佛境玄妙及佛勝用汝所不知謂常無常二鳥雙游去住適宜稱機隱顯或時用住或用不住只不住即住亦是

非住非不住昔用無常施得五果一切諸行悉皆無常若定無常何得令教施常五果徧一切法悉開爲常當知非常非無常能常能無常又昔用無常論五門觀謂他境界令教用常論五門觀即自境界豈定自他能作如此之自他耶當知皆是佛之勝用若用於常故無勞請若用無常復不須請故舉二用遮言不應十一行半偈爲兩初十行半明無常用後一行明常用初又二前九行通明諸行無常後一行半正用無常初又五初三行半無常觀次一行苦觀次一行空觀次二行無我觀次一行半不淨觀問諸天化生豈是不淨答雖無臭穢賢聖所訶亦是不淨次諸欲下明正是無常用如瑞應云出四城門起於厭患故不貪著離欲思惟六年苦行證眞實法三十四心發無漏慧今日當涅槃即最後無餘次我度有彼岸一行即常用度者度此彼之彼岸亦度非此非彼之彼岸於諸此彼而得自在故我非但過一切苦亦過諸樂及無苦樂乃名大樂我淨例然云云他判前九行半是佛同於常無常行亦是眞不眞義後兩行即是諸行同於如來無常常不眞眞義此常無常顯非常非無常眞實法也今言若爾常無常是二方便因兩方便得顯眞實即如瓔珞二觀方便得入中道第一義諦此乃淺深三諦之意菩薩境界云何得與佛境界同此文分明云當觀諸佛境界佛境界者三諦一諦一諦三諦非一非三而三而一一空一切空三諦皆空一假一切假三諦皆假一中一切中三諦皆中只中是俗眞只俗眞是中

無二無別如此乃名諸佛境界所以用佛境界而遮請者若一空一切空云何請住乃至一中一切中云何請住遮請之意正在於此云何以菩薩境界釋佛境界耶若但隨文難見此意今更就偈文以顯此意前九行半明一空一切空離欲一偈明一假一切假我度一偈明一中一切中偈中廣出還釋長行佛境界意且點其意在後更釋云云四重請者或云非重請佛不重答故或言兩向望前爲重請望後爲論端於中爲三初領旨次謙謝三正請領旨從以難遮請生六難由佛誠如聖言謙謝從佛境界生諸佛境界浩無涯底豈是蚊蚋能知邊表分知非究竟知知是謙也謝者從於用生蒙佛受供成最後檀慳結漏斷等於文殊蒙佛受供成彼岸智均大菩薩故舉龍象喻於智斷又舉幼年自況以初具戒況於先達拔淵泉之下處雲霄之上者蓋佛菩薩之恩是故須謝謝無常用三正請常住之用能生物善大衆苦至如來未然是故重請有法譬合初法如文次譬中言變吐者有二解一云譬大衆戀慕飢渴願如來住終無變吐故文云我今欲令如來久住故知爲衆生作譬二云爲佛作譬佛思物機亦如飢渴願佛住世亦無變吐故合譬云唯願世尊亦復如是故知爲佛作譬夫聖言巧密不可偏取云云第三旁論者何名旁論先釋名次帖文釋名又三一釋名二出意三料簡初釋名言旁論者前獻供爲正爲無爲是旁又時衆是旁人時衆未解爲旁故論又兩人實慧爲正方便爲旁與斯問答是其權巧故名旁論

又如來境界爲正二用爲旁今之所論論於二用故言旁論斯乃四悉意思之出意者何故旁論佛因獻供施常以破無常又眀二施等無差別利者玄解非常無常惑者便生勝負之見鄙無常而崇於常如來又因請住以不住破住又明諸佛境界不可思議利者即解非住非不住惑者又謂不住勝住迴惑自迷不能得解是故文殊以無常不住訶其請住純陀以常住難其無常不住拒抗紛紜彰其非理故云有爲無爲且共置之懸指如來後當廣説舉是顯非昭然可解爲是義故故須旁論復次上純陀自云文殊師利法王子等時衆懷疑文殊古佛行遠解深能問能答純陀初心位淺解微上雖能問未見其答云何稱等是故旁論文殊深而墮負純陀淺而獲勝淺勝非勝深負非負非負非勝方顯其等約斯事理顯旁論意大略可見不俟多釋料簡者問文殊明空三昧而爲正法應是無爲純陀對有論無無待有成還應是有那忽言文殊執有純陀執無解云文殊扶昔教之空望大是有純陀扶於今教對有論無有去無無還得是無又復純陀始具足檀則行淺不應云勝文殊古佛則深故不應負解云適物所宜更互椎砧非定勝負不負而負於深無損不勝而勝於淺無增文殊且共置之則勝負雙捨又文殊執昔就昔爲是望今爲非純陀執今就今爲是望昔爲非若作四句各執二用顯體爲俱是各執二用傷體爲俱非各辨體用各有一是一非即用而體即俱非是非非文爲二一旁論二復宗旁論又三一

文殊訶勸次純陀訶勸三文殊稱美初文殊訶勸又二先訶次勸先訶中牒其請辭汝今不應發如是言即訶也次汝今當觀應如是學即勸也次純陀訶勸又二先雙訶說觀次雙勸說觀就雙訶又二初訶說觀之非次雙結觀說之過初訶說觀之非又二先訶說次訶觀初訶說又三一不應摧勝號同劣號二不應舉劣法同勝法三結其失辱初文者夫如來者通是諸佛之極號今古不異故曰如來豈可以極尊同於諸行夫諸行者生死賤名卑鄙底下羣有勞累若以如來同諸行者摧常住為遷滅屈涅槃作生死豈可然乎次譬如水泡去舉三見一聞不應以劣法同於勝法勝法者即四德也劣法者即四倒也水泡譬無常車輪譬苦我聞諸天壽命極長極長天者即是非想非想無色不可見故故言我聞舉長對短短即墮胎落孕此舉不淨問無色云何是不淨耶答雖非惡色賢聖所訶亦是不淨如聚落主失勢力者譬無我也當知不應舉四倒法同四德法三世尊亦爾去彰其失辱若摧勝同劣則失天中之尊號亦失四德之勝法若舉劣同勝則辱諸佛世尊之勝名亦辱常等之勝法從是故文殊下是訶其觀亦為三一不應觀勝名同劣名文云勿觀如來同於諸行二不應觀劣法同勝法文云為知而說不知而說若知如來非是諸行强說同者令下法同上法若不知如來非是諸行而言同者即闇惑上法混和下法三彰其失辱若使如來同諸行者則不得稱為天中天則失尊勝名及尊勝法若使諸行同

如來者則辱尊勝之名亦辱尊勝之法云云次
從譬如人王去兩譬雙結觀說之過初譬結
觀過次譬結說過初文又二先譬次合初譬
中云王者譬衆生力士譬佛力士爲王施功
佛爲衆生施化王見力士多技藝者厚賜封
禄衆生得佛恩深四事供養力士以技德伏
物不以威加如來但以智慧神通非那羅延
力佛具功德汝今云何憶想分別觀於如來
同諸行耶此豈非結觀之過明矣次短壽譬
結其說過亦二先譬次合初譬中云父母譬
衆生子譬於佛相師譬文殊衆生感佛譬如
父母佛隨機應譬如生子佛實長壽文殊說
短豈非訶說之過此文明矣次從譬如貧女
者是雙勸說觀舊云貧女譬生解丈夫譬護
法開善云貧女譬生解丈夫譬捨迷治城云

貧女譬護解丈夫譬慚愧招提云貧女譬說
佛無爲丈夫譬覆佛有爲今以女譬慈生子
譬說丈夫譬剛遠行譬觀譬文自現又承躡
上來非徒臆說然對聖訓凡寓上誡下非訶
勸文殊又勸博地無葢極聖不勞勸不上不
下發心已去未足已還正須訶勸譬文自明
矣云云初勸說譬有開有合此開六慈謂理乃
至究竟貧女至加復病苦以譬理慈貧譬無
智病譬無斷無有居家譬無常住五果無救
護者譬無主無親女雖貧病有生子義理無
智斷而有解說之義下文云慈是一切諸善
根本云云飢渴所逼游行乞匃者即名字慈無
智爲飢無定爲渴癡散所逼欲求靜慧則素
絲易染薄知名數微達方隅名字慈也止他
客舍觀行慈也觀五陰如逆旅暮合朝散觀

六入如空聚貪者求物覩六塵如惡賊愚不知避焚灼惘之豈非觀行慈也齊此慈來通名解說解說未彰如女雖能生而子未顯可譬懷胎寄生一子相似慈也向觀陰舍生清淨解如寄生子此慈說已彰譬子生出通前慈說悉有障難至相似時慈悉倚伏更互彊弱故於此位說諸障難實通前也舍主驅者此譬報障障於慧解義言驅去慈解同體故言抱兒向涅槃城故至他國名字慈後分眞慈前兩極之閒故言中路遇惡風雨即內業障蚊蝱唼食即外業障經由恒河即煩惱障抱兒而度者於三障中不捨正說說陰界入非常非無常說諸惡業非縛非脫說諸煩惱非明非闇以相似慈及相似解障不能障故言而度水漂疾者三障力彊激奪慈說慈說

體妙不屈三障故言而不放捨於是母子遂共俱沒者慈與解觀俱從相似轉入分眞故言俱沒如是女人慈念功德生於梵天天者通是分眞究竟兩慈觀下合譬其義自顯云云從文殊若有善男子去合譬先通合四慈後通合兩慈通塗明者從前理慈已來不應偏運偏解偏說初文爲三一者正護不得偏說二者引過不得偏說三者乖理不得偏說偏說非正護正護不偏說偏說無慧眼慧眼不偏說偏說乖正理正理豈偏說此中三文廣有所破云云從若正見去合後兩慈合前許圓說不許偏說合後開偏說不云圓說若通論前後皆有偏圓而互現者前未見機理宜但許圓止偏是故文云自責愚癡後見機理尚許偏說何況圓耶是故文云正見者也又正

見者即是圓見若見有無不名無爲具有無者方乃名圓就文爲四先開偏說次釋見機三牒譬合初沒四牒譬合後證初開偏如文次釋見機者能爲衆生是見世界機生善法故見爲人機亦是見第一義機生憐憫心即對治機三四如文次從如人遠行是勸觀有譬合譬又二初正勸次重勸初文者六卷名爲丈夫譬此開六種觀義謂理觀乃至究竟觀遠行譬理觀去後位遥名遠理寂而照名行中道譬名字觀始末兩間通稱中耳疲極者煩惱勞累生死拘逼謙卑請益皆是疲極寄止他舍譬觀行觀三界幻居猶如寄止五欲非已爲他權託陰入如舍無明所壓如卧沉昏不醒如寐忽然火起火是無常來無徑路故言卒起卒起無常即報障也上具三障

此略舉一即時驚寤譬相似觀昔來未得而今得之爲驚似解鄰眞爲寤言定死者解惑相排惑雖彊盛不久摩滅如入海見平故言定死雖知定死即猶未死未能入聖但在白法故言慙愧衣纏身者衣以譬觀身以譬境若作偏觀照境不周是爲可恥圓觀圓境無所可恥故言纏身便命終者他以被問難屈爲死然被難死死者無量應生梵天既不生者當知非也今言死者似觀轉謝生忉利天者分眞觀起此譬兩成就三十二臣即分眞義若就一主即究竟義而言梵王及輪王者更譬究竟觀不生等顯其所離善男子下重勸勿觀從文殊如來眞實去合譬但合上即便命終分眞觀去若能如是去合上生忉利天他以此文三十二相合者乃是合主不是

合臣若爾八十反應合八十種好輪王無敵應合十八不共法耶今云八十種好亦不與他共故皆合究竟

大般涅槃經疏卷第二下

音釋

褠居候切成也合也　糜忙皮切粥也　躃毗亦切倒也　啑作答切入口也

大般涅槃經疏卷第三上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

純陀品下

從文殊讃言去是第三文殊稱美文爲四初領成其說二歎言行相應三歎玄會佛旨四受勸又勸領成前兩勸兼領兩訶初如文次善男子汝今下言行相應言長壽因縁者正見正知正護正說即是常住因縁也此領前合譬中似解之意故言因縁能知如來是常住法者此領前合譬中分眞之解善覆如來此領後合譬似解也常受安樂者是領後合譬中分眞解也若領眞似二解即是兼領六位之意然文殊止一言訶勸純陀作爾許訶勸文殊竟不觝攘翻更讃美良由純陀所說會教會機聖人但說已法不說他法驗知純陀是分眞位是故文殊還以分眞美其言行即是發純陀五戒之迹顯分眞之本私云當知十讓從迹而說復以小初難大後者亦恐時會及未來世唯執小初以難大後妨於大後用破小初言時會者乃是新衆何以故一代教門彈斥洮汰已會毫善豈執如來定入涅槃同於初小正爲未來鈍根小習而執於小故法華云除佛滅後若不爾者豈有如前幢旛妙供人天雜類菩薩聲聞皆黙不受而於城中工巧微供彰言納受因茲普領時會之供復能難佛爲佛所歎又與文殊旁論往復故知純陀非聊爾人三從如來次後去歎玄會佛旨指哀歎等爲廣說四從我之與汝去受勸又汝勸我覆於有爲我亦勸汝覆於

無爲雖終日說有不能盡其用終日說無不能罄其極言所不洎絕而置之又言置者指廣置略即世界置涅槃正體非體非用非爲無爲既非正體可共置之即第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正即對治置有爲無爲乃是旁論今此正以獻供爲宗置旁復宗故言且置即爲人置次從汝可隨時去是復宗論文爲四初復宗勸供有勸有訶二如來印讚成前起後三明悅可有問有荅四明讚發讚純陀之說發文殊之迹初又二先勸次訶就勸供爲三一勸時二勸速三勸奉佛勸時者如初行時初到時病時物新熟時令最後供是初去時二勸速者古佛道法過中不食今速赴此時三勸奉佛者正爲最後供佛涅槃次純陀下訶亦爲三一不知時二不知速三不知佛初令時者汝令時施佛可時施一切大衆不皆涅槃此則非時非時索施理涉於貪次不知速者佛六年苦行尚一麻一米今須臾間何須速也三不知佛者汝謂如來實須食耶文殊同他見謂須雜食純陀申已解食即不食故訶文殊墮三不知次爾時佛告去如來印讚成前起後印其訶即是成前讚其智即是起後三從文殊語純陀去是明悅可文爲五一偏慶悅可二破偏悅可三並悅可四解悅可五寂絕悅可時衆謂純陀行淺故佛印其所悅以破時情初文殊因此偏而慶之汝說無爲蒙佛悅可次純陀即以圓破偏非但悅可於我亦悅一切三文殊作兩番關並先定之若定悅可一切衆生我說有爲亦應悅可若不悅我圓

悅則破一切之義是則不成還是偏悅成佛愛憎即作伏並四純陀覺其伏並還解兩關一無偏染悅可二有普淨悅可無偏爲三一彈無偏悅可二釋無偏之意三舉譬顯如文次從等視一切去明有普淨悅可即是如來境界非我爾所知云云五從國王去明寂絕悅可不應作偏普籌量上文殊明有爲無爲且共置之即是絕言不可說悅此中意明有悅無悅是佛境界不可籌量即是絕思悅可初譬分智不及究竟王家駕駟譬究竟智群下驢乘譬分真智後譬分斷不及究竟龜龍在水喻有無明菩薩行故見不了了金翅騰空譬無明盡佛不行故見則了了開善云前是下不知上後是上能知下冶城云兩譬皆是下不知上初不知上智後不知上境靈味云

初不知法身後不知應身云云四文殊去讚發讚純陀之說故言如是如是其既高推佛境不可度量是故讚美發者拂我執一塗之義因汝試我試則非實故言有爲非有爲汝推未詳故言無爲非無爲前文殊云且共置之則言語道斷今純陀云是佛境界非我所知則心行處滅覈微則言盡研極則思窮故說觀皆寂從爾時面門去第四催供文爲四一催供二請住三領解四辦供前來諸瑞各有所表故知此光正爲催供文殊前勸純陀時施靳固彈訶令佛躬催不敢前却催文爲兩謂光催聲催光催爲兩一催二默初催又三一放光二解光三騰光初放光中照文殊者上佛印純陀所說會教合機今光照文殊亦扶上化下二人論難皆由佛力次即知是事

者解也數人云見色知心文殊覩光遂解佛意三騰光催供如文次悲黙者催供故悲未諾故黙次聲催亦二初三催次悲哭次復白大衆去請住文爲兩初告衆共請次重請初告衆文爲兩初告衆請次佛有酬告請如文次佛酬中二先止亂次說五門觀觀中二先作觀次結初六譬空三譬無常三譬不淨兩譬無我後總結何故說五門耶汝請住世本爲開道若能五觀與住不殊若不能觀住世何益遺教云能持戒時與佛在不異即此義也次重請亦二有請有酬請如文重酬爲兩初酬次釋初文者汝請久住爲哀愍我以入滅爲哀愍云云釋中二長行偈頌長行如文偈與下二偈意同後當說之偈中二先偈次長行止三爾時純陀領解又二初領解次述成

領解者雖知不滅不能不悲不能不請雖知如來滅而不滅不能不慶不能不悦述成又兩一述不能不喜二止其不能不悲初喜者汝既能知如來方便亦應合知如來眞實故舉二鳥以譬權實不得相離春陽之時譬適會機宜無煩熱池譬涅槃自在無畏諸佛同以二法逗緣無礙自在能如此解善哉善哉次汝今不應思量長壽短壽去凡舉四義止其不能不悲一舉如來境界不可思惟若長若短皆如幻化幻長幻短非短非長何所可悲二舉如來方便若長若短如來於中無所染著何所可悲三舉如來涅槃成汝檀因克不動果因果具足何所可悲四我爲良田成汝因果汝克因果自是良田復能令他因果圓滿自利利人何所可悲尋文可見四爾時

純陁下是辦供先自謙次辦供初文中云涅槃非涅槃者亦是共行二鳥義也即如來境界故下地絶思次辦供中云尋與文殊者有二解一云文殊解最後供故攜友共辦二六卷云燒香散華盡心供養佛及文殊不云同去

哀歎品上

荼毒居懷曰哀悲號發言爲歎略從事標言哀歎品廣而言之内喪道法曰哀外失慈覆曰歎文云失蔭及法味如犢失其母世界也又已生善訛故哀未生善翳故歎文云養育諸子付旃陀羅老少病苦而行險道生善也又現惡未盡故哀將惡方起故歎文云猶如困病人食所不應食對治也又應獲祕而不獲故哀應不失祕而失故歎文云獨以祕法偏教文殊遺棄我等第一義也然四緣感佛佛則興世四機若息佛則唱滅故約四悉釋哀歎品此文梵本猶屬壽命品謝氏分爲兩者略有十異前品從人後品從事前品對俗今品對道前品有供今品無供前品雙請此品單請前品因人此品率自前品略明佛性常住此品具說三點四德前品論今教此品具今昔前品二人論今品對佛論前品動執生疑此品破執除疑前品聞法抑割此品見地動哀歎然此十義備有通別今舉一邊別彰其異興皇釋此品有七請三請三酬結會生起云佛入涅槃衆生孤露故哀請住世佛酬云汝本爲獻供聞法今已納供生汝福德已說新伊生汝智慧而不肯學知住何益次祈請者如來昔教無常五十許年始得成就

今說新伊常樂我淨應久住教詔若入涅槃不如還修舊法舉象迹秋耕憚教不受佛即酬云非全不教終令汝等得解新伊故云安置諸子祕密藏中我亦住中名入涅槃前已哀祈既不許住只應譏諷以命要請如來若具常樂我淨即免四倒便得自在久住於世必入涅槃便不免倒常樂之言便爲徒設若不住者我等毒身寧容久住亦當同佛入於涅槃佛即酬云我之去住豈汝所知汝言去是定去住是定住我之去住如二鳥雙游去而恒住此何勞請住住而恒去亦何須請汝不解此寧得同我入於涅槃既三請不允情無所錯即便生疑若無常非昔不應說常樂若是何不早說如來則有差機之失佛即會云昔說無常破汝常病汝今又以無常爲病

爲汝說常汝病有前後故教有興廢汝自横謂施教早晚迂迴如來屈曲隨逐豈佛差機早晚自汝反咎如來如此生起於義易見而復三請在前三酬居後其間子段處處相關斯乃彼師玄談七意若欲消釋殊背相生今明此品是對比丘施於新伊勝三修法就文爲四一大衆請二如來答三比丘疑執四佛破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於地動知必涅槃是故悲請問誰動地爲緣答法不在因亦不在緣不在因緣不離因緣既從因緣寧有作者雖無作者亦佛神通而動於地令其悲戀安置有緣於解脫中亦佛智力說法歡喜安置有緣於般若中亦佛體力非悲非喜安置有緣於法身中亦是純陀文殊智力令衆開解入般若中亦二人通力去

時地動令衆悲戀入解脱中亦是二人第一義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法就地動又四謂時處相由時者佛以四事止華氏之悲純陀腷臆小醒低頭飲淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當是時也震地動之即是時也處者大地是横處梵世是竪處或言初禪是梵世或通四禪皆是梵世雖不連地而有實宮亦皆震搖即其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今此地動焉止梵宮答上云有頂有頂文寛得作遠解此云梵世齊文而已若依下文動時能令衆生心動名大地動無色四心亦應被動即其例也相者有三一小大動相二六種動相三十八動相是三種相皆以形聲爲本形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種一中更三謂動徧動等徧動三六十八苦更分别閻浮提一四天下小千中千大千十方傳傳相望作小大動大大動等有人云此經六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言一動聲中略言一震又云大動又云能令衆生心動當知義兼十八不同人情由者例此亦應有小由大由大大由若輪王生没地得主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生没地得應供失應供悲喜故動是名大動若佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應

供悲喜而動即大大動今經正明如來八相唯少升天降魔文略不存就八相中是如來入滅地大震動此則別語經由若通論者如前所解純陀大衆皆是動緣舊云料簡地動之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當時聞語豈是經家文無標告焉知是佛應是地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又爲三初長行及十一行半偈是哀請次二行是祈請三長行五譬是譏請初長行敘語以毛竪哀泣而爲其相次十一行半偈爲三初兩行一句略請次七行一句廣請三二行結請初標調御師人仙犢毋即是略舉三事爲哀請之端可見次猶如困病人下作喪師譬云云如國無君主下作喪主譬云云長者子下作喪親譬云云如來入涅槃下兩行結哀請上文

初明犢失毋今結還明我等及衆生悉無有救護護字結無主救字結無師次譬如日初出兩行舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具三益日有三義一高圓明譬主益生長萬物譬親益照了除闇譬師益而譬文論照了合文明除暗正言師義是本兼有二能山亦三義高出水上譬主益深入水底譬親益水色同山譬師益師德如山安處衆海能宣妙慧照下昏迷言略意兼矣舊解日還自照爭論不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛果無有自反照智觀師難光宅云佛無反照智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又並但能知他無智自知者唯應覺他不名自

覺此是光宅四失標隔眞諦牛糞淨土指端重覺無記如來次問開善莊嚴汝用反照智照一切種智者復用何智照反照智是則無窮觀師自云佛無別反照智只自有智智能反照如此說者即害兩家云云今明佛有一智三智三智一智非三非一而三而一一道種智外破諸闇二一切智能反自照三一切種智非內非外非自非他若即一而三可難光宅即三而一可難開善三一難思可難觀師云云此二偈亦名祈請如來在世所益若此祈佛留光照益我等故名祈請從長行去即第三識請先述舊解識請凡作五譬初作有始無終譬二作怖畏譬三違本誓譬四不平等譬五無慈悲譬初譬有三開合結國王佛也諸子四衆也他云技藝者始從鹿苑終至法華所說諸經巨有所妨今則不爾以二乘法合之則可見端正正見也愛念禪定也技藝神通也旃陀無明也亦習氣也初教三學似如有始不盡餘惑故言無終二怖畏譬者亦三舊云諸論者譬通達諸經今謂不爾譬破四魔而今不住乃畏死魔三違誓譬者略無結請有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬起應囹圄譬入生死人問者舊云十方佛或云實智問權又云假設此問今以機爲旁人機謝告終終如出獄故言安樂夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄白虎通曰囹令也圄舉也令其思愆舉罪云云四不平等譬亦三方藥十二部法也祕方即密教教文殊諸菩薩也不教外學二乘也五無慈譬亦三可尋舊釋識請但識請於師失主親二義今更會之初一

譬識法親次兩譬識法主後兩譬識法師初譬識法親者夫云親者慈念爲本初生教訓似若親慈付旃陀羅頓乖骨肉法親亦爾從佛口生即是養育得佛法分即是端正技藝者學人思惟無學習氣若大乘意凡有無明斯皆毒害棄我而去是付旃陀云云次兩譬識法主者夫云主者以威伏敵以恩養民前譬威武未暢後譬恩惠不充通達諸論如當敵怖畏今畏此論者如爲敵欺法王亦爾除衆生畏衆生未免故佛有畏初學作務譬民有生業收閉囹圄譬民無聊生業廢譬無惠閉獄譬無恩法王亦爾初令學無學等修道品作務而復猶在思習無明獄中百姓有罪在予一人衆生苦惱云何如來欲受安樂次兩譬識法師者夫師有訓導之德前譬識師內惜良方後譬識師外祕坦道觀諸譬文皆有深意而此譬最明攀類文殊而聡行險路豈非識師意耶第二酬請初酬哀請有長行偈頌長行初止外悲勸修內觀凡夫八風得失憂喜道與俗反升沉碩異何者失不可愁憂追喜不可愁惱得下文云若常愁苦愁遂增長唐勞無益若能勤遮二惡勤生二善惡是憂喜之本善故則無憂喜唯當清淨故勤精進止其苦惱苦惱止故則無攀緣寂然無爲謂之正念正念者何即無念也若無念者親主師誰誰臣子弟誰去誰住誰度不度誰是愁者所愁者何寂然無眹由是人天還得正路止不啼哭又以譬顯之佛是生善之緣得善如愛子失善如喪子今聞近慧不憂失善故言殯送已訖云云次偈頌爲二初一偈是止

悲次一偈而勸觀而互有二義不可一向初言開意者開精進意尚巳無憂況聞定慧又言開者開意實相生死涅槃二邊俱寂偈云是故當默然又開者明解二用皆方便故故云諸佛法爾云云次偈者樂不放逸勸正念慧守心勸定也遠離勸進也自慰者結前勿悲受樂者守斯念慧汝應正念修心勿如凡夫悲號何益然諸比丘悉是上果豈同下凡特是對聖訶凡此正酬其哀請也復次比丘下酬其祈請歎請汝稱佛如日如山鎮照等益法身常在不出不沒隨機二用乍隱乍顯日雖照世有目者覩山雖峙海流入者見汝同無目不流復何益矣若言有益今勸汝問設不能問我今爲汝開其問端若能問者爲說甘露然後涅槃既不能問請住何益此乃貶

其不及止其祈請兼顯菩薩之德正酬其歎請祈請也舊解十五雙純就初教中作藥病義謂空是藥不空是病乃至二不二亦如是有純約今教謂空是生死不空是涅槃乃至二不二亦如是若能問者則甘露門開於汝有益既不能問請住何益與皇云下文具有此意下文正約始終意也空即昔教不空今教乃至二不二亦如是今明此義寬廣兼開衆問故文云如是等種種法中我當隨順爲汝斷之諸釋無咎今更約三種空不空非空非不空乃至二不二非二非不二亦如是又約四種空不空亦空亦不空非空非不空乃至二不二亦如是昔教今教悉得同此三種四種廣分別之云云即是昔教今教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬譏請與皇云此

爲八階是彼師之盛釋一歎五難二歎離八難三舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪其因非六顯眞法性勸令修習七勸捨昔依今八正示新伊先歎次示先奪後與得成次第以此八階酬五譏也初五難於餘人是難於汝爲易八難難離而能得離是故歎之既歎離難得羅漢果即是於始方令汝入祕密之藏即是於終云何而言有始無終復言空過於小爲是於大爲非故言空過舉於往因成今果者正酬其譏明如來久劫捨頭目髓腦求大涅槃只爲利益豈當怖畏所以非其果者汝果虛僞非正法寶無戒定慧不能莊嚴正法寶城他取寶城證涅槃是圓總包含故故不可翻興皇云涅槃非總非別名含總別取此酬其不違本誓所以非其因者發菩薩心乃名出家汝不發心則非出家袈裟但是染衣而已汝不染正法故非大乘衣汝雖剃頭不爲正法除諸結使所以示勸眞實法性昔之小乘是虛僞今日大乘是眞實昔以無爲爲法性今以妙有爲法性法性未曾是有是無爲他緣故說有說無知昔無爲是法性者如迦葉云身是法性身云何存身若存者即非法性當知昔以無爲爲法性佛即破之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其不平等譏汝取滅度非我不等所以捨昔依今此正釋疑疑云令我捨昔依今者昔何不說佛即解云譬如大地我法亦爾治衆生病初說無常爲治汝病今說於常亦治汝病初後並爲治病故也所以說新伊者既勸捨昔依今故須新伊祕密安置汝等令住其中非

是棄汝不示坦道不是無慈前後共答五譏請也今明不然得五難離八難同是一意何以分為二只就斥中酬五譏請文義具足何煩八階共來答之是故不用今分文為三一歎與二斥奪三勸獎夫欲奪之必先與之其譏請既切今斥奪亦深既斥其偽復須示眞與奪抑揚自成次第於此三中即是三雙初歎與為一雙謂能得能離是故須歎次斥奪為一雙謂不得不離不得眞實不離虛偽是故須斥三勸獎為一雙謂應離應得昔教應離新伊應得是故須勸初從佛出世難下是歎與得離又三先釋次譬三結初文五難此與上文互有互無上為俗人不歎出家割愛難不歎阿羅漢難此中為出家人不歎最後檀難不歎聞法漢餘皆相應離八難者得人身離三塗值佛離佛前後鬱單越長壽天及邊地難得出家離根不具難得羅漢離世智難次舉金沙曇華譬之次離於下結之云云從汝等遇我下是斥奪不得不離今點此意酬五譏者汝等遇我我初令汝得五難離八難是我善始今復使汝不應空過是我令終云何謂我有始無終又取意釋其上文云生育諸子形貌端正是佛之始付旃陀羅是佛無終若取佛意不應以親認佛何者其不識佛非是王子不識寶城形不端正無明自覆即旃陀羅何須遣付此即無始無終迴過與諸比丘從我於往昔下第三即是酬其違本誓譏夫難行苦行非止一塗我甘之如薺無上方便其門不小未嘗吝惜汝等放逸不受不行於此大乘不肯作務非我無惠夫身命者

誰所不重我輕生忽死經無量劫指山指地骸骨倍多指海指江髓腦非喻況復妻子國城捐棄無數如是恩德但爲汝等放逸無慚繫在囹圄不得解脫非我無恩此以不慚不受之過還諸比丘從汝等比丘云何莊嚴下酬第二怖畏譏我正法寶城功德具足戒爲墻壁嚴峻絕險衆魔羣盗所不能闚定爲其壍深廣波瀾無涯無底五塵六賊没溺沉淪慧爲埤堄鑒微識遠博達今古明了具足我城如是何所不威何所可畏汝等比丘無城無嚴有怖有畏故迴怖畏還諸比丘從汝今遇是下酬其第四不平等譏此正法城表裏皆寶琳琅充溢瓌琦煥爛非但無窮復無遮礙商人遇之執持僞礫取者鄙吝非城不等此以偏過迴還比丘從汝諸比丘下酬其第五無大慈悲不示坦道譏汝下心知足是不厭小徑不貪大乘是不欣坦道披服袈裟是不厭糞埽不染淨法是不欣瓔珞多處乞食是不厭貧里不求法食是不欣上味剃除鬚髮是不厭小智不爲正法是不欣大明汝既不厭悲無所拔汝既不欣慈無所與盤桓隘路憎背坦道此以無欣無厭之過還諸比丘已懸酬五譏竟今更帖文從汝等遇我下是第二不得不離一雙文爲二先略明不得不離次廣明不得不離汝等遇我是略明不得不應空過是略明不離我者即是眞佛此佛亦我亦常亦淨即是法身金剛之身非後邊身非雜食身如此眞佛汝所不識但識應化化非眞佛非說法人淨名云汝不見佛不聞法不入衆數與六師等不識眞佛是斥其不

得不應空過此奪其不離云何不離雖離八難不得無難雖得四果不得眞果果既非眞難亦不離故言空過即是奪其不得次從我於往昔下廣斥不得文爲二一斥不得眞三寶二廣示眞三寶斥文爲三一廣釋眞佛二廣釋眞法三廣釋眞僧廣示此三彰其不得初釋眞佛又兩先舉道前方便故言我於往昔次舉道後方便故言今得無上方便將後例前皆是無上無上方便者道前是圓因下文云復有一行是如來行道後是圓用下文云二鳥雙游舉前舉後無上方便釋成眞佛常樂我淨汝所不識而汝識者灰斷入滅無道後圓用雖有道前非無上圓因此是斥其不見眞佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見眞法夫眞法者即眞善妙色出生妙善甘露圓滿具足無缺亦名醍醐一切諸藥悉入其中一切三學種種功德縱横高廣充溢彌滿猶如寶城墻壍埤堄乃名眞法汝以空觀除惑惑盡則觀亡以身智爲有餘涅槃若入無餘灰身滅智同空永寂淨名云貪所樂法攝論爲下劣乘法華云鄙事此經稱僞礫此是斥其不得眞法從汝諸比丘勿以下心下廣斥不得眞僧又二先總斥下心不慕上法次別約因果功德斥之本以因果功德名僧汝之因果皆非眞僧雖服袈裟非破五住惡非怖内外魔雖行乞食經歷多處非應供乞士雖剃除鬚髮非殺賊不生則非眞僧上舉眞佛法斥僞佛法而不出於僞佛法相今斥僞僧亦不出眞僧之相前後互現亦是舉眞即知僞舉僞即知眞從汝諸比丘今當眞實下示

眞三寶文爲二先標今當眞實是也眞對昔僞實對昔虛二正示者今我現在是也我即佛寶大衆和合即僧寶如來法性即法寶法寶之中具於三點如來即般若法性即法身不倒即解脱此三稱藏藏一切法佛僧例然三從是故汝等下是應離應得一雙又二初勸離僞次勸修眞初文者夫僞體者正由無明無明未除不得免僞故勸捨無明諸比丘譬如大地下是勸修眞文爲四一譬説祕密藏二法説祕密藏三釋祕密藏四結祕密藏譬爲三一大地譬二諸山藥草譬三爲衆生用譬大地非但普載而已亦不生而生生於藥草亦無用而用爲衆生用藥草所生不離能生亦即所生爲衆生用衆生雖復取用亦業招大地福感藥草三種宛轉不得相離種別不一一即具三可以譬祕三即是一可以譬密具一切物可以譬藏故舉此譬祕密之藏次從我法亦爾下即以法合譬以明祕藏於中有順合超合欲表祕藏自在不定不可思議初我法亦爾者此順合法身如大地大地如法身故言亦爾舉三法身合大地三義出生妙善甘露法味此舉三般若合諸山藥草三義爲衆生用舉三解脱合用中三義我今當令一切衆生入祕密藏即超合用諸子四部入祕密藏即超合藥草我亦自入超合大地病苦愈者藥地之功息矣安住湛然衆生得益般若功亡法身之用息矣同歸至寂祕密藏中一切衆生是初發心擬初住位四衆是中心擬四十位佛是後心擬妙覺位同入祕藏咸見佛性問衆生入者與佛同耶答

六位分別云云

大般涅槃經疏卷第三上

音釋

觝攘 觝典禮切排也攘如陽切逐也

覈 下革切考實也

荼 同都切苦荼也

腷臆 蒲逼切腷臆意不泄也

樏 倫追切

囹圄 囹郎丁切圄魚許切囹圄獄名

壍 七豔切遶城水也

瓌琦 瓌姑回切琦渠羈切瓌琦偉大貌

大般涅槃經疏卷第三下

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

哀歎品下

復次躡上文來大地譬佛寶諸山藥草譬法寶爲衆生用譬僧寶次合文者我法亦爾是佛出生甘露是法而爲衆生是僧三從何等名爲下是釋祕密藏先出他解次帖文地人云阿黎耶識在妄惑內稱祕密藏成論人云當來果佛在衆生外一切衆生當得佛果此理屬人是亦內即時未有是亦外外故非內內故非外名祕密藏涅槃本有論云衆生身內有佛亦非密身外有非身內非身外有非非內非非外有並非密也衆生即是故名爲密前兩種解爲此論破云云若昔教說者隱故名祕覆故名藏謂無常覆常相覆無相不了覆了令常等隱名祕密藏如形殘人如外道論等種種譬喻下文廣說是名昔教祕密之藏今經開敞如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不解名爲祕密法界包含攝一切法用不可盡名之爲藏故下文云不縱不橫不並不別是祕密義三法具足無有缺減是其藏義文義炳然那忽餘解擧涅槃論破諸人師擧涅槃經破方便教大風卷霧清漢炳然云云今釋祕密藏文爲三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文一往而言是從事入理三點是文字此約言教三目是天眼此約修行三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即祕密教修習相應是祕密

行證得相應是祕密理故約三釋稱理教行初三點中言云何如世伊字外國有舊新兩伊舊伊橫竪斷絶相離借此況彼橫如列火竪如點水各不相續不橫不同列火不竪不同點水應如此土草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脱無復身智如竪點水縱而相離又約身約智分得有餘解脱橫一時有三法各異如橫列火各不相關新伊字者譬今教三德法身即照亦即自在名一爲三三無別體故是不橫非前非後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議不可思議者即非三非一名祕密藏如世伊字此句是茲經之根本爲顯斯義廣立問答致二十五品洋洋無盡若失此意全迷根本將何指歸云云次約三目釋者摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目三目一面不可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世界主徹照三千若不縱橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別祕藏不成不縱不橫祕密藏則成云云次約三德釋祕密藏者果地衆德但言三者蓋舉略兼諸法身之身非色非無色非色故不可形相見非無色故不可心想知雖非色而色充滿十方巨細相容不廣不狹雖非非色亦可尋求能發衆生深廣智慧故曰如來色無盡等即法身德般若者非知非字非知故不可動慮分別非字故不可言說書紳亦非不知非不字非不知故不同灰滅非不字故不同偏空雖非知無所不

照三諦偏朗極佛境界凡聖並明雖非字而半滿具足世間出世間出世間上上諸字悉了法界流注若懸河海涌不可窮盡淨名云能以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法即般若德解脫者非喧非寂非縛非脫非縛故五住不能繫非脫故十智不能虛非脫而脫二邊之所不拘如百句解脫中說非縛而縛爲訥鈍邪癡闡提外道所縛故有病行嬰兒行住首楞嚴示現善惡隨所調伏衆生之處雖鄙必施如醫療病如華在水無染無著名解脫德佛身業不可思議法身則攝佛口業不可思議般若則攝佛意業不可思議解脫則攝故知三德攝一切德又大品名爲色淨般若淨受想行識淨般若淨法華云如來莊嚴又云六根清淨總諸經異說悉爲三德所收包含總別囊括事理以略收廣不逾三德若偏縱橫並別一異皆非祕藏文云法身亦非般若亦非解脫亦非不縱不橫不並不別三一相即一中無量無量中一非一非無量者是名祕藏從我今安住下第四結祕密藏安住三法此結三德入大涅槃結祕密藏如世伊字是結三點文略不結天目然佛常安住三法而言我今者蓋隨緣宜故云爲衆生故名入涅槃即此意也第三從爾時諸比丘去是疑執章文爲三一執二請三疑佛上斥奪奪是所諍未能即捨是故有執佛說新伊一聞不解欲學須請今昔兩教皆是佛說何故一僞一眞故有斯疑執文爲兩一敘悲苦二正陳執初文者其聞佛說安住三法名入涅槃了不思

惟安住之義而生去此住彼之解是名悲苦云云次從世尊快說去是陳執他云述上聞法上未曾說但執昔教就執爲二初執後歎執又三一約教執理二約行執理三正執理快說者執昔之教壯之言快此教快能詮理故也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝故以大迹爲譬行有智斷想是智之初門舉初爲言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪見是故語後不言前耳及無常想者惑去智亡從世尊若離無常去正執理此理中適非離非不離若離無常應不入涅槃若不離無常猶具諸惑以非離非不離故能斷諸惑冥理會眞豈復過此斥言是僞云云他解離者則昔教爲非若不離者則昔教爲是覿文難見次從世尊譬如農夫去是歎也歎上三執秋

時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕歎教象迹歎行無常歎理云云次世尊譬如帝王去是請上聞新伊欲欣修學如來若去從誰禀承因是則請上識請中多作親譬佛斥非眞今不敢作親譬但作主師譬正是統訓義寛故也合有五譬初一請主譬後四請師譬覿合譬文是請學新伊何者羅漢巳破四住無知無明是所未除既舉别惑知請新伊初恩赦者通爲聲聞未除兩惑者作請呪師譬亦通爲聲聞未除無明者作請香象譬偏爲學人未除思惑者請瘧病譬偏爲無學人未除一邊者作請醉人譬通爲一切凡聖作請前二譬如文第三香象譬中先譬次合合中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十

十纏也七七漏也數人言欲界四鈍貪瞋癡慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行下各三三五十五兩界成三十就欲界二十成五十通心七使即七漏爲根本論人云見諦十使迷四諦爲四十思惟四使又迷四諦四四成十六合見諦爲五十六并無明是爲五十七與皇云五門觀一一有三倒謂想見心三五十五約三界成四十五又四諦各三倒三四十二足前成五十七云云醉譬中行三業惡得報合中服藥吐惑云云三從世尊譬如芭蕉樹去是疑教昔教若非佛不應說昔教若是佛不應非今教若是何不早說今教若非云何稱實是故致疑就文爲三初明無我次引證三明用芭蕉約行陰漿滓約色陰七葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如鳥迹空中下明無我用者昔教能除見思故也所以明無我者佛昔教明無我我修無我若有我者無有是處云何今日說言有我故舉無我爲疑教端第四從爾時世尊讚諸比丘去是破執除疑文爲二先讚次破初文者上有三意何故獨讚無我無我是執疑等本故也何故讚之世間問答法爾故也又初以無我破邪其能服用又將欲奪而先與之又執劣感勝即四悉意也次佛破爲三初破其偏理下文云是三種修無有實義二破其偏行下文云先所修習悉是顛倒三破其偏教下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂騰執酬破初破偏理先騰次酬初騰爲三一接讚騰執二作譬三世尊下結歎醉有二過

一倒亂二乖善三結歎文二初結醉過與不修者二歎無過與善修者次佛破者即以酬爲破於中爲二初破不倒亂是倒亂迴醉與之次破善修非善修迴不善修而與之初破倒亂爲四一誡聽牒起二明其倒亂三出不倒亂四結過歸之誡聽中言牒起者重牒彼計但知文字不知其義者文是語言義是理趣醉亦聞語不曉語意亦自有語而無實録汝亦如是聞他流轉他不流轉自言善修實非善修次倒亂中提日月來者正破倒亂譬也衆生者他云正寄比丘汎指衆生今謂不爾既迴醉與之當知比丘即是衆生我計無我者破其倒亂亦是破其執於無常無我爲是汝以無常無我爲是此是亦非實非無我横計無我如彼醉人於非轉處而生轉想云云

三我者去出不倒亂者即常樂我淨汝之所非則不非乃非其所是佛者覺義以自在故名我常者法身不從縁生故常樂者即是涅槃涅槃無受名爲大樂淨即是法法即無染汝所非者而今則是是義不知良由於醉云云四汝等比丘下結歸者即迴醉還之比丘謂常是倒無常不倒佛迴無常是倒常是不倒如日月不轉醉見迴轉日月豈醉醉者過耳常樂我淨實非無常横計無常是倒者過次從汝等若言去破善修非善修文爲四初雙標兩修次雙明八倒三雙迴過還之四專舉勝修初中云汝等若言者是標其善修無有實義斥善非善如醉僞言而無眞實次標勝修夫相對者義有廣略或作十門八倒六行等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙

明八倒汝行八倒云何自樹稱為善修文云是人不知正修諸法三從汝諸比丘去是雙迴八倒而反歸之文為二初迴常樂四倒歸之後迴無常四倒歸之就初又二初正迴倒次三番料簡初如文次三番者謂世出世有不有倒不倒等初世出世者夫至理如空非世出世惑之者成倒名為世間解之者成德名出世間無明覆汝唯倒非德彼若救云若是倒者云何名為常樂我淨次世間法下有不有故於世間料簡字義義如下說但有其名是故非德而無其義三何以故下有倒無倒是則但有四倒三倒顯其無義舊云三心無倒識心是倒又云識心無倒餘三三倒想有想倒受有心倒行有見倒又通別二釋三倒通在四心之中差別對者識心心倒想受

想倒行心見倒又凡有心緣境即心倒通是想像即想倒通能分別即見倒又初心妄計即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒又見倒在凡夫心倒想倒是學人無學則無倒今謂何故却以倒還比丘是等比丘妄謂心盡心實不盡無漏心空想偏見故故成三倒一倒具四成十二倒故結過還之問世間亦有常樂我淨出世亦爾者亦應言世間亦有無常無我出世亦然耶答例二乘無常無我即是世間諸佛無常無我無上方便即出世間問有名無義云云世間出世間倒德非倒德勝修劣修並應四句分別又世間唯倒無德出世唯德無倒即倒不倒是世倒之德起方便用是出世之德例餘一切諸義悉然舊云無常無我是劣修常樂我淨是勝修又云

單修者劣雙修者勝又非偏圓修乃是勝修今問屬當諸修與誰分別云云單勝修者是次第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頓人云云四從何等爲義去是專明勝修文爲二一對劣明勝二勸勝修若通論其劣備有諸過但偏破甚者生死有縛著故無我聲聞更進趣故非常外道以苦捨苦故是苦有爲多染是不淨云云偏舉勝破劣如經令通意者初文云我者即如來只標三寶攝一切法常即法身此標三點攝一切法樂即涅槃此標四德攝一切法淨即無爲此標法界攝一切法然此諸義不縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文次從時諸比丘去是破其偏行亦名酬請文爲二初騰請後酬請破行初騰爲三一領旨歎佛二因歎正請三要命結請如文從爾時佛告去是酬請又二初訶不應次正酬初訶者如來去住非汝境界汝既不能知佛往來寧得隨去故言不應次酬請爲二初以人酬次以法酬汝前請住正欲學法今留人法於學頓足更何所請人酬中爲三一標付囑人次歎人同如來三釋歎初二如文第三釋中意者如王委任大臣巡者行也佛欲巡行餘方故委任迦葉從汝等當知去以法酬請又二初酬請次破偏行初酬中有法譬合譬中從春時去爲偏行作譬舊云聞思修慧觀文不會今隨河西朗師分文爲兩先明起惑失理後修學求理初一句是起惑春時者年初物生譬起惑之始又因惑生解故言春時有諸人等二句失珠之處舊云大池是無常教朗師

云是生死海浴字或作沼多作浴乘船游戲
三句失珠之緣舊云聞慧解淺故云游戲河
西云恚慢心如乘船五欲樂如游戲失瑠璃
寶喻失佛性舊或言失理或失解沒深水中
一往沒失非永失也舊云圓理蘊在無常教
下故言沒深水中又佛性理爲恚慢生死所
沒不能得現次是時諸人下習解求理爲二
先依昔教偏修即是僞修二明今教圓修即
是勝修初云競捉者即是偏修無常苦觀而
習學之瓦石即傷害譬苦草木虛浮譬無我
砂礫水底分分離散譬無常各各自謂無非
得理次歡喜持出下譬今教圓修舊亦三慧
今意不爾猶是偏修之末明理未極故言乃
知非眞一往爲四一悟昔非眞二由佛性力
令衆生悟三明信解四明慧見即是得理初
文即今教起已方悟昔非舊兩釋歡喜向前
持出向後莊嚴云歡喜持向前出非眞向後
今皆爲一句次是時寶珠下由佛性力始明
眞修此聞今教說於佛性由佛性力令衆生
悟在水中者佛性非遠只在生死五陰身中
水澄清者由佛性力令衆生悟三於是大衆
下明一往信解喻之如見而未得取如月形
者中道圓理究竟無缺四是時下慧見也安
徐者處在生死如在涅槃故言安徐次汝等
比丘不應下合譬又四先合偏修次合圓修
三復應當知下重合偏修四欲得眞實下重
合圓修此中經文是留心處故存舊解請勿
嫌煩今釋此章諸比丘雖聞新伊未除舊執
謂佛無常所以請住雖信法常未信佛常口
雖請新意猶從舊佛訶其舊執云汝等不應

作如是語佛酬其請新故言所有正法悉付迦葉如來緣謝故去迦葉機興故付內同佛德外委大臣秉正法教乃指圓伊而作依止酬其所請此中為學新伊者故故言法付迦葉下文為不學新伊者故故言迦葉無常不堪付囑各各為緣令初以法酬請中為二一法說破二譬說破法說者汝欲學新伊應改迷生信猶存偽執眞法不染故云汝先修習無常苦者非是眞實次譬中又二譬合初如春時去先開放逸失寶譬次開求得不得譬亦名有方便譬無方便譬春時者年物俱新適悅時也譬五塵六欲是耽湎之境諸人者總譬放逸之徒在大池浴者大池譬生死河浴譬恚慢愛憎等也乘船譬乘諸業游戲譬著可愛果失瑠璃寶者譬無解因於放蕩慧解潛昏故言失耳故此章破行失為便非先解後失著樂翳解義言失耳沒深水中者生死陰覆也從是時諸人去為無方便求解不得作譬諸人者通是迷徒別擬三修悉共入水者信於初教義如入水求覓是寶者作劣三修競捉瓦石者證三為眞自謂得者言得滅度歡喜持出一句譬上稱歎象迹第一善修無我內執在懷故言歡喜向佛稱歎故言持出譬上封執生疑之意乃知非眞者為有方便求解得者作譬譬聞今教破昔理行非實方知苦無常等偽同瓦礫故言乃知非眞都從上來合作六意共消求得之文夫寶珠者珠是本有非適今也而眾生著樂沉沒水底拙覯推求竟不能得即理實珠以聞今教知前不實知字知義始自今經即名字寶珠

是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清者觀行寶珠依教觀理理爲所詮故言猶在水中能詮如所詮所詮如能詮故言以珠力故水則澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形者相似寶珠仰觀於月彷彿類珠似解鄰眞故言乃見相似位明矣虛空譬相似常月圓譬相似樂月光譬相似淨非上非下以上比下自在無礙譬相似我云云是時一人譬分證寶珠以一名人人得其門故言一人方便力者道前圓修安徐者安於生死作涅槃解微妙正觀徐詳審諦不昏教水不動心波與理相應即分得寶珠此約六位顯有方便勝修之人求得寶珠約行義便汝等比丘者合得失兩譬又二而復兩審合者初審合三修得失後審合四修得失應用此意徧歷諸法皆有勝劣兩種修也故文云在在處處常修我想常樂淨想豈獨今經非止一境觸處成觀思之第三從爾時諸比丘去是破疑教章文爲兩初騰後破初騰具昔教行用理如佛先說教也而修學者行也離我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟語勢相成正意在教昔教若是今不應非今教若是何不早說云云就破爲兩先歎問次答答又二先譬後合譬爲四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四譬四德藥就初爲六初倒病者王是也內闇常淨外舉我威貪引取樂是爲病者次秉倒師者外道著常淨爲頑著我樂爲嚚邪病師也三信受邪倒謂厚賜俸祿信邪術也四純用乳藥者倒藥也色白是常味甘是樂膩潤爲我稱藥是淨即邪

藥也五亦復不知自是邪也六是王下亦不自知病王不別者是病者不知是倒病也巳略對竟重更釋文王者王領爲義如受化者亦有徒屬譬之爲王無明爲闇著樂爲鈍世智爲少智醫譬外道其實不能治病而亦欲爲衆生彊請春秋傳云心不則德義爲頑口不談忠信爲嚚外道亦爾内無眞解外無巧說俸祿者受化衆生供養外道純用乳藥者總明藥少病多俱不知藥病不知病起根源者衆生三毒八倒由於取相取相緣於無明其所不知不知病也雖知乳藥是不知藥佛假說我橫計即離乍言青白黃黑云云風冷熱病者逗藥失所風喻瞋冷喻癡熱喻愛是王不別者何但不知藥亦不知病次復有明醫者譬三修藥文爲三初說明醫二治病緣三正治病初文明醫曉八術一治身二治眼三治胎四治小兒五治創六治毒七治邪八知星内合佛知八正道能治八倒病云云今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見外道也恣行惡法善法既亡慧命亦死二者治病不增不損常見外道也投巖赴火不生禪定不能斷結三者唯損無增即世醫所治差巳還發斷結外道也四治病差巳不發所治不徧即二乘也五者雖能兼徧而無巧術六度菩薩也六者治無痛惱而不能治必死之人通菩薩也七者治難愈病而不能一時治一切病別菩薩也八者能一時治不能令復本圓十信也九者能一時治亦令復本而不能令過本圓中心也十者能一時治復令過本圓後心也今之明醫即第十醫通達

常無常等二鳥雙游即是八術次從是時舊醫去是治病緣爲二初同後異同爲三一同生業二同學業三同化緣初同生業者明如來託生王宮納妃生子而衆生不知咨受反生貢高如文次同學業者乘羊車學書後園講武脱冠遣馬詣阿羅羅六年苦行等四十八年者中阿含云就外道學必先給使四十八年然後與法宗師云自佛出世凡五十許年法華已來至涅槃時始明久本前三時教唯明此身成佛無别本身然師弟之敬必自終身則猶是外道弟子故言四十八年從法華已來别有本身所餘二年始非其弟子此解太漫又開善云四十即四禪八年即八定六卷云四十八年治城云八禪中各有六行厭下苦麤障攀上勝妙出合四十八依天台止觀中四見爲根本一見三假一假四句一見十二句四見合四十八句即是邪法四十八年三共入見王者是化緣同然外道實無觀機之智邪化先出故言是同次是時客醫爲王説去即是後異又爲二初少異後頓異初文云醫方者如爲提謂説五戒文鱗三歸技藝者即是神通如瑞應中明治國療病者三歸翻邪入正譬如治國五戒治五惡譬之療病又歸戒者皆能翻邪治惡時王聞已即是歸正驅令出國即是捨邪從是時客醫去即是頓異又二先觀機頓異次設教頓異初觀機中有問有答實非顯灼二往復也初求願者唯觀一初教之機也次王即答者根緣冥對右臂身分者右手動便譬初教中無常苦便餘身分者譬後機教並皆隨順此即已

有大機意也又解右臂譬我見餘分譬諸惑作此解者於初教便彼客醫言我不敢多者此重觀機但唯須初教一機多傷損者我見生惑妨害事多若聞正教猶故計我當斷善根之首横死者以解斷惑此是壽終以惑障解此名横死時王答言下衆生受化復傳末聞即上中下皆得悟也次爾時客醫去即正施教此中舉五味者即五門觀辛譬不淨苦譬無我鹹譬無常甜譬空酢譬苦云云三其後不人下正治衆生復起無常之病前破邪常説無常教衆生不解定執一切皆是無常還復成病譬如癡人謂鹿爲馬智人語言此鹿非馬雖知鹿無馬而執無爲馬何處復有無是馬耶故無馬是病起無常倒復有多種一謂佛果無常此病易見二謂生死無常此病

難見何者生死即是眞常佛性既謂無常寧不是病文云王復得病者衆生病也文爲二一正起病二根緣扣佛初如文次即命是醫下根緣扣佛如遣使命醫古本云我今病重困苦欲死四醫占王病下説今眞常四德之樂文爲四一一往爲説二衆生不受三如來重説四衆生方受初文又四一正説二開權三顯實四病藥相治初即如來正爲説常次我於先時下開權古本云所斷乳藥是大妄語今經治定止言昔非實語明昔權宜説非究竟三今若服下顯實即顯今時常樂之教四王今患熱下病藥相治無常譬火能燒世間故言患熱今圓常之藥猶如乳味能治熱病次時王語醫下衆生不受即前諸比丘疑執不受常住之言文中有四雙驚雙譏貶如

來褒外道狂耶是一驚熱病是一驚故云雙
驚狂謂失心之病今驚如來爲是失本無常
之解熱病者是驚如來爲更起於邪常惑耶
汝先言毒今云何服即是雙譏汝先言毒今
云何服即是以昔譏今今既令服先那言毒
即是以今譏昔迴互此語即兩譏也欲欺我
耶者還成上意三先醫所讃下是貶咎如來
如來誤我驅逐舊醫四如汝所言下褒外道
如文三是時客醫下如來重說即是此中破
執釋疑文中有四一止其所說二正爲釋疑
三重問四重答此初即一往止其所說次如
蟲食木下正爲解釋又二先譬後合此中通
體是譬今更爲譬作譬明外道横計之我偶
與正我名同而非解理如蟲食木次大王當
知下合譬可尋三時王問言下重問四客醫
答言下重答又二先唱兩章門次釋兩章門
初唱章門者初即毒藥邪常章門二即甘露
眞常章門次云何是乳下釋兩章門又二先
廣釋甘露後略解毒藥所以爾者既廣識甘
露反此即毒不勞繁文就初釋甘露章又三
牒釋結初牒可見次若是乳牛下釋章門舊
解七事初事者本明於乳而言牛者欲明乳
從牛出譬教是佛說此言牛者爲犢子時不
食酒糟等後成大牛其乳則善譬爲菩薩時
巳不起斷常果時多德諸法師云酒糟能令
荒醉以譬五欲之愛滑草滑利則譬利使麥
麨麤澀以譬鈍使興皇云酒是眞味糟糠則
無譬横說求眞無復眞味又云酒清浮在上
糟沉濁在下譬斷常高下滑草譬貪欲麥麨
譬瞋恚次其犢調善下第二事明復有善好

眷屬放牧之處第三事所行境界不高不下二解一云慢心爲高愛心爲下又云二乘爲高凡夫在下飲以清水下第四事明唯有般若清水無戲論馳動不與特牛下第五事外譬特牛是無乳之牛內合諸惡知識斷常之人不受中道圓常之教即是特牛飲食調適下第六事舊云禪定之水譬之如飲智慧資糧喻之如食明定慧二事並得所宜又云正以此慧方便自資不令失所故言調適行住得所第七事舊云精進勤策名爲行取捨調停故言住又云常在中道平正故言行住得所次除是乳巳下釋毒藥章門今明是義不然何者既舉甘露破於毒乳應辨常義破於無常何用利鈍兩使釋滑草麥麨復將矜巳以蔑人解高原下濕此與聲聞斷見恩何異

共二乘無我我所何殊同於無常如何破病今所不用今釋七事牛譬教主即喻法身常身舍那尊特異於無常丈六乳譬常教此乳亦名醍醐下文云牛食忍草即出醍醐是其義也酒糟者酒清譬無爲定糟濁譬有爲定佛不躭染眞諦三昧如不食酒不味著俗諦三昧如不食糟滑草麥麨者泥洹智易得如滑分別智難生如麨佛智非一切智非道種智其犢調善者得中道理柔和善順不處高原下濕者不以涅槃爲證不以生死可住飲以清水者非五欲淤泥非無明闇濁離此二邊即佛性清水不馳空眞不驟俗假不與特牛同群者特牛無乳譬無慈悲明佛有不共慈悲飲食調適者入空爲飢出假爲飽中道不入不出即不飢不飽行住得所者住祕密

藏是住得所二鳥雙游是行得所如此釋者符經合義常破無常文理俱會豈與他同四從爾時大王下衆生受化又四一受教傳化二餘人不受三重爲說四方信受初文前自信受後更傳化即上根人自得解已傳化中下皆令得悟次國人聞之下中下不受三王言下重復傳化四爾時大王下上中下根俱時領悟次汝等比丘下合譬上本有兩藥兩病今此合中但合兩藥不合兩病所以然者本疑經教有說不說若昔非者即不須說今若是者何不早說今用此意除疑爲邪常故不得早說今常復破邪常病故只得說於昔空無常今直合兩藥令於教門可解故不復言病文中初合無常之藥後合眞常之藥上譬中先明始同後明末異今亦備合此先合始同今言如來爲大醫王正合前時有明醫曉八種術出現於世者今合從遠方來次降伏一切下合末異初合漸異即合共入見王說種種醫方及餘技藝治國療病等次欲伏外道下合頓異即此教意無我無常合前和合諸藥謂辛苦鹹五味次比丘當知下合此教意前結外道之非後結今教爲是爲調衆生爲知時故須說此無三如是無我一句二解一云此語向後二云此猶屬前有因緣故合前眞常之教合後又三第一正說二簡外道之非三說如來之是

大般涅槃經疏卷第三下

音釋

炳補永切明也　耽湎耽郝含切樂之甚也湎彌兗切溺也　勠與力切

大般涅槃經疏卷第四上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

長壽品上

前之三品嚴觀所安此品存本但改命爲長移壽在下西方語倒不移亦善譯人左右應無別意恐依上文當知如來即是長壽或依偈初云何得長壽長只是常何不用常爲名正言由常樂我淨獲此長壽從所得立名故也今釋長壽爲四一同諸佛法身智慧壽命皆悉同等故言長壽二由物欣長惡短引令樹善故三對破偏修無常之拙明圓勝修之常四長短相形是對治門會非長短之長故言長壽此是涅槃施中第三對菩薩衆隨問而施凡十四品諸問答中長壽爲首從初命品餘各隨便其文有勸問正問初勸比丘次勸大衆初勸有三佛法至三故又表佛慇懃故又初勸除疑二勸受寄三勸益物其上疑既盡初勸則默既不堪寄付次勸則辭既無化力後勸則推初文者何故偏勸問戒律河西云佛法有兩一經二律上已問經今勸問律是義不然經深律淺既能問經豈不能問律而待勸耶觀師云律是聲聞之本又是今經之宗不殺爲因得長壽果故偏勸問是亦不然今案經云於諸戒律是則律儀定道俱名爲戒諸語不一豈獨律儀又將下驗上非偏勸問律空者慧也寂者定也當知勸諸比丘問戒定慧有人作二諦消是亦不然二諦文晦三諦文明何者戒定慧三是入眞之梯隥即勸問眞本性空寂即是問中明了通達

即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯修空寂者如來既不專修眞俗即是勸問非眞非俗第一義諦第二再勸爲二初勸次辭勸問戒律初者一云略耳具說如上又取下文意佛欲寄付故以戒律而爲勸端次辭者既於戒律不能問者即辭不堪有法譬合法說又三正辭釋結正辭辭無智慧不能問於三號如文次釋辭釋於三號皆不思議如來境界深微之法允同諸佛故號如來我不能問則是辭上本性空寂所有諸定不可思議窮於甚深微妙禪定能爲一切而作福田故名應供我不能問則辭上明了通達所演教誨不可思議者窮於一切言說邊底示導衆生是道非道號正徧知我不能問則辭上戒律又釋辭不能問於三諦諸佛境界是不能問中所有諸定是不能問眞所演教誨是不能問俗三結辭中云無智慧者無三智也次譬辭爲四一聲聞不堪寄二如來不應寄三聲聞彊受寄四如來失所寄初明不堪言老人者閻浮果報將盡之年譬諸聲聞十二緣觀支支十二從過至現故百二十過現滅故老死滅無明滅乃至老死滅故將入涅槃身嬰長病者正使雖盡習氣尚存又無明別惑未侵一毫故言長病寢卧牀席者沉空滯寂失遊戲神通不能起居者不能入有如不能起不紹三寶如不能居氣力虛劣者無常住命如無氣無十力雄猛如無力少眞實故名虛非勝修故名劣餘命無幾將入灰斷次有一富人者下譬如來不應付囑智斷圓滿故言富人緣事欲行者適化多務故言緣事乘

如起應故言欲行以百金者百句解脫漢書稱一萬爲一金既有百金即是百萬一句解脫既有一萬解脫以爲眷屬百句解脫即有百萬解脫而爲眷屬或經十年二十年者有三解一云十劫二十劫二云人中爲十天二十三云正法爲十像法二十是義不然若爾後時如何得歸會耶今明通惑爲十別惑二十逗緣除物通別兩惑名付家事受寄者除通別惑即感我歸還時歸我者舊二解一云只指釋迦餘方應盡此土感與後還猶見我昔法寶二云彌勒下生猶見釋迦眞實之法法身不異故言歸我今解通別惑盡即是還時即是歸我此義稍便三是老病人下聲聞妄受無繼嗣者舊二解一云無善心實男慈悲心女二云無受化眷屬紹續其後今言無常住信心之子病篤命終者灰身入滅四財主行還下如來失所寄法寶喪失癡人者二解一云受寄者即是癡人不能籌量妄受人寄二云能寄者名癡人假設此言若遂寄聲聞則是癡人若不寄者則非癡人次世尊下合譬但合妄受喪失不合前二合後二中先合第三次我今下合第四從佛告下第三勸益物爲三一勸二推三讚初如文次推功爲二先譬後合譬又四一譬歎菩薩二十五者即二十五三昧盛壯端正者是諸三昧王多有財寶者一切三昧悉入其中父母者三諦一諦爲母一諦三諦爲父法喜爲妻善心爲子道品爲眷屬十方諸佛即是宗親次時有人下譬正應付囑例上釋三是時壯夫下譬秉持受寄四其人遇病者譬不失正法世尊

下是合譬先舉不應次合應寄三爾時佛讚下即讚也無漏心羅漢心者忘我推功也二緣者緣聲聞不能菩薩則能或善能問答或法寶久住利益衆生悉出上文從爾時佛告一切大衆下第二通勸大衆問佛旣普等若得問人普皆利益又對於偏勸故普勸也先偏後普明偏普不定顯非偏非普問比丘寡德慇懃三勸菩薩不爾何俟二三勸耶答佛如師子殺象及兎皆盡其力終無厚薄故皆三勸若爾菩薩亦應無疑而有辭讓答比丘皆無菩薩皆有以有問故故知有疑是故菩薩則可付囑以慈心故故能益他又例作無而意異菩薩久解是故無疑自謙是退義稱佛菩薩乃是推功問何故約命言不可量約辯言不可盡若戒若歸而勸問耶答多有所關略舉四意一如來是大富施主隨其所求而給與之若問命即開長壽金剛身身容等義若問辯即開般若四相口容等義若問歸戒即開善業首楞嚴能建大義百句解脫意容等義乃至開邪正四倒四諦如來性文字月鳥等義涅槃施得顯也二如來施主方便無量若問命即開天行若問辯即開梵行若問歸戒即開聖行嬰兒行歸戒所防即開病行五行若立十德自顯涅槃行明三如來施主正法寶城莊嚴無量如來能問無可問處如來能答無能問人百金妙寶初求付託得能問人問命即常莊嚴問辯即樂莊嚴問戒即淨莊嚴問歸即我莊嚴能問能答具二莊嚴雙樹涅槃其義得顯四如來施主慈悲無量憫念邪僻哀憐不善若能問歸即用常辯

攝邪若能問戒即用常命攝惡涅槃之用得顯爲此義故舉此三種以爲問端問端通後亦通前不答問命即是常修問辯即是樂修問歸戒即是我修又問命即常法身德問辯即樂般若德問歸戒即淨我解脫德又問命即常命常色常力問辯即常語問歸戒即常安又文云能如是問則大利益一切衆生即通前通後問端該廣籠括若此云云第二正問爲四一欲問二許問三謙問四正問欲問又二初經家敘起次自咨發敘中爲四一敘本位二敘迹宗三敘感對四敘威儀初本位者有通有别菩薩通位童子别位論云十二而能問者即有四意一正法非色不可以人幼而棄於法重法重人故也二生比丘善於菩薩道信念堅固三折伏高心四明佛力大

若依十住即第九住若類文殊童子即十地頂聖位難知且用十地釋童子也次迹宗中言婆羅門者迹託高宗姓大迦葉者寄生貴族如此間甲族三以佛神力者感對也爲決定衆而作上首感佛威加作對揚主令五十二衆同飲甘露非斯大器孰能爲之四即從座起敘其威儀次而白佛言下自咨發者佛雖通勸寧許問不是故有咨次佛告下佛許如文三從爾時迦葉去是謙問文爲三初大小爲一雙次高廣爲一雙三借助爲一雙初文者如來哀愍即大慈悲大中之大我以蚊蚋小智小中之小以小問大寧得相稱次雙者佛德巍巍明佛威高師子難伏明其衆廣如來之身猶眞金剛佛色大故智慧亦大智海圍繞則大衆智大佛及大衆高廣若斯我

以蚊蚋何能當此第三雙者若論巨細不言自絶令假佛威神借助智力大衆善根添我機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊說三種不同一分偈二問數三因起初分偈不同者河西云前十九偈是問後四偈請答又一師云前二十一行是問後二行自謙又一師云從前至後無非是問又一師云從容兩存後亦非問乃是迦葉巧致問之餘勢爲諸品生起又亦得是問甚深行等是問五行十德安樂性是問師子吼迦葉等云云二問數不同者梁武三十二問河西三十四問靈味亮治城素莊嚴旻並用之中寺安三十五問開善三十六問光宅三十七問三因起不同者開善云一一問皆從純陀哀歎中生太昌宗云悉是臨時致問皆不從前文生靈根令正云或有從前生或不從前生豈可一例從前生者云何得長壽問從純陀品生當知如來即是長壽生金剛身問從法身常身金剛身生願佛開微密從哀歎品祕密藏生云何得廣大從迦葉爲衆作依止生有屬當者可從上生無屬當者不從上生興皇云此問不應近自純陀乃通論釋迦一化教門始自王宮終乎雙樹何者文云生死大海中云何作船師即是問始即初成道時事後問云何捨生死如蛇脫故皮此即問終是最後涅槃時事中間施化法門非一欲顯發如來方便密教應來應去種種示現此意宏壯包羅廣大大明覺道囊括古今今觀此二十三偈前十九偈雖即是問問中有請唯願大仙說是也後四偈雖是請請中有問安樂性諸行等是也

又開合不同如初一偈合成兩問開成四問云何知天魔一偈合成一問開成兩問若直數云何則有三十二問若數合偈亦只有三十二問若數開偈則有三十四問若數請偈中三問足合偈則有三十五問若數請中三偈足諸云何亦有三十五問若數請中三偈足開偈者則有三十七問各有去取致盈縮不同意在於此此是事數增減在人不勞生爭今依河西數開偈不數請偈但爲三十四問答盡大衆問品言因起遠近者若謂諸問因上文生聲聞未曾聞常聞可生疑菩薩久聞何故致疑又聲聞聞說疑執已破菩薩利根那忽未解救云爲緣故疑若爾則問不因上又云菩薩知佛應說此法承佛神力預爲咨問者佛力無所不至何乃近在兩品耶又言問於一化始終者與經抗行全不相應經問長壽之因佛答往昔至心聽法持不殺戒是長壽因今乃取一化從王宮來佛在何處聽法從誰受戒雙樹之終復聽誰經爲受何戒若無此事一化不成彼爲極談今謂不與文會故非極談今試出其意云何得長壽此問常果元本之因佛答云若業能爲菩提因者至心聽受聞已轉說我修是業得三菩提今復爲人廣說是義如此之因蓋非近世如法華中點塵數劫猶不能知今正問此久遠之因本若無常果不應常本若是常常不可修而未能知長壽常果所因云何若問此義任運自顯非常非無常之常因獲得非常非無常之常果因果常義旣顯果上萬德悉是雙非之因獲得雙非之果義雖無邊一往結

攝是問過去本初因果行位誓願功德智慧道品六度等諸法門若問云何於此經究竟到彼岸即是問一化始終現在逗緣所施諸教何者若其無初即無於後今既問後任運問初既問初後中間可知當知一化始終凡對無量機緣所施言教不可窮盡雖不可盡一往結攝是問現世隨他隨自隨自他無量法門若問云何得廣大爲衆作依止即問來世所施方便引導衆生國師道士儒林之宗住首楞嚴種種示現無量無邊雖不可盡一往結攝是問來世權實曲巧方便誘接荷負度脫等諸法門略舉三句示斯問意不出三世故文云如是甚深諸佛境界自利利他無量法門豈出三世若尋古始元元不窮若尋現世廣廣無極若尋來際永永無盡如是乃是囊括古今大明覺道可謂諸佛之境界豈只近因兩品亦非遠由一化今敘問意宏遠若此猶懼不會諸佛境界之明文況諸師所言寧稱佛旨輿皇嘲人云不知免角有無而空爭長短不知諸問進不而爭於問數少多何益今用河西於問中分二十三偈爲兩前十九偈正作三十四問後四偈請答初一行問佛因果佛修因得果不可言是現未强可指於過去次一行云何於此經問今教今教當機而說不可言是過未彊可言是現在云何得廣大下十七行雖義通三世上已屬兩世竟彊可名爲未來何故言彊大般涅槃非三世攝非謂菩提有去來今皆以世間文字彊說之耳後四偈請答前三意初一偈願爲諸菩薩說微妙諸行等前問長壽果果必有

因因卽是行故知此偈請答過去法門次一行請答現在前問云何開祕密此中請答安樂性安樂性由來未開故知是請答現在後兩偈請答未來上問廣大依止此請答未來法門甚自分明已列問數結請文竟次示答文處云何得長壽凡四問此品下文及金剛身品答云何於此經究竟到彼岸名字功德品答願佛開微密四相品答云何得廣大爲衆作依止實非羅漢等四依品答云何知天魔凡兩問邪正品答云何諸調御心喜說眞諦四諦品答演說四顚倒四倒品答云何作善業能見難見性並如來性品答云何解滿字文字品答云何共聖行鳥喻品答云何如日月太白與歲星月喻品答十五問竟云何未發心下有十二問皆菩薩品答云何未發心夢見羅刹逼令發心答云何於大衆而得無所畏三偈答云何處濁世四華喻答云何處煩惱醫師等十四譬答生死大海中云何作船師風王四譬答云何捨生死如蛇脫故皮金師兩譬答龍能脫骨可譬涅槃云何觀三寶菴羅閻浮樹答三乘若無性文殊騰疑本無偈答云何諸菩薩而得不壞衆舉護法因緣答云何爲生盲而作眼目導如人口爽不知六味答云何示多頭常爲衆生而作父母答云何說法者增長如月初如人有子始生六月答云何復示現究竟於涅槃凡七問皆大衆問品答云何復示現究竟於涅槃放光奉供答云何勇進者知人天魔道若有比丘能以如來誓願而發願者於世最勝不能覲了常者是旃陀羅答云何知法性而受於法樂

說二十一行偈答云何諸菩薩遠離一切病三病人答云何爲衆生演說於祕密廣釋諸有餘偈以無餘偈答云何說畢竟及與不畢竟用云何名爲無餘義耶云何復名一切義乎唯除助道常樂我淨善法其餘一切皆名有餘答云何而得近最勝無上道亦取前諸菩薩遠離一切病答上三種病人得滅罪後近無上道兼答此問若有病人若遇不遇悉得差者此去佛最近若遇即差不遇不差此則次近若遇不遇皆不差者此去佛遠又云取大衆發心如來授記以答此問令引十證明答問竟一者偈中與問次第而來長行相對次第而答故知答問盡二者偈中設問竟即自謙云甚深微妙安樂性等非我所知請於如來爲諸菩薩自演說之若從此意知答問盡三者答若未盡不應謝恩答問既竟時衆得益起禮燒香散華供養故知答問盡四者上來召衆雲集慇懃勸問答若未竟寧得倚卧涅槃既右脅息言知答問盡五者付囑文殊寢而無說大衆重請既受請已跏趺融懌方談五行故知答問盡六者對告德王賔主有異知答問盡七者師子更問問人既別知答問盡八者文云如來初開涅槃經時說有三種人三種人乃是答問之末實非創說之初今云初開乃是後說之初非初說之初既有初說後說不同知答問盡九者前問多答卷少後問少不應答卷多知答問盡十者河西面對梵文口決曇讖指授慇懃親說十九偈是問後四偈非問斯人不信孰可信耶

爾時佛讚下第三佛答又二初讚問次答問

讚問又二初讚次謙讚又二先總讚次別讚酬其上別總二請若三十四問是歷法別請後則總請先酬總請故初云善哉善哉所以須此讚者世間問答酬徃稱美佛不違世法是故先讚人但見年幼不期智深見問淵玄方知非淺又若見佛讚皆發奇特心是故須讚他方來衆見小小菩薩能問大大事皆生敬伏是故須讚又此一一問皆與理合是故須讚皆有所擬云云次別讚者即是別讚三世之問初讚其問過去法門有三義一舉果讚因言汝未得者非全不得乃是因中分證非是果地究竟故言未得二舉甚深密藏讚其所問汝問長壽佛以一切種智爲命此之智命果地所證故言我已得之已得非始得已圓滿唯佛與佛乃能究盡故云甚深密藏而汝能問是故讚其所問之法三讚其被加其上請云承佛神力今加而讚之故言等無有異坐道場者讚其問現其上問云云何於此經究竟到彼岸佛即舉三義讚之一舉初以成後讚其巧問該現化之始終故言我坐道場初成正覺二讚其一人以均大衆故云有諸菩薩亦曾問我是甚深義三讚其現得大衆加助其上請云及因大衆善根之力今明功德句義無異是爲讚問現在法門從如是問者則能利益無量衆生是讚問未來上問言云何得廣大爲衆作依止此言利益可解云云舊解坐道場亦曾問者或言是華嚴中問翻經不盡其文未來或言是偏方不定教文亦不來或言是祕密教非顯露攝義皆不然今明道場乃是元初圓滿始坐非方便道場

第二卷云我已久於無量劫來久已成佛亦如法華成佛已來甚大久遠昔諸菩薩曾問此義如今不異正對過去之問非一化之始不應據寂滅道場及偏方祕密爾時迦葉下第二自謙佛向讚其上等如來下齊菩薩其謙亦兩一謙所問橫竪不及二誓聞法頂戴增加初文者不能飛過大海橫不及也不能周徧虛空竪不及也次文云頂戴守護高深增加守護廣大何以知然文中次釋云願令我得深廣智慧從佛告迦葉下第二正答問大分爲兩初次第答三十四問次大衆供養初答者初盡此品文是答長壽之問又兩初答長壽因後答長壽果更釋因果之名一云若有因果則墮常義若無因果則墮斷義若言開因果之祕故說因果此語小勝若爲顯涅槃兼言因果此語最勝涅槃無因果方便說因果從容抑挼顯於正法故言因果今明若因自是因果自是果則墮自性由因故果由果故因則墮他性因果因緣故因因果因緣故果則墮共性非因非果故因果墮無因性皆墮斷常但以四悉名爲因果顯非因果故云因果前文非不明果後文非不明因從多從正分此二門初答因爲三初誡聽次正答三論義初誡聽者將說長壽甘露妙藥若覆器不聞則思修俱失故須誡衆釋論云專視聽法如渴飲一心入於語義中云云從如來所得長壽之業去是正答文爲五雙一指果人因人以標業二指果法因法以勸業三明自行化他以證業四開譬合譬以況業五示果報華報以結業初果人者如來因人者菩

薩若無此業不名菩薩佛無此業不名如來此業成因因名菩薩此業成果果名如來業若定因不得作果業若定果不得作因當知此業非因非果能因能果雖能因果因果叵得言語道斷心行處滅如來境界不可思議精進菩薩亦不能知豈是凡情闇心圖度不能已已輒述所聞次果法者菩提也因法者三慧也聽是聞慧受是思慧轉爲人說即是修慧若菩提無此業不得成果三慧無此業不得成因至高無頂至廣無涯多所成就其相云何若業能破業是爲破業從無住業立一切業是爲立業非破非立而破而立是爲正業如是正業不可言三不可言一言一則失用言三則傷體即體而用即用而體即體而用故言此業能爲菩提之因得菩提果道前體用廣爲人說道後體用即用而體非因非果非自非他故上文云以珠力故水即澄清豈非即體而用下文云大慈大悲名爲佛性豈非即用而體三從善男子我以修習去是舉自行化他證成於業我以修習故得菩提即證道前體用今復爲人廣說此法即證道後體用然我果久成道前之業非復今時故知却明過去法門答初之問四開譬中先譬次合譬如王子者似譬道前王譬菩薩子譬羣生犯罪譬起惡因繫獄譬受惡果憐愍譬天性相關愛念譬拔惡因躬至繫所譬拔惡果夫王子者刹利種也罪爲獄囚衆生亦爾同佛之性罪業所拘流浪生死亦有佛性亦無佛性如王子是囚囚是王子爲此義故慈悲與拔菩薩亦爾下合譬凡舉三法合譬

初一子地合同體大悲況即體而用次四無量心拔苦因與善因拔苦果與樂果大喜慶悅大捨平等況用不離體即用而體三四弘誓願徧約四諦苦諦則通不但四趣集諦亦通不但十惡道諦不但戒善滅諦不但灰斷弘誓之境囊括則周故用三法合譬況業五舉二報結者聖人以慧爲命智慧自在故壽命長即譬果報天上受樂則譬華報云云三從爾時迦葉白佛去是論義凡四番問答初番先問次答問有三意一述不解二謂不應三正作難不解者領長壽業非因非果非自非他故言深隱次不應者一子之地同體大慈體無愛恚云何子想若同子想即是起愛起愛云何同體同體云何起愛故云不應三作難者破戒作逆應須治罰治罰乖慈云何等視等則無罰云何言治治偏乖慈慈之與治二俱乖體展轉有妨難從此生云云次佛以一言答其三意云我於衆生同一子想如羅睺羅者同體之慈是慈清淨微妙第一非染愛慈是慈深隱非但難解亦復難說即體而用不妨等視如羅睺羅既即體而用慈亦復然一言答三其意在此然迦葉問菩薩修慈此問道前佛以道後果慈答之云我於衆生亦一子想舉後答前前後不異次從迦葉復白去是第二問答先問次答初問中舉昔事難今義力士無慈碎聽戒童子童子命斷即昔事也若承佛力即如來遣害傷慈縱毒頓乖一子即難今義次佛答中明三世之慈爲三初明童子是昔事若答此事擬過去慈童子金剛二皆是化幻人幻杵以害幻命寧有實

耶設權懲惡正是大悲拔其苦因假設濟危正是大慈與其樂果至慈至巧非一子義何者是耶他解見機猶害五百淨行尚實有害事若將此釋都無所損次從迦葉去明現世慈本地指三業行慈又三初如來之意於諸衆生生一子想雖謗法闡提邪見毀戒悉如一子況復餘人心常平等即意慈也次從譬如國王去明口行慈又二一先舉國憲次明佛法後結治罪初國之嚴刑以酷爲本二佛之法網以慈爲宗舉非顯是佛法有三若擯永出衆外若四羯磨不出衆外唯不得爲羯磨之主十四知事人令通名羯磨而實有輕重初言驅遣羯磨即是律中驅出羯磨馬師滿宿二比丘於聚落汙他家行惡行佛令與驅出羯磨出此聚落訶責者即律中苦切羯磨般荼盧伽比丘喜鬬爭鬬構兩頭與人鬬競至城中訴乃以詞牒結著衣帶數數如是佛令作苦切羯磨苦惱切勒罝者即依止羯磨是施越比丘爲人輕薄數犯可悔罪數惱僧佛令與作依止羯磨令依剛正有德之人住持教示不令數犯舉罪者即律中下意羯磨鬱多羅比丘爲質多居士菴羅寺主恒得好食居士後時遇優波斯那於舍供養不與寺主相知鬱多羅生瞋語居士言飲食雖美但無胡麻歡喜丸耳此居士少年貧時曾爲此業故以刺之居士因即說譬如鷄與烏共生一子或作鷄鳴或作烏聲汝或善語或作惡語而此比丘父母異國故以譏之佛知令與作下意羯磨僧中遣一人將是比丘往居士所下意懺悔不可見即是三擯八法之中

以明三擯一不見擯二不懺擯三惡邪不除擯此中無不懺之名是滅擯一事教門不同不可見即是不見擯車匿比丘數數犯罪諸比丘勸懺悔答言我不見罪佛令與不見擯不懺者還是車匿數犯人勸答云我雖見罪不能懺悔佛令作不懺擯滅即滅擯未捨惡見即惡邪不除擯事起利咤言欲不障道三諫不從與作惡邪不除擯三從善男子如來所以去是結無對治罪之意使其無復惡因則無惡果即是大慈施無恐畏三從善男子汝今下即是身行慈也舊云照人爲一天爲二五道爲五又云常光爲一非常光爲二面門三眉間四通身爲五云云從善男子未可見法去明來世行慈而言比丘糾治者比丘護法文爲四一標來世二明持毀三譬四結初

二可見第三譬中言暴惡者譬破戒人會遇重病者譬所犯彰露鄰王興兵者譬持戒糾治病王無力者毀禁惡止恐怖修善者明其得益譬中有三三種何異初爲各住各學行非法者故以鄰王爲喻次爲同住各學行非法者故以宅樹爲喻後爲同住同學行非法者故以白髮爲喻又解斷四住惡解惑相治如除鄰王斷塵沙惡除體上垢如除毒樹斷無明惡同體之惑如除白髮云云四若善下結即判眞僞不治毀禁壞亂佛法佛法中怨無慈詐親是彼人怨能糾治者是護法聲聞眞我弟子爲彼除惡即是彼親從迦葉白佛去第三番問答先問次答問又爲二初非佛旨次舉事難初文者領前能訶責者是我弟子不驅遣者佛法中怨此則一是一非愛憎去

取則無等視一子之心升沉碩異故仰非也次舉事者若一塗一割等無憎愛亦應一持一犯咸不賞黜既賞持黜犯亦應治割賞塗塗割既等持犯應均若持毀禁此言則失若不治刀割彼言則虛進退結難次佛答為三開譬合譬況顯開譬為四一生諸子二付嚴師三囑苦教四得福無罪初王大臣者譬佛菩薩生育諸子譬生信者生信不同故言諸子形貌端正譬戒能防色聰明黠慧譬定慧防心二三四者有人云一二是出家二眾三四是在家二眾此義不然舊云若二是小大若三是三根四是四部此亦不然一是一乘二是小大大是一乘三是三根上根是一乘四是四部四部中有一乘若爾一子諸子皆處處著亦處處有是則太亂今以信心為子生信不同略為四種謂藏通別圓各有三學通皆得論端正黠慧準下合文以壞法者為子此不相乖三種信偏則破壞法性即是可悲為子就正信者可慈為子次付嚴師者舊云四依為師依下合文以國王四部為師此是乘法之人而秉法者以法為師下文云諸佛所師所謂法也法有嚴與不嚴不嚴有三嚴即圓法三而作下囑教君可教詔者教偏入圓威儀禮節者譬圓戒技藝譬圓定書數譬圓慧學圓速成不須苦切若不速成要當苦治杖譬於智籍杖故子死如由智故偏破偏破故如三子死圓立故如一子成言破偏者非但治毀三藏通別持毀悉皆苦治何以故於藏是持於圓是犯通別亦爾故言雖喪三子我終不恨圓子信常是故不死未階究

竟故言苦治舊以四部爲四子杖殺何部何部不死合義不成不會經文令所不用次合譬中如來合王臣視壞法者合諸子國王四部合師三品法合禮節等應當苦治合杖死不也者合唯福無罪云云三從善男子去是況顯王之與師是子則念非子不念成就其子不成就他偏念偏治尚無有罪況佛平等慈念平等成就平等治之而當有罪故云如來善修平等心故王之與師偏念偏教尚得福無量況復如來等念等教寧不獲福故舉三世功德善修是現世長壽是來世宿命是過世云云

大般涅槃經疏卷第四上

音釋

嘲陟交切調也　懌夷益切悦也　懲持陵切戒也　糾吉酉切督也

大般涅槃經疏卷第四下

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

長壽品下

迦葉復白去是第四番問答先問次答初問又三初非佛旨次譬釋非三合譬結過初非佛旨者領上修平等心得三世福謂此旨爲非次何以故下舉譬爲三一如知法人但有其言二還至家中都無其行三是知法人結言行相違云云三合譬結過亦爲三修習等心合上知法今者世尊去合上無行如來將無去合上相違若言慈心應得長壽而今短壽必有怨心此結意行相違不殺命長而今短壽凡殺幾生此結身行相違口行相違已如上説與皇述他釋云迦葉恒執迹爲難佛恒用本爲答此則問答永不相關不問本迹何以爲答而云執此生疑難耶只約丈六一身疑者不達恒言無常達者了此即是於常常若異此則非常也此釋未明常義甚多佛以何常而爲答問無常亦多迦葉爲執何無常耶云云次佛答爲兩初彈其麤言次明常壽第一今明麤言者汝以果討因乃謂如來怨心殺害汝何不以因討果明如來命長必無惡因而謂有者即是麤言次於諸常中最爲第一者於何等常而言第一自有世間相續不斷名常復有二無爲常斷煩惱得者名數緣常事緣差者名非數緣常無此二者名虛空常此之四種皆悉不及如來之常如來常者即是妙有故言第一此三藏義又真諦之常對生死虛僞謂此真常既無生死亦無此真

亦無照應如來常者本自有之無所待對其常實照故云第一此約通義又言常者出常無常即是非常非無常直常而已此約别義又如來常者即邊而中具足三點不縱不横是故此常最爲第一約圓教義從白佛去第二佛答長壽果文爲二初明佛實常次明三寶常就初有二先略問答次論義初問如文云云次佛答舉四譬初譬諸壽入常壽常壽第一次常壽出諸壽常壽第一三譬常壽非常非無常故常壽第一四常壽能出能入故常壽第一亦是生死壽命之河入涅槃河涅槃河出生死河非生死非涅槃而生死而涅槃云云初文者舊解八河譬四生各有因果又四生爲四人天地及虚空爲八今謂人中天上地及虚空各有生陰中陰壽命是爲八河若爲論其出入凡是一切生陰中陰所有壽命若長若短皆當作佛果地壽命如八河流必歸於海一切諸命悉入常命是爲入義次言出者大涅槃河常命爲本能出人天地及虚空長短之壽如阿耨池流出四河大品云由般若故出生剎利婆羅門等淨名云從無住本立一切法是爲出義三非出入者若定出入何能出入故非出入舉虚空歎四能出能入舉醍醐歎云云次就論義文爲三一躡宗作請二問世性三問法性初躡宗中問如文次答爲四一非二況三結四勸可解就世性問爲二初唱世出世兩章門次難難又二初難兩教無異次難兩理無異次佛答中皆作異答初答教者先佛説常教外道盜常教盜不盜異云何不異次理異者佛理微妙是故不

現外道理僞是故不現微妙與僞云何不異答此爲四一先佛被盗次後佛認歸三結正四勸修初先佛章有開有合初開譬中言長者者先佛也羣牛説教也色種種逗機異也同共一羣詮理等也付放牧人弘經者也令逐水草隨機化益也唯爲醍醐期常住也不求乳酪不期人天二乘無常犛以自食弘經人自益也長者命終先佛去世也賊掠羣牛佛教被盗也無有婦女無慈心也犛以自食有得之利也相謂言去欽慕深理也我等無器非根性也設使得乳無安置處設能持戒非常住基唯有皮囊天人感報設能持戒成諸有業不知鑽揺無定慧方便攅譬人天善初酪譬似道後醍醐譬眞道加之以水譬起我人知見等也一切皆失起見墮惡人天善失凡夫亦爾去合又二先略次廣凡夫善者盗佛餘法餘是像末之世盗竊得起正法時不得起也入涅槃後合長者命終雖復得是合不知鑽揺爲解脱者合加之以水有少梵行合犛巳自食實不知因少梵行生梵天者合無婦女雖修行生天實不知因於佛法從是故如來出世之後去二明今佛認歸又三法譬合初法如文次譬中云輪王今佛也羣賊退散者驅逐外道徧六大城牛無損命認常樂等具足還歸付放牧者付弘經人即得醍醐者自他俱契法性常住三從法輪王去合令佛出世凡夫不能合驅外道令諸菩薩去合放牧人三如來是常不變去結正是非可解四從迦葉當知下勸修又二初勸修次簡修初又二先勸迦葉次通勸云次簡修者

簡昔顯今若修二字作滅相者昔教灰斷法性也若修二字常住者是今教法性三問答法性中問爲四初標問作請次舉昔難今三以今難昔四結也初可見次文者然昔教身智兩捨今問法性即是捨身不言捨智者數師言智有二種有漏智滅即是涅槃無漏智滅是非數緣不取爲涅槃既有是非故不言捨智論師云兩智滅皆是涅槃而有二義若言道能致滅此邊則非若言果盡此邊即是涅槃既有是非故不言捨智觀師云不應爾特是略耳若無所有者難也故以法性難身三身若存者下以今難昔身若存者是身難法性法性是無身即是有有無相害更互相難四身有法性下結其不解佛答爲兩先非次譬初非者我不曾言滅身滅智名爲法性

此乃昔説今則不爾是故非之次譬又二先譬次合譬又二先正譬次譬斥非初云無想天者數師云無想初念猶有心起從生愛結無想樂成即便滅心則有非色非心補處論師云心不可滅而言無想者爾時心細如蟄蟲氷魚似無細心而言無色想者不復緣於麤色次不應下譬非此中具論五陰云何住即色陰受樂即受陰想行即兩陰見聞即識陰一解云但是四陰後言若爲行於想心不別言行陰次善男子下合譬又二初合正譬次合斥非初合無想天成就色陰而無有色想如來法性成就寂滅而無有滅不應作滅不滅問也次汝今不應下合彈訶云云從復次善男子下第二通明三寶一體是常歸依文爲二初明三寶常次論義初又三一勸修常

二明得失三正辨歸依先勸作常想後明無無常想次若於三法下明得失舉失爲誡舉得爲勸若昔四時都不得言三法異想而不得戒何以故以作別體歸依故也開善云前已得道得戒若不得者今教起時何不更受旣不更受當知已得若見今時一體教起猶執昔別不依今圓即是不信故言無戒若能於是者更重勸也三譬如因樹去是正辨歸依又三開譬合譬舉非顯是迦葉下是論義有兩初番問答次番領讚皆可見云興皇云樹譬常住影譬如來而爲衆生作歸依處迦葉難闇中有樹無影譬如來滅後則不爲他作歸依處佛答闇中有影肉眼不見如來常爲作依薄福不見而言非依

金剛身品

金剛能譬身是所譬金剛四義一紫磨金精世界基本二其體堅牢無能侵毁三其用勁利所擬無前四其色不定煜爚難視金精譬法身至極攝一切法體堅牢固譬常住不動離百絕四勁利譬寂而常照大覺大明不定譬無礙自在徧一切處然法身具足無量功德此中正明離百絕四堅牢常住答上金剛之問若從能譬言金剛品若從所譬應言法身品此則法譬雙題故言金剛身品復次上雖三十四問通用一意只長壽故金剛之身即堅固力而不可壞法身常身非雜食身圓通無隔若解長壽即解金剛之身乃至諸問皆悉通達若不解長壽亦不解金剛之身乃至諸句爲不解者更分別說若以通當名非無別義若以別當名非無通義通不當名則

通非通別不當名則別非別非通非別而通而別今從別意明金剛身答第二問有人解長壽是法此法附人金剛是人此人有壽堅固力是用此是人法體用之異以判通別今明等欲分別何不附文上文云施汝常命色力安無礙辯初已略說今則廣說言長壽者即是常命金剛身者即是常色堅固者即是常力名字功德即是常安言四相者常無礙辯後廣答問亦不離此常住五果五果故別常住故通若別若通若束若散皆非總非別非束非散自在無礙直明通別一意統攬理義推之自明故不多說又他明長命短命可壞不可壞常無常等各自兩邊不相關涉非長非短非壞不壞非常無常在兩邊外此則縱橫並別乃是一塗非經正意今則不然即長而短故枯林入滅即短而長故榮林入滅東方雙者爲破無常而說於常即非短非長雙樹中間非榮非枯中道法性第一義諦一中一切中榮即是眞一眞一切眞枯即是俗一俗一切俗三諦即一諦一諦即三諦差別無差別無差別差別非差別非不差別而差別而不差別諸佛境界具足如此不可思議不可破壞故名金剛身品就文爲二初明法身果次明法身因上問中含兩今答爲兩章初明身果又兩一明法身二論義略舉五身明法身義舊解法身常身是當體得名不可壞身非雜食身從離過得名金剛身從譬得名又言四身更互相成常身故不壞不壞故常身非雜食故成法身法身故不雜食故金剛譬之今明四句皆當體皆離過皆法皆譬

亦得相成何者金剛有四能成顯法身法身有四德成於譬意金剛立世喻法身體堅喻常身勁利喻不壞身不定喻非雜食身正用此意標品豈可作餘釋耶從迦葉白佛去第二論義文爲三謂問答領解初問中二先問次釋初問者舉所見難所不見既應入滅是無常身病苦所侵是破壞身碎爲舍利是塵土身受純陀供是雜食身既不見四身亦不見能譬金剛之身次何以故去是釋初無常身餘例可解次從佛告去答又爲三初非其所問次正答三結勸初如文次正答中具百非者然此百非若單數則一百六十句若複數則一百句既言百非理應複數然百非之中或有雙非兩捨或一存一亡雖不常住非念念滅即雙非之意非身是身即一存一亡

然古舊相承不解百非唯釋非身是身一句今出七家一云非身者非是食身是身者是法身又云非身者非生身是身是法身又云非身非金剛前身是身是金剛後身此三家悉用俗爲非以眞爲是又非身者法身冥如是身者應現十方又云非身者眞諦是身者俗諦此二家以眞爲非以俗爲是又云非身者非眞身是身者是好身此一家漫漫不知何者爲非何者爲是雖復漫漫終有是非興皇云法身不爲是之與非是所不能是非所不能非絶百非非百是無是無非能是能非故言是身非身觀師云是身非身因緣相成法身非身不妨是身終日是身而復非身終日非身而復是身文一云是空離空雖不常住非念念滅此兩家是一意今未能精識衆

家旨趣且為書之天台大師明三種四句一單二複三具足單四句者謂是非亦是亦非非是非非複四句者是是是非非是非非亦是是非亦非是非非是是非非非是非是是不是是亦是亦不是是非是非不是是前句約非次句約是亦應前單後複具足者是是是是是是不是是是是亦是是亦不是是是是非是是非不是是是名具足有句非是非不是非亦是亦不是非非是非不是非是是非不是是非亦是是亦不是是非非是是非非不是是是名具足無句餘兩具足句類之可解不復能作但依天台大師止觀文中三四句相則易可見私云既云但依止觀文則易見今比望彼文是非各作三種四句先約是者是不是亦是亦不是非是非不是單也

是是是不是不是是不是不是亦是亦不是是亦是亦不是不是非是非不是是非是非不是不是複也是是不是是亦是亦不是是非是非不是不是是不是不是不是亦是亦不是不是非是非不是亦是亦不是是亦是亦不是不是亦是亦不是亦是亦不是亦是亦不是非是非不是非是非不是是非是非不是不是非是非不是亦是亦不是非是非不是非是非不是次約非中亦三四者非不非亦非亦不非非非非不非單也非非非不非不非非不非不非亦非亦不非非亦非亦不非不非非非非不非非非非非不非不非複也非非非不非非亦非亦不非非非非非不非不非非不非不非不非亦非亦不非不非非非非不非亦非亦不非非亦非亦不

非不非亦非亦不非亦非亦不非亦非亦不
非非非非不非非非非不非非非非不非
不非非非非不非亦非亦不非非非非不非
非非非不非仍存章安先釋不敢擅易然雖
是非各别成句不非即是不是即非爲成三
四故須互對將此三種四句望前諸師所非
爲非何四句未非何四句非此等諸四句彼
但出四句之見未出絕言之見那即結爲法
身耶今言非身者非如此等諸見所得雜食
之身無常塵土之身故言非身即非而是是
於法身常身金剛之身然佛身非是非非能
爲物現非身是身又解除一法相者不二也
如來身者實是雙非而言法身者蓋爲緣耳
故云除一法相大品云除爲薩婆若心古來
非唯不釋百非亦不出其意何故唱百爲非

何所屬當今試言之夫如來身離於百非佛
身既權實不同百非亦淺深有異百非者下
文云具足百福成於一相如是展轉具足成
就三十二相言百福者持不殺戒有五種心
謂下中上上上上中上乃至正見亦復如是
是五十心名初發意決定成就是五十心名
百福德如是百福成於一相又云一善具十
是爲百福釋論云大千人應失眼失命有能
救得其眼命者是爲一福如是百度名百福
德對百福論百惡百惡爲非從百惡感得四
趣雜食無常塵土之身名爲非身從百福感
得如來相好之身法身常身金剛之身五分
清淨名法身得三無爲名曰常身八十億魔
不能壞名金剛身故名是身此乃三藏佛身
離百非也又百福所感三十二相清淨之身

悉是有有有有果報賢聖所訶釋論云毒器不任貯食食則殺人有心行行不任得道故知迦葉正難於此我今唯見雜食無常塵土之身當知百福爲非福性空故爲是故曰凡有相者悉是虛妄若見諸相非相即見如來此以空法爲法身空無生空爲常身空不得空便是金剛身是爲通教佛身離百非又空中無法無是無非亦復無身豈可以空爲是若不是者即爲非也二乘得空何故不是佛身如空不可窮盡無相無礙普能顯現乃可稱是二乘不能現者但是偏空非時取證名雜食身此空可破即無常身此空須棄是塵土身故空爲非身諸佛得空能現身者是中道空中道即是法身常身金剛之身是名別教佛身離百非也又非百惡入百福非百福入百空非百空入百中次第淺深縱橫並別皆爲非也次第取證即雜食身前後勝劣是無常身差別隔礙是塵土身故別非也佛身圓妙無復若干一中無量無量中一非一非無量不一不異具足無缺名大涅槃惡即中道無二無別一切諸法悉安樂性百惡尚中況百福空而不即中即中之法法身常身金剛之身乃可稱是是名圓佛離百非也離前三非名佛身者他經中意第四即非名佛身者今經正意古來諸師全不料簡雖唱百非不知何非徒言法身未知是何此釋大意可見

此既諸佛境界玄妙難測鑽仰彌難更又一解初人天身一句即具九十九句功德後涅槃句亦具九十九句功德中間亦然何者一

句既是法身故備諸功德依經又三番前三句爲一番明非人天身似如非俗入眞入眞之意即俗即眞雙非兩捨如放金剛到金剛際乃止次八十句爲一番明非身是身似如非眞出俗出俗之意即空即中一出一切出隨應度者皆得見聞後十七句爲一番明無有知者無不知者似如雙非二邊即邊入中一色一香無非中道雖此分別亦不一向若一向者不成微妙微妙者即入即出即中又即出即入即中又即中即出即入不一二三而一二三三如來下結勸又二初結如是乃名微妙法身具足功德餘四身亦如是結非聲聞緣覺所知結成常身二乘無常不能知常非長養結成非雜食身眞身不同坏器結成不壞身結金剛身如文又結不壞身云示

病苦爲調衆生者即是示破壞身若例此文亦應示非法身鹿馬等身亦應示無常身朝生暮殞等亦應示雜食身爲獵師食肉等亦應示非金剛身芭蕉泡沫等明五句法身即入非身意也示五非法之身即出是身意也即入即出即出即入即是微妙功德之意非入非出是不可宣說意也依入五身身具百句即五百句依出五身身具百句即五百句是爲一千又即入即出即出即入又是二千非即非非即非即出非即入又是二千總爲五千句文云如是無量微妙功德豈止五千約此經文聊作五千次從汝今日去勸也勸自行化他如文三從白佛去是領解領上兩勸云從唯然世尊去是第二答法身因因有得果之能能名爲力即是答得大堅固力之

問也迦葉前疑無常速朽聞佛百非非於雜食塵土等身然後方顯常身不壞悟解歡喜而猶未知法身所因云何更騰疑牒問金剛身是騰前所因云何是起後佛答爲三一正答二領解三勸修初有略廣略爲二初明護法次引證初文者護法不壞令得常住不壞之身取相似因而爲答問次我於往昔是略引證從善男子護持正法去廣答又二初廣明護法次廣引證初又二一在家二出家在家護法取其元心所爲棄事存理匡弘大教故言護持正法不拘小節故言不修威儀護法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也

昔是爲今非今非爲昔是今昔俱非今昔俱是昔時平而法弘應持戒勿持仗今時險而法翳應持仗勿持戒今昔俱險應俱持仗今昔俱平應俱持戒取捨得宜不可一向次從迦葉白佛去是出家之人護法有問有答問中棄理存事爲難答中棄事存理爲答如文二善男子過去久遠去是廣引證文爲四一護法本緣次從爾時有一去明護法行三從尋即命終去是護法果報四從爾時王者去是結會前二如文第三中云阿閦者道行云無怒放光云妙樂無怒妙樂二名相成淨名云無動王前生是第一比丘後生是第二又約四依王是初依第一比丘是第二依爲聲聞者非小乘也乃是大乘聲聞舉此二人定以何人爲證舊取王能護爲證或雙取爲證

第四如文次迦葉白佛如來常身猶如畫石是領解我以常解解佛常身耿耿不没喻如畫石三以是因緣下勸修又二初通舉因果以勸四衆次別勸在家開執刀仗文即爲二先勸次簡又四一問二答三領四述就問爲二初問師之有無二問戒之持犯問者問其與持刀仗者相隨猶有師德爲無師德就佛答又兩初正答後結歎正答中二初答戒之有無次答師之有無初文二初正答是無戒人與護法相隨而護法者非無戒人如文次既自持戒云何化他更問此事佛答與護法者俱如文從迦葉夫護法者去二答有師無師之問先略後廣略中三意一持經二持律三摧伏破戒具此三德故可爲師正見是内解經律遇弘緣摧伏惡人是外用迦葉若有比丘下是廣答還廣前三而不次第初廣摧伏爲三先出壞衆師弟次通舉三衆三明淨衆能壞前二衆從善持律去廣明持律能壞前二律中明六種五法一學人二無學人三神解四畜弟子五訓誨六事用此中正是神解五法得離依止堪爲師位四事與律問答小異一事則異律謂爲誦木叉此中名隨時教化神解五法者一是調伏衆生二知輕三知重四是律應證五非律不證云何調伏調衆生時不得選擇時節處所又不得一向漫調云云知重可見知輕者即十三前九無諫後四有諫兩諫不從未結具方便罪三諫不從方結正罪非律不證者知他犯律不應證之如有人云佛入凡夫中作五欲便自忘是聖人後遇善知識語云汝是聖人那作此事只

覺自是聖人又佛入地獄代衆生受苦實受割劇之痛如此等言子皆不證聖人豈然又云彌勒應爲五百我是一人斯言皆不可證善解一字者即律一字應約律字解五名也如止觀云云善持契經去廣明經亦復如是例律應有五事一隨時教化二知有餘三知無餘四非經不證五是經應證二佛法無量是結歎迦葉下第三領解佛讚下第四述成云云學人五法者謂信戒定慧多聞從五停心至那含也無學人五法謂五分法身齊第四果神解五法如前畜弟子五法者一謂十夏十夏是長宿堪畜弟子二持戒纖毫不犯令時不犯初篇即名不犯後可悔故三多聞大小內外精通者若不能具會須一藏無者不可四能除弟子憂悔若退戒還俗應說苦切之事五能除弟子惡邪弟子既無衣食勢力即欲越濟應爲除其惡邪餘兩五法不論云云

名字功德品

夫世間名字有同有異同者俱是體上之稱異者名召於體字歎其德佛法亦爾隨順世間强分同異以大般涅槃爲名其餘稱歎不可思議諸佛境界正法門等悉皆是字而此名字通有功德今先分別名之功德文中舉七善七譬釋此經名謂語善義善文善純備具足是獨一善清淨是行善梵行是慈善金剛寶藏是備具善治城取上中下足爲十善開善合爲八善今依七譬釋七善文又餘經及下文皆言七善不勞足之初譬明大是廣義所謂八河入海又是深義所謂一方深奧祕密又大是極義所謂希望永斷又是第一

義所謂象迹爲最又大是勝義所謂秋耕爲勝又大是寂義所謂善治亂心又大是具足義所謂八味具足皆一一敘之名大般涅槃此即名功德次稱歎字功德功德有三一是諸佛之師文云無量無邊諸佛世尊之所修習二是菩薩之門文云菩薩修是大般涅槃得正法門能爲良醫三杜衆生四惡之趣文云衆生聞此經名墮四趣者無有是處然涅槃功德無量無邊不可思議略舉三條釋字功德六卷名受持品此從能持人得名此文從所持法作名互舉一邊此品答上云何於此經究竟到彼岸之問文中明諸佛修習已到彼岸菩薩得聞則是中流衆生聞名發足此岸然涅槃之河非彼此中而彼此中一問三答答過所問就文爲四一勸持二問三答四領解初爲二一勸持二受持受持功德不墮四趣者舊云聞經修行登於性地是則不墮二云爲作遠緣起惡則墮但藉此緣後能反本又云聞經理解與聞慧相應理數不墮與皇云聞經名者下文自云名無名故聞不聞故如此聞名無生正解尚無人天寧墮四趣當知所得功德超度有流是佛境界二乘不知今皆不然聞經得解自是生解功德何關歎於聞經功德此不相應但持五戒五戒小善尚不墮惡況復修行夫大涅槃是深廣極勝第一寂靜具足之名信此爲受不忘爲持如此聞名自不墮惡不俟深解二白佛去是問爲二一問名功德二問持功德向聞勸持及以聞名既猶未了是故更問三佛答其二問即爲兩章答名爲三初判名次明七善

三明七譬初文可見次七善者舊釋序正流通爲初中後善招提云萬德是初善萬善是中善萬果爲後善果與善殊此不可用經約行施是初善持戒爲中善得報爲後善云云三七譬者他解六譬釋大後一譬釋般涅槃今觀文初譬釋大後六譬釋般涅槃然通釋名不分別也問此中以常釋大應以大釋常便爲不異答一往名異其意則同以非常非無常故常非小非大故大故互相釋降伏諸結者即煩惱魔魔性者天魔放捨身命者即陰死兩魔餘五譬可見最後譬中云八味者以譬四德開常出恒不爲緣生故常不爲緣滅故恒開樂出安外無能壞爲安內無所受爲樂無垢與清涼同皆是淨不老不死同皆是我問云何是酥之八味有人用八功德水爲答此不爾水乳體別本不相關云云耎輕是觸不臭是香飲時無苦調適是功能云何併之而作味釋有人以六味爲答此亦不然苦辛鹹酢酥中永無對義不便數又不足今謂乳酪時淡其味不足醍醐時濃味已純一酥居季孟之間兼備衆味可得爲譬酥有生熟去酪近即酪漿二味乳是其本即五味也就甜淡膩即爲八味二善男子下答奉持問上答名則廣今答持何略既廣達名字受持功德亦復不少故不多說白佛下領解也初領名後領持

大涅槃經疏卷第四下

音釋

煜爚　煜余六切爚弋灼切煜爚光明照耀也　漫　謨官切水大貌　泡　披交切浮漚也

大般涅槃經疏卷第五上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

四相品上

四者數也相者如經以四種相開示分別大般涅槃顯然可見從此立名前諸問答皆含三德義略不彰此品答其願佛開微密廣為衆生說之問明四相解般若明三密解法身明百句解解脫令解般若從此當名故言四相問願佛開微密又云演說於祕密開演云何舊釋云昔說法身般若無解脫今開涅槃具足三德此但解開未明於說開善云四相答開密現病答說密此示兩文未判其異與皇云豎論是開橫論是說昔以無常覆常今以常覆無常更互相覆今昔兩覆迦葉請開佛明今昔兩說是涅槃二用方便同顯非常非無常復次昔三點無常今開是常昔教直言自正正他是為四相今開為般若昔直言此身納妃生子今開是法身昔說有為解脫即是智上意地能緣今開為解脫此三皆常並是涅槃方便此即豎明開微密相若橫釋者昔欲說常而不得說為於邪常今始說常二用具足下文云昔說有餘江河迴曲今說無餘河不迴曲今昔相成共顯一道此即橫說微密相也是義不然常無常亦常亦無常非常非無常此之四句皆覆正理故釋論云般若波羅蜜四邊不可取邪見火燒故又是四句皆方便門譬王密語智臣能解又此四句對治四執又此四句皆是正理故云一切諸法中悉有安樂性若爾悉皆相覆那獨言

常與無常更互相覆不言餘二論其方便邪獨言常與無常獨是二用兩非方便邪論其開密邪獨言開非常非無常不開三句偏僻自壞其間並決可自思之今明四句悉互相覆通是祕密四句互治通是方便四句即理皆得開祕皆名涅槃如是悟解名開祕密如是敷演名說祕密更以四句重分別之自有開非說說非開亦開亦說非開非說就自行爲開教他爲說自他雙明則亦開亦說不自不他則不開不說令之四句該括凡聖不獨在佛又一一句各論開說自行顯理名開自說已證名說說中二者分別法相名開如分涅槃以爲四相名開祕密通塗廣演名說與皇只是此之一句自行化他有二者令他同已所得名開已法授他名說不自不他亦爲二者至無至處名開常無所宣名說如是分別開祕說祕差別之相亦無差別舊云此品明三密不明三德亦云此品明三德不明三密又云只明三密即開三德開口密是般若開身密是法身開意密是解脫三據不同而爲三章今家用此三章消文然呼爲三密亦互相有而從多判以爲三密約四相廣開般若一則破偏二則顯圓何者昔說般若無相離相今明般若即相無相只般若是四相只四相是般若即相無相不求無相顯圓者開於涅槃以爲四相涅槃寂滅尚無涅槃而四相無缺雖開四相四相一相即大涅槃從涅槃開四即俗諦四相即一相是真諦一相即四故非一四相即一故非四非一非四名大涅槃不並不別不縱不橫方顯圓意約十界

身開法身者亦破偏顯圓昔說法身無我今明無我而我我即無我例如般若云云約百句開解脫者亦破偏顯圓昔離百非絕四句名爲解脫今解脫即百句百句即解脫解脫即非非即解脫例如前說云云就口密爲二先正明口密次兼明身意二密初正明口密中文爲二初明四相次料簡涅槃初又二一明一相四相次明四相一相初爲三初標次列三解釋文自爲四然自正與善解是自行正他與答問是化他就自行中有化他意從多則自行攝化他亦爾就口密中通有身意而多屬口身意亦爾標大涅槃一也開示分別四也就自正爲二初明佛自正次譬比丘自正初云若佛如來者即是正人見者正智諸因緣者正緣於境而有所說即是正教明正人中舉二號者佛是正覺如來與佛其義不異此之二號自正義便故言若佛如來又復見者是用佛眼照因緣境實相非因故非自亦不在緣故非他不共不無因了達實相名之爲見以見正故所說亦正次譬比丘者佛境難解舉淺況深而令易了又爲三一見火二誓三結見火聚者火從緣生推此火聚火爲自生爲從薪生爲薪火生爲離薪火生若火滅時爲至東方南西北方耶生無所從滅無所至火聚因緣四不可取邪見所燒觀身亦然不有不無不亦有無不非有無悉不可得是名正見次便作是言下因見立誓我寧抱是熾然火聚終不邪見若有若無乃至非有非無亦不邪說十二部經佛僧三寶抱火燒身誓不邪見利刀割舌誓不邪說若聞他說

亦不信受明自正見不爲邪動於此說者復生憐憫明其自誓不爲邪行之所滅没比丘正見及以正說尚復如此況復諸佛三應如是下如觀火聚破身見定執結成自正舊有問云汝開涅槃以爲四相自正正他而爲兩相亦應開一寶以爲三寶自覺覺他應爲二寶寶不開二自正正他豈爲兩相觀師答云教門不同何得盡例爲縁異說今若例之自覺覺他同就佛智但是一寶自正正他約自他相他相非自不得爲一自覺覺他智唯佛智不得爲兩云就正他文爲四初以歡喜正他二以無我正他三以常樂正他四以第一義正他初文者知而故問令女歡喜豈非世界以無我無常調伏賢聖令生善根豈非爲人出世常樂破世無常豈非對治若欲遠行實付善子即第一義尋文會義理甚分明夫乳養嬰兒止可含酥若爽强食食俱不可正他亦爾從微之著漸而正之女人能生譬慈是善本嬰兒譬初信始生乳養譬聞法自資含酥譬讚歎歡喜讚歎逸美益更成病故云多含兒酥將無夭壽酥尚莫多況强爽食喜逸妨道況生善與對治故須籌量含酥譬世界故文云如來實說令我歡喜又女人心疑含酥太多不得聽法佛爲解釋令得專心是正他相又嬰兒稍大節乳與食此譬勸進生諸功德即爲人也文云亦說無常苦空無我又兒長大能自行來硬食尚消況復爽乳譬功德稍著堪可切磋彈斥對治故文云出世三味破世三味又兒長大委業示寶此譬生善破惡已周歸宗會極入第一義故文云應

以寶藏付於善子推此經文須作四悉就歡喜正他文爲五一女人默念二如來故問三女人歎佛四請法多少五結其歎喜舊四釋一云正説法時此女人來二云不爾佛於于時已年八十呼女爲姊豈有老姊乳養嬰兒蓋引昔事三云佛化爲女例如化童四云都無此女假設寓言從世尊如是去是生善正他舊用此語以合上譬又云女人稱佛以爲世尊或云是佛自稱世尊今將此文成前起後若消不消即是成前説無常等即是起後文爲三初成前歡喜次亦説下正是生善三若佛下料簡不堪對治云復告女人去是對治正他文爲二先牒不堪次明對治以出世三味對破世三味然鹹酢苦是凡夫報味無常苦無我是賢聖道味凡聖合稱爲世間三味甜辛淡亦是凡夫報味常樂我是出世道味合稱出世三味此別有意云復告女人去是第一義正他文爲二初以三悉即是惡子不付寶藏後第一義名爲善子即付寶藏不付聲聞故不以真諦爲第一義又取聲聞爲生善者既非獨大乘此乃小大通共以爲四悉當知是家則爲有佛者佛是常義又是覺義覺即解義此人解常故其家有佛三者能隨問答文爲二一正釋能問答二唱斷肉初文佛舉無方之問須作無方之答但約一施爲端餘事例爾若不施名施應不持戒名戸乃至不智名般若云答有五句倒爲兩釋一初不知彼不食魚肉以魚肉施彼既不受於我無損而成大施二云先知不食欲顯彼德故以施之於我無損於彼著名又見作福隨

喜不障亦是大施又見苦者方便解之不損一毫而名大施迦葉白佛下二立斷肉制有六番問答初番唱斷肉有師十義釋應斷肉一云皆有佛性盡應作佛二云諸佛菩薩變化無方三云眷屬輪迴四云同四大五陰五云精血不淨六云怨已不能而欲啖他七云本自無怨橫加酷害八乖菩薩化道九食少罪多既不斷肉望十方有分十怨對無窮若殺一生五百生償故不應食如食子肉者父子同體天然之慈垂淚而咽無耽味心一云有其昔事昔國王在路飢食子肉以度險道二云子捨身肉供養父母三云舉譬如食子肉四云非但食肉如子肉想凡受施時及果菜等皆他命分如子肉想云云第二云斷大慈種有三解一云佛是大慈二云初地是大慈三云性地是大慈大慈必藉小慈爲種若食肉者則無小慈故言斷種又云只衆生是大慈種定應作佛華嚴名諸衆生以爲佛子食之即是斷佛種也第三云三種淨肉即是不見聞疑有二解一云不見爲我殺不聞疑亦爾二云若不見不聞但令是殺不問爲我不爲我若是不疑須云爲我第四番明十種不淨肉者下梵行云人蛇象馬猪狗雞狐師子獼猴獼猴似人蛇似龍象馬是濟國之寶豬狗狐是鄙惡之畜師子是獸王人是已類九種清淨者即是見聞疑各有前後方便及以根本云云第五番明美食若隨他語言是美食若隨自意不言是美第六番云五種牛味乃至金銀盂器悉不應受佛答爲八一訶不應同尼犍裸形自餓饕餮若過若不及也此中

應自斟酌如實物者起重貪心尚不應畜如五味者非正身分故聽受之豈如尼揵一向制之二明須識如來開三遮十之意那得同彼外道見乎以爲衆生不可頓斷先斷三種相三種外故次斷十種次斷十種之外斷貪想故一切悉斷三頓制諸弟子悉斷一切肉者對昔唱令而菩薩戒中久制輕垢之罪爲度衆生雖現食肉而實不食四明食肉怨嫌長遠化道不行與衆生隔絶云云五明執小乘食肉謗大頓斷起惡爭論六明食肉多起惡事七除饑年汙器八結制悉如文云何善解因縁義即第四相若通論者預是經論皆是假名因縁之教若別論者三藏事相是因縁教今文偏指戒律者如欲制戒先須縁起次明戒體後廣出相故名爲因縁餘兩藏少不如此多故不別指就文爲二番問答初假設四問一問何不頓說二問墮三問律四問木叉先一是總後三是別如來何故不爲弟子頓說五篇七聚令其修行待其有犯方始制耶波斯匿者此翻和悅王多仁慈若不醉時恒懷愛念若得酒時應死判生云云佛在其國欲制盜戒問王國法盜幾入重王答五錢佛依國法有事制立多問於王令標國主意在於此深妙義者何不頓說篇聚戒律戒是大乘常樂我淨故言深妙第二問墮而不問戒與毗尼誦者義得相兼木叉名解脫毗尼名滅只滅兼解脫問木叉兼得毗尼律有二義一詮量輕重二者遮制今取遮制邊兼得戒義戒是遮止律攝誦者書之在文爲律闇誦在口爲誦一體而有兩名佛答四問更重答

木叉舊用此爲五問云就答中不次第初答木叉次答墮墜三重答木叉四答律五答總問初答木叉者知足淨命是其義也次答墮者墮通輕重若犯五篇則墮四趣墮義則通又復墮者偏在犯重云又墮者長養此偏在輕輕墮二塗重在地獄波羅提下三重答木叉律者下四答律初一句直順入三藏入戒威儀即毗尼藏深經即修多羅藏善義即毗曇藏十誦唯九十彌沙塞九十二一尼不病不得往說法二迴僧物向己今言九十一者復是教門廣略五或復有人破一切戒去是答總問何不頓說所以不得頓制五篇者恐人屏破若頓制五者恐人不敢持所以漸漸從輕至重具足者具一切惡盡一切相者一切善也無有因緣者無復佛法因緣亦是撥無因緣爾時有善男子去第二番假設問如來何不預說文爲二先問何不預說次問將欲陷墜在文可尋佛答爲二先答陷墜之譏後答不先之意於中有譬有合初譬中作輪王譬又有三意初說十善譬頓教次行惡者漸斷譬漸教三行聖王之法即捨位出家譬會漸歸頓合文亦爾於中二先正合次舉輪寶明開合意初雖有所說合頓意也要因比丘合漸意乃見如來法身合會頓意次舉輪寶譬三寶不可思議者顯如來頓漸開合若先說不說皆非衆生所能圖度故不可思議從復次自正去是第二明四相一相前分別顯示大般涅槃故明一相四相今明是一一相即大涅槃等無有異故明四相一相若定一四豈得一四故知非一非四得說一四他以

異體一體三寶爲例今明不爾異體三寶是小乘非此流例一四四一皆大乘意一體三寶三寶一體可得類之亦如上文總稱涅槃別稱三德云云就文爲二初正明四一後反質釋疑初正明者證名自正常破無常是正他因問廣衍爲答問分別三點爲因緣名異體同更非別法故是一相上文以法身爲別涅槃是總今以涅槃爲別祕藏爲總是故不同然顯名法身隱名爲藏或時爲總或時爲別解脱與般若既等無有異例亦應然次反質中有疑有質有答有通可尋問四相一相是四悉不答義理應通觀其文相亦可例作大般涅槃即第一義爲聲聞說常是對治因問廣說即爲人三點而成即世界云云佛告迦葉去第二料簡若涅槃即四相等無有異何故料簡涅槃不料簡四相四相名異於昔涅槃名與前同昔滅因縛無依無正名爲涅槃故滅煩惱已無別涅槃今涅槃滅煩惱已有常住法昔涅槃滅諸有今涅槃有妙有昔涅槃無有依報今涅槃有所師法昔涅槃無正報今涅槃有如來若不料簡無以取異文爲四一佛料簡二迦葉論義三領解四述成初佛料簡爲二先假作五難一明滅惑二明滅有三明滅依四明滅正五通滅有皆引昔教悉據佛意可尋次若有人作如是難去是佛作答爲三初訶次答三結異初訶有通別通訶是邪以偏難圓故言邪難次迦葉下別訶迦葉不應者不應名同混令無常故言不應憶想次答爲三初答滅惑滅依兩問文云滅煩惱者者謂主者既無煩惱主者依報則無所

屬故不名物若依昔義指此無物以爲涅槃若依今義只是所離何以故下即明所得畢竟是淨寂靜是樂無上是我常如文今之涅槃所離所得與昔爲異次從滅盡諸相去是答滅有滅正兩問相即是有兼於正報若依昔義滅有滅果即是涅槃若依今義只是所離無遺餘去明所得無有遺餘是樂鮮白是淨常住是常不退是我云云三從言星流者答第五通問星流即煩惱滅有餘涅槃散已尋滅不在五趣無餘涅槃若依昔義即名涅槃若依今義只是所離皆是常住無有變易即是所得與昔不同三復次迦葉去結定其異昔涅槃中無正報人今涅槃中有於諸佛昔涅槃中無有依報今涅槃中有法爲師昔涅槃中無有諸有今涅槃中而有妙有所謂恭

敬昔涅槃滅煩惱已無復有法今涅槃中有常住法以法常故諸佛亦常此仍略語若具言之以法樂我淨故佛亦復然云云次迦葉復白去論義兩番問答初番中先問次答初問中文有二似作三難似約煩惱業有初云煩惱火滅如來亦滅者由煩惱故是故有人煩惱既滅何得有人而言如來常在不變次意言迸鐵赤滅莫知所至良以業運業滅則不能有至云何而言常樂我淨下文云鐵熱赤色滅已則無復有良以惑業故得有有煩惱業滅那得妙有次佛答言鐵是凡夫如來不爾今明凡夫二義外道世智斷惑還更得生即是凡夫無常二乘斷通惑已復生別惑亦是凡夫無常如來不爾不同二邊是故名常云云迦葉復言去是第二問答此問還躡前兩

意先問次答初問中意者凡夫滅惑還更得生故是無常如來既滅亦應還生猶是無常次佛答中二初彈非次轉譬初彈不應何者佛非兩凡久盡通別豈生煩惱故言不應次轉譬答凡夫體熱如鐵難融佛智猛盛如火然木滅已有灰滅煩惱已則有涅槃壞衣斬首破鉼物謝於前名生於後煩惱滅已獲得涅槃不同汝問三迦葉下領解如文四述成者後宮是統化之境譬閻浮提後園是賞翫之所譬常樂我淨云迦葉復問我已度去是第二廣開身密六道殊形爲遮皆聖所作餘人不能令皆開顯法身之密前開般若爲四相合四相爲涅槃涅槃即是法身解脫此以一周開口密已今更開法身出種種身合種種身只是涅槃般若解脫他謂一物覆一物開一物顯一物隱故各開各顯永不相關理豈然乎只覆於開只開於覆成論人謂此是權巧於凡不解今明若此不解餘何可解地人云是法界用今明豈離體而有用他明巨細相容是聖人之術事今明何有一術而非因緣因緣即空即假即中唯應度者乃能見之寧非因緣因緣妙慧能以一塵容於無量無量容一塵延促過現引擲此彼自在無閡莊周達體化爲胡蝶又識已夢徃至天涯昏悅尚然況復至德者哉就文爲二初開身密次論義初開密爲兩一問二答問爲四一領旨二正難三結問四請答初如文次難者耶輸此言名聞羅睺此言宫生云三四如文答爲三初總非次誡聽三正答初如文次是大涅槃下誡聽若有菩薩去是正答正答又二

初通舉菩薩住大涅槃有八復次後別舉釋迦初文又二初七復次正釋後一總結初中舊解菩薩住大涅槃爲三一云是佛應爲菩薩示作因人爲能住果故言住大涅槃二云不爾若是佛者還是佛在涅槃何謂菩薩住涅槃住者有二種一信住二眞住既是因人但是信住有人難此兩解若其是佛應爲菩薩此還是佛住於涅槃非關菩薩若是信住何能作於如是大事夫涅槃體逈出因果雖非因果而能因果若將因人來望涅槃云涅槃是因因人住故若將果人來望涅槃云涅槃是果果人住故例如正性非因非果而果而因云云今明圓菩薩從初發心常觀涅槃行道故上文云一切衆生皆悉安住祕密藏中圓教菩薩何以不能住大涅槃所以明菩薩者舉因以顯果因尚若此何況於果此義自成何故言佛應作菩薩復何故云菩薩不能作諸變現下文云菩薩住大涅槃修種種行何意不能住大涅槃種種神變故不用彼解此七復次並從少至多初直舉一須彌入芥乃至十方入塵展轉相望彌顯不可思議之妙次總結可知善男子我已久住去次別舉釋迦文爲三一略明化道之法二廣辨方便之處三總結初如文次於此三千去廣辨方便之處又爲三初總明三千施化二別明閻浮施化三總結諸方便就別約閻浮又爲四一此生應現二明餘生三重明此生四重辨餘生云云初此生中言摩耶者賢劫經翻極妙瑞應翻曰妙又翻大智母十方各行七步者河西云象王初生即行七步如來示同象王

行故治城云示過六道故行七步大善權經云各行七步應七覺分覺未覺故南方言作上福田者河西云梵本以南方爲右右是便手明佛法以淨戒爲便故爲上福田開善云南是陽方能生萬物故言福田西方示七步者河西云西方是後故曰生盡爲最後身開善云西是秋方謂言死地北方者河西云梵本言勝故云已度生死東方是諸方之首生長爲義從我於閻浮提示現出家是第二辨餘生若依一方示現出家即生成佛今言四果故是餘生又蓋由衆生感見不同若作今生者亦有此事二乘之人咸言如來是阿羅漢釋論云聲聞法中阿羅漢地名爲佛地云云爲欲度脱去即是第三重辨此生成佛之事輸頭檀亦云閱頭檀此云白淨亦云淨飯云云瞿曇者善見婆沙翻爲滅惡阿含云純淑我又示現去第四重辨餘生云云迦葉復言去第二論義有兩問答此中論義牒前燈滅譬滅已永不復生何得無方楞嚴示現將前意難後義答文爲三初訶其問二舉譬答三反責迦葉奉答因以爲難佛答文四一訶問二定宗三會譬四料簡初二如文三會燈滅云是羅漢涅槃永滅不生如來涅槃滅而不滅無生而生云云若更下四料簡中云那含不受生者一云不受欲界生大乘那含不受二邊生也

四相品下

從此卷初是第三開意密明解脱德文爲二初明開密次明解脱他解開意密興皇云開身密未盡今明通開三業之密文云如來之

言開發顯露豈非開口密如來心無慳吝豈非開意密如來法身具足無缺豈非開身密經有通文不須偏說何者佛示凡像說半字法隨他所宜方便三業覆眞三業愚者不了名之爲藏今開方便即是眞實智者了達無所祕藏是約三業開密又約四句開密謂他開佛密佛開他密佛開佛密他開他密他開佛密者品初迦葉云佛法不爾咸令衆生悉得知見知即開意密見即開身口兩密云云佛開他密者示諸衆生諸覺寶藏顯發額珠置祕藏中是開他密佛開佛密者我從得道常說般若法身解脫我今此身及諸色像即是法身若子長大有堪任力如來則無慳吝之心是佛開佛密義也他開他密者如德王云我解一句半句以解一句至半句故見少佛

性如佛所說我亦當得入大涅槃云云又十二句開密謂四句中各開三業則十二句開密云云又無開無覆無顯無密何者佛性之理未曾是開其誰爲覆既無開覆寧有顯密一句叵得則無衆多特以衆生聞不能解名之爲密智者了達則無復顯密無顯密故名之爲開無開而開如前分別問釋論云般若是顯示法華是祕密舊解此云般若大道無住之說而爲顯示法華斥小以爲祕密祕密不了顯示則了此義不然法性非顯非密爲緣顯密經經悉爾豈可以龍樹別意通害諸經此文亦以無常斥常豈是不了故前開密次說解脫者兩義相關何者若定開定覆爲開覆所局不名解脫非開非覆能開能覆開覆自在方是解脫故此兩文並屬解脫德攝就開

文爲兩前明開密次論義開文爲三一問二答三領解問爲三初非密藏而言無次是密語而言有三結也初文云藏者理也理無開覆云何言密故是無也次何以故去是語故有語者教也教本爲緣緣有開覆故有密語例有身意等密就是密語有法譬合等云云初法如文次譬中幻主機關應是兩事幻有二義一鄙術淺近不令人見二畏他效術不令人見機關亦爾二事旣同共爲一譬云云合結如文第二佛答爲兩初歎問答其無有祕藏次九譬答其唯有密語然諸譬之中或順或反秋月是順譬積金是反譬在文可見云云就九譬分爲三初七譬斥密三業開顯三業次長者教子一譬釋開密因緣三龍王一譬明無開密因緣初文者秋是陰時月是陰精陰精在陰時其明轉熾月譬佛能應秋譬機能感感應相應唯開無密第四譬云雖負出世法者河西云佛本誓度一切衆生衆生未盡佛入涅槃故言負之興皇云佛得果時是爲衆生豈有行因而爲衆生得果不爲但衆生未盡故名爲負斯意俱不異河西今爲兩釋初心是小富得果是大富能度衆生生不肯度如人不從債主求物主當與誰義言爲負實無所負下文龍王譬乃兼顯之又佛初發心誓令衆生猒棄諸有是名不負世法誓令修習出世之法荷負此事如地持物始終不捨故言雖負出世之法此乃荷負之負非負債負次長者教子譬爲兩初爲密作譬後爲開作譬初爲二先開次合初開爲四一欲教大二緣不堪且爲說小三不說大四結無覆

藏初二如文三不說大中云毗伽羅論者此云字本論河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法贊出世法言詞清雅義理深邃雖是外論而無邪法將非善權大士之所爲乎其文問答等可尋四結如文從佛言善哉下合初譬也初述贊正合欲說大教也次以諸聲聞下合且爲說小也三而不爲下合不爲說大四善男子如彼下合無秘藏次從如彼長者教半字已下爲開容作譬次所謂下合如文舊引此文證無常是小常是大輿皇難此義云大品亦明無常應是小乘解云無常通大小並云半滿亦應爾今明無常是三藏常無常是通常是別即常無常而非常非無常是圓應用四意分別衆經豈可一向而生爭論三復次下龍王雲雷

去爲無容因緣者作譬不下種是無容緣不萌芽是無開緣如文三迦葉復言即領解文次如佛所說去是論義又二先論義次領解初論義有兩番問答初問有三先領今常次引昔無常三問云何佛答爲二初明昔權後明今實初昔權中云波斯匿者鴦掘經云和悦阿含經云祖母養次我今下明實舌墮落者以常爲無常致招此過彭城寺嵩法師云佛智流動臨無常時舌爛口中此尚不易迦葉復言去是第二番問答此問近從如來常存無有變易生偈迮但三問長行有四問佛答初問有三意無積聚者舉積明無積聚積聚有二者是明無積之積僧亦如是者是明積之無積聲聞是有爲者聲聞作意故是有爲非時取證故名積聚菩薩無作中行故曰

無爲不以空爲證名無積聚云云次亦得名爲者答第二問迹難尋者答第三問我說是人者答第四問令明佛答四問廣顯常住無積是淨知足是樂難尋是我無至處是常復次無積是無集知足是無苦難尋是有道無至是有滅有滅故無苦有道故無集道之與滅皆常樂我淨常存之義明矣次迦葉復言者是領解也從佛告迦葉所言大者去有人用此文述成迦葉今從此去第二正明解脫文爲三初略成解脫次廣明解脫三總結解脫略又二初略說解脫次論義略說爲三一舉廣大二舉無創疣三解脫處包攝無外不可求其涯底故言廣博淫怒癡盡患累都除故無創疣境智相應故名爲處是爲略說三點不得相離亦是體用成就亦是自他具足三意雖略義理粗周就廣大文有法有譬所言大者其性廣博此是隨名訓釋不可謂是待小之大何者上文以常釋大此以廣釋大下以不思議釋大當知此大乃是絶待不思議大譬有竪横兩意人雖多德要在壽命壽命無量即是竪譬合於内行行雖多塗貴在正法故言爲人中勝如我所說下一人具八多有功能即横明衆德將譬望法具以横竪釋大次從所言涅槃下明無創疣有人引此翻涅槃爲無累無累即是無疣與皇解云涅槃外國總名解脫此間别稱理應以此總翻彼總以此别翻彼别何得用解脫别名翻彼總名而翻涅槃爲解脫今不翻總而但翻别爲無疣者正言總能兼别别有無疣之義故以别釋總如此翻名那可混濫就文有法譬合

法說自無創疣譬說治他創疣只是互現三從解脫處文爲二一自解脫二調伏他初文中言處者第一義諦而爲處所不會此處不得解脫自安此處復調伏他普賢觀云常波羅蜜所攝成處此又云以是眞實甚深義處當知以第一義諦爲處明矣次隨有調伏下化他處者非但顯圓亦是斥小昔法身般若雖化衆生而無解脫無餘解脫無餘二德一入永謝尚自不能一處調他況復處處今之解脫隨十法界六道四聖但是衆生須調伏者普於其處而調伏之雖在地獄身心不苦雖在畜生而無怖畏雖在餓鬼恒無飢渴雖在人天無人天事雖在二乘以佛道聲大悲教他於一切處都無創疣染著之累以是義故名解脫處非直觸處無染又有般若照明

法身自在只解脫處三點具足斥昔顯今其義明矣二迦葉白下是論義上明三義此但論兩初二番問答論無創疣義如文後三番問答論解脫處初番如文次番問答爲二初問雙標次答中二初雙釋次雙結舊解常住佛果有色而引此文又一師云佛果無色而言色者妙慧顯然故名爲色二能應爲色又有說云三聚之中二聚非色一聚是色取色聚顯然喻佛果解脫與皇云若定有色定無色者不應安或或者爲緣作色無色然法身非色非無色而或色者是無色色或無色者是色無色以是義故二乘不解非其境界聲聞無色者小乘患色猶如桎梏爲說無色菩薩能體色無色故言妙色湛然今皆不然解脫之體何曾是色及與非色下文云不可說

色及以非色不可說空及與不空爲兩緣故言色非色非色亦色色亦非色色非色不可思議第三問答正顯此義乃是諸佛境界非聲聞緣覺所知即其義也二爾時迦葉白佛唯願哀愍下是廣明解脫有問有答問或爲二涅槃行是問因解脫之義是問果觀師云不須分別因之與果直是問此解脫行德行德是行令謂不然乃是請廣上三義行者銜音謂是施行演暢令其開廣請廣上廣博意言解脫者請廣上無創疣意義者請廣上解脫處上三義旣略今是廣請云何餘解次答中相傳有百句招提云就頭首數止有八十四五若大小合數有九十七八極細爲言有一百餘但一百是數之圓名故言百句例如大品百波羅蜜唯有九十云云古來未見釋此百句唯眞諦三藏一卷義記略不可解天台大師曾於靈石一夏釋此百句解脫一句之中皆作百句凡萬法門先學自飽而不録之今無以傳惜哉惜哉後代無聞上擧三義略釋解脫後百句廣明於一一句備於横竪無有創疣到解脫處調伏衆生句句悉爾何者三點相即具足無缺三義具足止可懸照豈可厝言欲廣明之爲力不足鑽仰不已輒分其文初從名爲遠離去至譬如日月不偏衆生廣上無創疣義(三紙)從名無動法至不生一念之善廣上解脫處義(一十七行)從譬如穀聚去至譬如幻物廣上其性廣博義(一紙六行)又從無有身體去至能救一切怖畏者更廣上無創疣義(一紙十八行)又從即是歸處去至洗浴還家更廣上解脫處義(二紙)又從無作樂去至斷一

切貪一切相更廣上無創疣義三十七行此中既是廣說之文重釋無咎觀師偏解一兩句云解脫不爾雖無此岸而有彼岸者彼此相對若雙非者如非彼此此彼既去然後以非彼非此結之例如絕待非小非大結之為大非彼非此結為彼岸又相待釋如惡墜善升將非顯是此岸是生死彼岸名涅槃欲貶下劣尊於高勝故言雖無此岸而有彼岸又解脫者斷四毒蛇取四鈍使以為四蛇謂貪瞋癡慢正言此四通於見思能傷法身損慧命問斷惑是因解脫是果云何解脫斷四毒蛇開善引經云無明力大佛菩提智之所能斷果有等覺妙覺等覺即斷莊嚴引經云上士者斷無上不斷觀師云果地非斷非不斷緣宜聞斷如開善緣宜不斷如莊嚴今若依四教義三藏果斷因不斷通教因時斷正果起斷習別教因斷多分果斷一分圓教從因至果皆稱佛智皆非斷非不斷不斷而斷斷即不斷斷一切有去是去理外生死出生無漏善法即是就理內涅槃斷塞諸道者斷有所得諸道若我無我四句皆除不除我見者不除理內之我今明斷一切有即是破假出生無漏即是入空斷塞諸道即是雙非二邊不除我見即是入中名為解脫此義比諸師明哲自見之三從三跳三歸去是總結解脫又二一總結二論義總結者三跳免怖結上無創疣三歸結上解脫處即一而三是橫廣即三而一是竪深結上其性廣博他解畏獵師故三跳怖魔外故三歸初跳喻歸僧離獵者猶近第二跳喻歸法第三跳喻歸佛方得安隱

故下文中怖鴿入舍利佛影戰怖未安又逐三寶次第初跳喻歸佛次跳喻歸法第三跳喻歸僧具歸三寶乃得無畏有人云前是別體三歸後方是一體三歸今云不爾只於此中即是一體三歸時衆未了迦葉更問而重顯之迦葉白佛若涅槃佛性下舉三事論義一問三歸二問無作樂三問不生不滅百句既廣略舉三問私云於解脫後設此三問信此三問攝萬法門初問三歸者既言解脫如來涅槃唯是一法只應一體一歸而已云何言三即是舉三難一佛答爲四一以體妙故應三二名義料簡故應三三引證故應三四自在故應三初體妙故應三若解脫涅槃定是一體不得三者則非妙非寶不可歸依即三而一即一而三乃是妙寶是可歸依文云

怖畏生死故求三歸以三歸故知涅槃一即其義也次名義料簡者解脫如來及以涅槃同皆是常所以名同其義則異從同故一從異故三名一義異尚得爲三名義俱異何得不三三引證應三者昔別體僧上尚具三寶況一體佛上而不具三四自在不定故應三者昔爲破邪說一爲三三不乖一今爲破別說三爲一一不乖三如此三一乃是諸佛境界非下所知迦葉復言去問無作樂問爲二初領旨次云何下作難意云若畢竟樂名涅槃者即無所有誰受安樂佛答爲三謂譬合結以患故吐吐故無復所有乃名爲樂佛無受樂亦復如是迦葉復言去問不生滅有七問答前四如文第五問云何如來作二種說者此問從何生上來或以虛空喻佛身或不

用或以雲雷喻佛身或不用或言一三或言三一執此爲難云作二種說佛以兩譬答害佛害毋身雖不壞逆罪已成皆不可定說若言身壞身實不壞若言無罪其實得罪如來知時或時定說或不定說以四悉檀皆不虛也三迦葉白佛去是領解四佛賛去是述成也

大般涅槃經疏卷第五上

音釋

括古活切包括也　嬰伊盈切嬰孩也　耎乳兖切柔也　硬魚孟切堅也　磋倉何切磨治也　醎酢醎胡喦切酢倉故切　眈都含切樂也　裸郎果切赤體也　饕餮饕他刀切貪時也餮他結切貪食也　促趨玉切短也　擲直隻切投也　邃雖遂切深也　迮側格切　創疣創初莊切疣與瘵同疣于求切瘤也　桎梏桎職日切足械也梏姑沃切手械也　鈍徒困切愚鈍也　跳他弔切越也

大般涅槃經疏卷第五下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

四依品

四者數也依者憑也一切世間憑之得益故言四依憑有二種一憑自法取益二憑他取益若唯憑法不兼憑人不名爲依若憑人者兼得於法文云四人出世護持建立利益義彊故立四依答上云何得廣大爲衆作依止問廣大法也得者人也直論廣大亦可依止未必有人若得法者人必有法上問得法人今答得法人故知從人立四依名又昔人雜眞僞依法簡人今法混小大依人簡法今依正人取正法故依於四人立四依品又昔依法簡人則其人無法法亦不徧如捨此就彼以求虛空今明人即秉法不捨此就彼故從四人立四依品是用四悉檀意以釋品也問如來是正人何不作如來像四果非正人那作四果像答佛雖正人其出佛後故不得作如來之像四果非正人謂四果是眞福田化道易行宜作此像問餘像難者楞嚴何故種種示現答通論悉作別存四果自有如來爲如來如來爲四依四依爲如來四依爲四依四依爲四果四果爲四果四果不能爲四依雖有諸義今取一塗即是四依爲四果像問如來爲四依可得四依爲一依不答上開一相爲四相合四相爲一相開則百解脫合則但是如來涅槃今從涅槃開出四依合則還是佛爲四依問何故初令依法後令依人答佛初出世邪人甚多使依正法簡邪人後無

邪人唯有小法令依正人簡小法亦是初人利故依法令人鈍故依人究竟而論人法雙依文云依法者是法性法性即如來舊明四依位行不同地論人三十心前是弟子位三十心是師位初地巳上是第二依皆師位成論人十住六心巳前是弟子位七住巳上是初依師位又云十二心巳前是弟子位十三心是初依師位彼見華嚴十三心爲主爲導爲尊爲勝又十七心巳前弟子位十八心巳上是初依師位又十九心巳前是弟子位二十心道種終心是初依師位中論師十信皆非師位十住初心去至六住是初依師位從七住至七地是第二依位八地九地是第三依位第十地是第四依位差別爲論初有煩惱無涅槃後有涅槃無煩惱無差別論初後俱有煩惱俱有涅槃然地人是別義中論是圓義成論三十心不斷別惑而於中立依別圓俱不成今約地前未斷別惑是初依地上斷別惑作三依者是別義約十信是初依三十心十地斷別惑作三依者是圓義就圓義更作通別通者四十心共作四依別者十信是初依初住至六住是第二依七住至九住是第三依十住是第四依餘皆例爾他明初依有師弟位今則不爾四依通是師位能爲世間作依止故通是弟子位弘宣佛法故別論初依唯弟子後依唯師中間亦師亦弟子云云分此品爲八一標名相二辨利益三明出時四論植因五判罪福六勸供養七簡眞僞八會今昔初文爲三一標章歎二列數歎三示相歎標章者大涅槃中有四種人此四皆

得涅槃法故名涅槃中人若俱得法云何初依具煩惱性令明得法多種初依相似得法後三分眞得法眞似合論皆在涅槃此中通歎四人自行化他之德於有佛法處不令他緣擾亂故言能護於無佛法處能令興顯故言建立有無兩處皆能住持故言憶念此三句自行德也有佛法處能令增上故言能多利益無佛法處能使見聞故言憐愍有無兩處雙作依止今按此句歎益他德二從何等爲四者列數歎也具煩惱性名第一者依別教判即三十心依圓教判即十信位此之兩位皆斷通惑則不得言具煩惱事皆伏別惑其事不起其性猶存故言具煩惱性次二果名第二者依別教判初地至六地若依圓教一塗別判初住至六住準通共乘見地至薄地俱未離欲若準大乘七地亦有未離肉身云云三果爲第三依者依別教判是八九地若依圓教一塗別判在八住位準小乘判不還欲界準大乘判七地之位不還三界云云第四果可解若細就圓教判者云云從云何名爲去是示相歎爲二先示四人相後總歎德初文自爲四初人相爲三一伏道相二修行相三位相初伏道者煩惱未除故名爲具事已被伏但惑體在故名爲性故是伏道次修行相者伏惑行行不出自他自行不出戒慧二學化他不出生善破惡總而言之不出權實二智善知方便權智也祕密之法實智也尋文可見八大人覺者出遺教經少欲知足遠離精進正念正定正慧不戲論少欲是道多欲非道乃至不戲論是道戲論非道云云三位相

爲三初以凡簡聖次以聖簡凡後以因簡果而定其位初是凡非聖者菩薩非佛非第八人者用共地釋之八人是斷道初依是伏道故非第八又從後向前八人地是第八故言非第八人第二依相亦三一證相二行相三位相初證相中若得正法者是斷道證別惑旣除佛性乃顯與法相應修道得故故云得法次行相中受持正法者即從眞起行例如小乘修道之行亦不出於自行化他然證道行行心純是法無有非法故言不淨之物佛聽畜者無有是處云云三是名下位相小難舊云未得色無色定又四忍爲論但得伏順未得無生寂滅今明若準前人亦應可照以前簡後是第二人以後簡前未得第二第三住處準小乘中佛爲第一身子第二阿難第三此中以後向前簡之故佛是第一第四依是第二第三依是第三此人未得如是第二第三住處名爲菩薩故是因位已得受記定當得果此人斷無明見佛性緣熟即能八相成道故言已得受記古來三釋皆不可解河西云後人從初人受名第四從第三第三從第二第二從第一即名第一人所以未得第二第三住處觀師云合凡聖兩人共作一依但是初依未得第二第三住處依增一集初二二果爲第二依人初果未得第二第二果未得第三彰此二果並有未得同是功用故爲一依此解易見不同諸師今明若依圓教初依之人已斷通惑長別三界豈有第二依未得色無色界住處若依別教地前初依亦斷通惑早過三界不應以色無色爲第二三亦

不應以初果爲一住處斯陀含爲第二住處第三人相亦三一證相二行相三位相初證相乃多略示三業清淨不誹謗正法去是口淨及爲客塵去是意淨不藏舍利去是身淨骨肉所覆法身隱沒名如來藏今法身顯舍利不藏即是身淨不論說我者重明口淨受身無蟲重明身淨臨終不怖即是意淨次阿那含者爲何謂去明行相名爲不還如上說者指第四卷後不還欲界乃至不還三界即是徃行能入欲界不爲二十五有過患所汙即是反行徃反利物即是周旋三名爲菩薩去即判位相第四依相亦三一證相二位相三行相雖不如前次第三義是同初文云斷諸煩惱者殺通別兩賊明其因亡捨於重擔者不受分段變易兩生明其果喪逮得已利

得佛所得所作已辦者至第十地學行窮滿是名應供住第十地即是判位出其處所三得自在智下即行相得自在智即自行相隨人所樂即化他行相欲成佛即成結自在之智是名四人去二總歎四人自行化他功德迦葉白佛去第二明依利益外遣魔邪內淨結業至功妙用利益世間就文爲二初教聲聞降二不教菩薩降初番有問答問爲三初唱不依二釋不依三結唱不依如文釋中瞿師羅翻爲美音佛答爲兩一然問觀察二正降魔佛是外緣內須信智智照邪非信受正法於佛尚須信智況復餘耶正降魔爲二初譬次合譬爲三初譬魔來次譬魔降三譬魔退偷狗譬魔舍譬佛法夜入譬正法衰羸弟子起無明爲夜六卷云賊狗次其家婢使下

正譬降魔三乘之中聲聞最劣譬之婢使斷命者五繫繫之魔僞不行義如斷命三偷狗聞下魔退汝等下合譬合上三譬可尋五繫二釋一五尸繫二繫五處五尸表五種不淨觀伏愛魔五繫表五門觀伏見魔見魔是偷愛魔是狗迦葉白佛去是第二不教菩薩降魔此章有問有答問爲兩初明依法自足二明何用依人佛答爲三初然問次正答三賛歎然問如文次正答爲三一法二譬三結成法說又二初唱兩章門次雙釋小大聲聞雖天而肉不能徹理爲魔所罥所以須教菩薩雖肉而佛徧無不照魔界即佛所以不教云云二譬爲三初譬佛教聲聞次譬佛不教菩薩三譬菩薩教聲聞初譬有開有合開譬有三謂教方便教起念教破敵初方便中云勇健譬佛性怯弱譬聲聞聲聞之人常依附佛四念處如弓五善根如箭神通如矟五繫如罥索次又復告言去是教三勝念不怖是教戒視他是教定勇健是教慧或時有人去是破敵又爲三謂魔來魔降魔退魔無智慧故言無膽變爲相好詐作健相邪定爲弓邪慧爲刀世技爲器仗陣中大呼者說五諦六陰十九界十三入等汝於是等正降如是輩下是魔退善男子去合譬但合後兩不合初一精進堅固合上教三勝念善男子下是第二不教菩薩降魔文爲三初不教降次釋不降三譬顯初聞深經者聞魔界如即佛界爲此義故不教降也內乘大乘外憑佛力衆魔羣盜如螢見日則失威光此乃釋其不降之意譬顯可尋復次善男子下三譬菩薩教聲聞有

譬有合譬爲四一魔化聲聞二聲聞受化三四依降魔四聲聞還本復能發心魔用通力轉變猶如大龍無慈善心此弊惡魔攝化聲聞如欲害人眼視譬神通氣嘘譬邪說次是故下聲聞受化見形者覩其變聞聲者聞其辯觸身者惑其術喪命者失善根三有善呪者下四依降魔也善呪者即是大乘涅槃中道之法力四如是等下聲聞還本乃至發心聲聞緣覺下合譬備合四譬先合聲聞受化次合魔化聲聞三學大乘者下合四依降魔四聲聞去合還本進發復次去即是第三結成爲三初結爲聲聞次結不教菩薩三雙結兩意三是大涅槃去賛歎文還賛美菩薩人法初賛現在人法次賛未來人法爾時佛告去是第三明四依出時是時爲用非時無益

若佛在世正法猶興飽德豐道何勞助弘若佛滅後正法衰羸無醫無藥應須治救方假四依文爲三初佛通說時二迦葉别問三迦葉料簡通說時者佛涅槃後時通正像未是通說時次從迦葉白佛下是别問時有問有答問爲兩一滅後久近不如法時二滅後久近如法救時次從佛告去佛答二問後四十年者正法八十年分爲前後即是後四十年經說不同一云正像各千年一云各五百年一云正法五百像法一千或云正法一百或云八十蓋由緣有濃淡致說有賒促若前四十年去佛猶近如法人多後四十年去佛小遠猶有見佛者如釋論優波毱多見年百二十尼問佛相好比丘威儀當知後四十年猶有見佛人也恐是後非法起時多誹謗故一

解云正法五百除四百二十年取八十年分爲前後前四十年廣行流布後四十年隱沒於地一云不然佛滅後百一十六年王作大會異部起計優波毱多不能融會爾時佛法稍有澆醨豈唯四百六十方沒於地當知迦葉阿難持法四十年與佛在不異後四十年去聖日遠巳就澆薄而後文迦葉問佛去後四十年沒地何時還出佛答正法欲滅餘八十年前四十年還出過此復沒正當此言正道四百二十年後之興沒又一解佛三十成道若年十歲人悟道者至佛滅時其年六十見佛始終能融會大小於佛滅後四十年秉教如佛在不殊過此巳後不見佛始者不能整理生斷常計故言隱沒於地而不道百三十歲者年耆根熟不能匡正故不言之問十歲者見佛始迦葉阿難佛得道日生此不見始何能持法如佛在耶答此二人者迦葉是長子阿難得佛覺三昧不比餘人云云次從善男子去答如法人能拔濟者文爲兩先正答後歎勸正答又二初褒貶小大二正明救濟初褒貶開譬合譬開譬爲四一譬大二譬小三結貶四結褒即此褒中云粳糧譬常甘蔗譬樂石蜜譬我醍醐譬淨粟稗譬無常等也合譬如文二善男子下正明四依救濟先譬後合譬有三一叙小乘化二大乘化三小受大化初文者小乘之人各有眷屬有所王領故言如王小化者小行偏曲譬如深山入無爲坑故言惡處雖有甘蔗慳惜不咲懼其有盡者小化也專行小行妨於大道雖有大教以求有心受持讀誦譬之慳惜有所得故譬

懼其有盡二有異國王是四依救濟以大法統王故稱爲王車載者事解車載經論與之又云以神通化之令大乘弘宣譬如車載又云方便智曉令其得解與皇云以身弘道譬如車載令明大行訓之故言車載三其王得巳即受大化次是四種人下合譬但合後兩意以五種過合上貪惜積聚爲利是爲地獄有爲名譽是鬼有以解法增長我心是修羅有爲依止故是畜生有爲貿易故是世智辯聰外道業也次又善男子下歎勸初歎經後勸人王至深山能令深山平坦譬經至曲見能令曲見大直地即金剛譬開小乘理即大乘理人即金剛開小乘人即大菩薩迦葉白佛去第三料簡時有問有答問意云佛滅後四十年隱没於地爲當永没復更興耶次佛答中云餘八十年者一云但正法餘八十年在時前四十年興後四十年巳即滅一解云正法一千五百年未滅八十前四十與後四十滅也迦葉復白佛下是第四植種深淺以顯四依夫深經妙義不易可聞況復當徒開演分擘玄毫指南宣揚巻舒宇宙非輕悰者所能爲之就文爲兩一問二答初問爲三初舉惡時次索好人三請答惡時有四句 正戒亂時何者正法滅是見濁正戒毀是命濁非正教雙滅惡人惡法俱興此四句應是五濁法增是煩惱濁無如法衆生是衆生濁時是劫濁索好人有六句信曰受不忘曰持臨文曰讀背文曰誦傳文曰寫傳義曰說即五種法師又是三業受持是意讀誦說是口供養書寫是身於五濁亂時能三業如法者請答

此事今答爲三初歎問次正答三勸初如文次正答中舉九河者舊解云値一佛發一願下一沙雖値多佛不發願不下沙雖發心不見佛亦不下沙雖見一佛多發心只下一沙雖一發心見多佛亦只下一沙以如此數令滿一恒是爲一恒熈連與恒河異者熈連在拘尸城北尚小跋提恒河入東海四河中大故異熈連若就行者熈連但聞而不謗一恒加有信樂二恒加讀誦三恒説淺義四恒加一分五恒加八分六恒加十二分七恒加十四分八恒具足一十六分四恒從惑取解則難五恒從解取解則易六恒去更深細爲難如仕至太尉則易至丞相則難此猶難解十六分者譬如世間一十六兩以爲一斤仙慧師云熈連是弟子位八恒是師位兩兩配四依云云開善治城云九恒皆初依位熈連至二恒是初心習種性三恒至五恒是中心性種性六恒至八恒是後心道種性亦極難解若全稱佛法以爲一斤則初依人窮佛法盡至三四依復何所爲若稱初依以爲一斤此乃自是初依之法何關佛法今明熈連至三恒爲初依一分八分爲二依十二十四爲三依十六爲四依文云具足解盡其味云云三從若有始發心去是勸也上説九恒値佛窈窈至深恐時情抑絶更接引勸之但令發心未來必能護持建立善男子有惡比丘去是第五明信謗罪福前熈連已上唯信而已今熈連已前有信謗罪福勸福以遮罪就文爲二初明罪福因果次勸福結依初文明爲四初謗相佛是一切衆生師父入涅槃時人天悲苦

乃至毒蠆懷仁無不戀仰惡人獨言滅快是一惡也少欲知足受持禁戒威儀具足名之爲僧其皆放捨二惡也大乘之法賢聖之師其獨拒逆不信三寶即謗相也從善男子汝今應當去次明信相自行生於二世之善化他滅於二世之惡互舉一邊即信相也從若有不信去三明謗人之報現身去是現報命終後去是生報生生常處去是後報從若復有人去四明信人之報本所受形去是轉報障譬如霧露去是轉業障如人出家去是轉煩惱障立譬多種若作大戒譬譬十地眞解若作十戒譬譬地前似解如純陀中意此中作無戒譬始自凡夫發心即階十住雖未斷惑因中說果即是轉煩惱障上惡人約三報横論今善人約三障竪論綺文互說耳二從或有衆生去是勸福結依此文甚寛不問弟子非弟子因善因惡但能發心聞一偈者則近菩提因貪希利養是因三毒發心況九恒植善四依功德耶即是能信始終鑑戒謗者因果善男子汝應供養去是第六勸供養文爲二初勸供養次論義初又二初勸供養次問答初文者夫四依大盖九恒因厚難可遭遇故勸供養次問含二意云何識田云何供養佛答亦二初正答次引偈初文者建立正法是福田相河西云發心持戒受持大乘爲人解說及護法等是福田相今文但明護法即兼衆事當捨身命是供養相以重奪輕次偈者初引事師偈次引事主偈二迦葉白下是論義先問次答問有領旨陳疑請答領旨如文次陳疑爲三初三定次三難後三結從

然出家人去是三難若從昔法皆不應禮若從今義皆應供養二旨相違是故作難從如佛言口去是二結如文或言三結取持戒比丘亦名有犯是結出家不禮在家二從佛告去答爲二先略答次廣答略文少而意廣何者我爲菩薩說如此偈不爲聲聞三三之疑皆遣故也廣答文多而但專明持禮於破不言有罪是爲意陜然答此一條餘二例遣二廣答文爲三一舉時二設譬三結時中又四一舉時濁二明救濁三和濁四明無罪初文云如我上說者近指前文前文是迦葉問詞被佛印竟即成佛說正法滅是見濁毀正戒是命濁增長非法是煩惱濁一切賢聖隱是衆生濁受畜不淨是劫濁次從是四人中去是救濁即能救濁者此人出世撥亂反正使

人之濁不濁三見諸比丘者是惡濁之徒不糾治者且和濁光未得機便四善男子去結無罪如此破戒若年少若在家應須禮敬供養次善男子去設譬又二先譬次合初譬文爲三一爲時作譬二爲同作譬三爲糾作譬此中既釋持毀又開大小乘故須此事以消其文秉法主如國王緣盡謝世如崩亡儲君譬傳化弟子熈連一恒植善淺薄故言稚小此譬正法毀滅之時旃陀羅者破法身慧命之種多饒財寶者惡業增長多有眷屬者破戒徒黨篡居王位者破戒統位此譬破戒增長非法盛時國人居士婆羅門者譬三種持戒之人上品遠離故投他國中品不遠不同故言不欲眼視下品不能自移故言如樹又樹譬上品如童子不遠而能匡正此譬一切

聖人隱不現時守邏諸道去明其作威作福守邏諸道譬惡比丘置立制綱塞持戒路七日擊鼓譬立制網開放逸門灌頂師者外國登位使七世素貴餅盛四海水灌於王頂是曰國師如此間授璽稱尊號時譬惡衆中求羯磨師和僧三唱是事如是持分半國者烏迴準此僧正犍和吒準此僧都互相羯磨秉捉門徒皆無來者譬持戒人耻入惡衆不共同事復作是言去再作威福非法轉盛若不肯作羯磨師者當舉破戒者爲主甘露不死藥者名聞利養安身之具是同此等皆譬非法盛時二爾時有一婆羅門子去是和同譬文爲四一童子受慕二王大歡喜三諸人瞋怪四同事日从婆羅門者淨行也童子者因位也弱冠二十盛時二智英勇淨行戒也長

髮慈也善呪巧慧我昔爲之同事也次王大歡喜喜惡化無壅諸人瞋者是不見機持戒者嫌也三從爾時童子下爲斜作譬文爲二先治惡次立善治惡文爲四一相研定二求取大法三弘宣大乘四正作擯初研定者我捨家法息大乘持戒來作王師者作破戒衆主教王微密者元令入大此意不彰故云微密次童子答言下是求大法不死藥者佛性常住之理隱在破戒之下言不知者惡障妙理則是不知言持去者不惜破戒之衆任汝開化三是時童子去攝來大化也請諸大臣者譬其來學者也諸臣白王者迷徒得悟傳化者也王語師言者生信求解四爾時童子更與餘藥者依律苦切對治訶責王既服已受治屈折藥發悶亂者推尋事理生重憂悔

方乃自知佛海死尸前大臣白王者上根悟也王求藥者中根悟也悶絶者下根悟也次從爾時童子立本儲君去是立善人中又爲四一立善二驅惡三無犯四旁歎初文云立本儲君者大乘本體還得統立也師子御座不應升者第一義空與破戒者不相應也治國理民者破戒亂常擾善機民次爾時童子復以解藥去更說實相懺悔之方驅出國者廢小乘中分別決定若持若犯之限域也三四如文次從善男子我涅槃後去合譬也但合二不合時此初合和同以方便力合上我捨家法也與破戒等同其事業者合上來作王師釋論明四種僧破戒僧名同雜僧應是畜不淨僧有羞僧應是假名僧從爾時菩薩下二合糾治破戒也八不淨者謂畜金銀奴婢牛羊倉庫販賣耕種手自作食不受而啖汙道汙威儀損妨處多故名不淨從爾時菩薩雖復恭敬去是第三結成又二初結有罪無罪二結但爲菩薩不爲聲聞初中云雖恭敬去明持禮毀無罪雖受不淨是亦無罪何以故去釋無罪意從以是因緣去明持受毀供養亦無罪如文次明若乖此說則有罪若乖此心則有罪次從善男子我於經中者結爲菩薩又二先引偈次判云云迦葉白佛去第七料簡爲三先問答次約法簡三領解初中有問有答問爲兩意一問緩二問失只應是一問佛有兩答故爲二問佛言去答也先答失不失後答緩不緩初答不失中先法次譬初法者律中解云若破戒者體解俱失數師云戒體常在但是汙戒下文云失與不失悉

是戲論不解佛意今經明四依亦同破戒故無所失次善男子如隄塘下譬也又二先譬次合譬中又二意無治則漏治則不漏犯已懺悔則不失不懺則失次合二譬可解當知菩薩不同隄塘次於乘緩者答第一問舊云聲聞急戒緩乘菩薩急乘緩戒有人云乘如綱戒如目提綱則目正得中道本戒則自圓今明不爾經偏舉菩薩急乘緩戒若具論者聲聞菩薩各有四句如別記次約法簡又三初約福田簡次約智簡三天眼簡初福田中三法譬合云云問下梵行使平等施與此相違答各有其意此中明四依故簡眞僞梵行明慈心平等故不分別又此中誡福田梵行誡施主云云二復次善男子如迦羅下用智簡先譬次合六卷云迦留治牟皆不見翻但知是

甘毒二果譬於持犯女人譬凡愚執事小兒譬無智施主問何處得果者推其根本笑而捨去譬知僞棄之善男子大衆下合譬受八不淨合迦羅迦不受不淨合鎭頭迦持毀共住合二果同林有優婆塞據教問次引祇洹爲證次不許同住等合智者問從若有受者自毀誤入合上笑而捨去三從譬如城去約天眼簡於中二先譬後合雪山譬涅槃常住妙理藥譬依涅槃立清淨行賣藥人譬姦狡執事雜藥譬毀者不別不別者買譬無智施主迦葉去合假名合雜藥眞僧合妙藥肉眼合不別者天眼乃能別天眼非但別僞因不應禮施復能見果不應禮施三迦葉白佛是領解初稱歎次頂受云云從如佛所説去是第八會通昔依四法今依四人文有問答問又

二先舉昔依次請會初昔依者然阿含中出次第依法不依人依了義不依不了義依義不依語依智不依識與今迦葉所列次第有異梁武云此文爲定諸法師云今經出昔依以阿含爲定或言出經者誤或言於昔雖了望今未了故了義在後今且釋阿含次第者昔人無常故不可依以法常故故法可依法有小大大法了義是故須依語若生著故不須依了語下義義體無著是故須依識著智解是故依智從如是四法非四種人正請會通次佛言下荅又爲二先別會後總會所以別會者正言今依人與昔依法二言相反故偏須別會文爲四初會人法依法即是依人二明昔不依人者不依無法之人三明今依人者還是有法之人四舉下況上初依法即依人者人法不異與皇言昔以法簡人結還依智今以人簡法結還依人昔人既破昔法亦除今人既存今法須取但今人法不二昔人即聲聞緣覺豈依此人昔法即方便半字若不悟者亦須破法若了悟者不除此法次若復有下明昔不依無法之人三如上所說下明今依有法之人又爲四一唱應依二釋應依三歎德四釋歎四若有人能下舉下況上明外凡能知佛常不爲利養所轉尚復可依況於四人而不依耶次從依法者即是法性去總會四依又三初就今教會二舉今昔相對會三結會初文又二先會次結初還依問次第會之文自爲四初依法爲三雙一雙標二雙釋三雙結初依法者即妙有之法不依聲聞之人即雙標也法性者即如來聲聞

者即有爲是雙釋也雙結可尋次文二初會依義者覺了即般若不羸劣即法身滿足即解脫昔教解脫具則無身智身智在則解脫不滿又不得是三寶次不依語下又二先明無理之語後明亂正之語初文者如佛所說貪求無猒去有二解一云此是佛說外道經中之言二解是佛自說經生凡夫之過不得依此爲行次又復唱言下是亂正之語三釋依智不依識若知法身是常即是眞智若言無常即是識著四釋了義爲三一標宗二歷法三辨宗初約一大乘兩緣來望爲了不了次又聲聞下是歷法有五雙相對大小常無常大小所說食不食滅不滅可尋三聲開乘下辨宗初辨小後辨大各有標釋結次如是下總結復次依義下第二今昔相對會通釋

前兩依文句相涉人謂但三文爲三初兩依共釋次釋第三三釋第四初共釋爲三一釋依義兼明依法次釋不依人三釋不依語此初第一偏明依義次此後即不明依語但語勢相仍仍明不依人又明依義即是依法是故無別依法之文但有不依人此即第一偏明依義法者名常下釋法也後具結二種若有說言不可見下釋不依人若復有人下釋不依語依智者下二別釋第三依依智不依識所言識作識受無和合僧者但有識著作因受識著之果皆是生死則無常住一體之僧三依了義者別釋第四依明了不了若言有四緣得畜八不淨即是了義一無檀越二時飢三建立四淨施解者不同一云具此四緣方乃得畜二云隨一皆得三云前三一一

皆得畜之但須淨施淨施一事既不可無是則皆須二緣得畜若說有時非時皆聽畜者爲不了義三分即是三藏我爲肉眼下第三結會也或時肉天兩眼相對則是障内外或法慧相對此論照眞俗異今以肉慧相對者此論凡聖之殊

大般涅槃經疏卷第五下

音釋

羸 倫爲切瘦也　劣 龍輟切弱也　罥 扃縣切網也　弊 毗祭切惡也　嘘 休居切吹也　麴 居六切　醨 鄰知切薄也　褒 補刀切揚美也　稗 旁卦切似稻蔵草也　貿 莫候切易也　窈 伊鳥切深遠也　蠆 丑邁切長尾毒蟲也　陜 胡夾切隘也　糾 吉黝切合繩也　篡 初患切奪也　邏 郎佐切游偵也　璽 想里切印也　羯磨 梵語也此云作法 羯居謁切　壅 委勇切塞也　嫌 胡兼切憎也　研 倪堅切窮究也

大般涅槃經疏卷第六

隋 章 安 頂 法 師 撰
唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

邪正品

邪者魔也正者聖也邪魔多種謂邪惡邪俗邪偏邪漸邪惡者闡提謗法四重五逆十惡四趣等果是也文云聽畜八種不淨即謗佛執九部經謂無方等即謗法若欲行淫應脫法服即犯四重此等名爲邪惡邪俗者通謂二十五有因緣煩惱業陰天魔等是文云依因父母愛欲和合生育是身愛即煩惱是身即陰以有漏形作無漏身即是天魔徃昔苦行即是業等即其義也邪偏者謂聲聞緣覺無常苦空邪曲涅槃等是文云如來無常變異宣說無我即其義也邪漸者謂分別歷別棄捨二邊別求中道亦三昧魔菩提心魔等是文云如來於諸外道邪論無所知於世間湯藥無所知無所知故故名如來於刀割香塗不生憎愛唯能處中故名如來即是其義正者名聖聖正多種謂執正善正眞正方正對於四邪以論四正四邪既出於文翻邪即正不俟更論此四邪四正即四悉意邪惡尤重衆邪之根即世界也邪俗之邪爲淸升者立此名字即爲人也邪偏偏破生死入涅槃即對治也邪漸所到之處即是常住從歷別門立此邪名即第一義正亦如是執正是魔是欲界主執正欲界即世界也善正是世間之善爲成衆善即爲人也眞正是出世之法對破世間方乃名正是次第大乘能到實相實相即第一義通塗邪正其相如是今經所

指兩法兩人謂魔經魔律持魔經律是爲四魔此意則寬該前諸邪正亦四種佛經佛律持佛經律是爲四正則冠前四正從此立名故言邪正品此品答前迦葉問云何知天魔爲衆作留難如來波旬說云何分別知然四依有廣大之德邪正有分別之能雖二義相成而四依答廣大邪正答分別兩品備有形聲兩僞而前品多明形亂後品多明聲亂云云文爲五一略明邪正二廣明邪正三論義四領解五述成初略中有問有答問則牒上四依答則出邪三寶魔即邪佛所說即邪法受持者即邪僧如百論迦毗羅自謂爲佛所說弟子等爲此惑亂須上四依迦葉白佛去二廣說邪正有問有答問中雙問邪正三寶云何分別如文上問云何知天魔爲衆作留難

是問形亂如來波旬說云何分別知此問聲亂今問魔及所說即上兩問而言隨魔行者即是徒黨還隨魔作形聲兩亂廣答文爲二先答形亂次答聲亂初云七百年者正法千年由度女人減五百年六百七百入像法時摩耶經云六百年馬鳴出七百年龍樹出是時魔盛即有四依魔有有漏通能變爲四部四果及佛色像猶如獵師外被袈裟內懷殺害魔亦如是外爲聖像內挾邪謀夫無漏在心不在於色云何言作無漏之形聖人有無漏威儀亦是無漏五陰故魔學之從是波旬當作是說下二是明聲亂文爲五一亂佛身二亂結戒三亂佛德四亂經律五亂罪福初亂佛身者又四一亂生二亂行三亂入廟四亂納妃初文者若言實生是魔說言不生生

是佛說次就行中亦應例爾今不爾者明不行是魔說行是佛說何者魔邪常欲隱佛之德顯佛之過名亂佛行入廟納妃皆如文從佛在舍衛去是亂結戒如文六十四能者佛有三十二相外道夸毗謂倍勝佛故云有六十四能又佛有三十二相并業外道攀對求等故立六十四能三從若有說言去是亂佛德此中明佛不知好惡不別寃親刀割香塗悉不欣惡如即人云刺眼不眴此以癡意亂德四從若有說言如來爲我者是亂經律初通就經律作亂後就常無常作亂如文五從復有人言去是亂罪福文爲三番初明正次明邪三更明正初比丘自知非聖答云非聖是則無犯次從復有說言無波羅夷去是邪三從若復說言於諸戒中去更明正若過一

法者說戒時最初問清淨不三唱不答即犯妄語云云一切衆生雖有佛性要因持戒者佛性是正因持戒是緣因云云迦葉白佛去是第三論義文有三番一論佛性二論過人三論夢覺初番先問云云次答中如來或說我或說無我是名中道者中論云諸法實相中無我非無我我無我皆是假名言我是假言無我是實非我非無我即是中道次第二番問答先問次答答中先明犯次明不犯後重明犯如文云云第三番問答中二先問次答夢婬無罪寤已應悔若寤已讚歎得罪大品中意亦爾云云摩訶楞伽此云赤色與下文被服赤色相違云何通解云下文說未制戒時此中說制戒後又一解赤亦多種大赤則遮如乾陀輕赤此則不遮云云迦葉白佛去第四是領解

第五述成

四諦品

此品答上云何諸調御心喜說眞諦舊云佛昔隨情但說有量四諦止在界内聖心不暢今緣常住說無量四諦出三界外故佛心喜亦名有爲無爲四諦亦名有作無作四諦今問有量出分段不出變易無量亦不出變易不出既同俱是有量量與無量是對小大兩緣何足爲喜又有量是有爲者那言三是有爲一是無爲若爾有爲義不成若無量是無爲者那得猶有變易生死解言不爲分段身命所爲故言無爲不無三相若爾實非無爲無爲不成無作亦壞勝鬘雖有此之名敎別爲一緣不得用彼無量四諦釋此經文義不相會舊又明五時四諦初時約事如苦是偪迫相云云第二時至第四時約理如五受陰洞達空無所有是苦義義即是理解言入觀之時亡名絶相無此四事藉四方便故言四諦如見諦入眞無八忍八智但緣一滅言忍智者從方便爲名爲此義故四時不明佛性佛心不喜第五時以智爲諦文云無苦而有眞實故說佛性佛心則喜今問若還是前有量無量已如前難若非有量無量復是何諦則無別名既無別名則無別理復何用此以釋今經今明此品與聖行品有同有異聖行具明四種四諦今文但明一實四諦其相云何佛性實相偏一切處能於四事明了實相乃可稱諦若不了者倒而非諦經有明文何須致惑謂知如來甚深境界常住不變微密法身名之爲諦此乃且舉佛果爲端實通一切

畜生地獄陰界諸入悉了常住法身不變名苦聖諦於不淨中而生眞智不壞正法名集聖諦於斷滅中識如來藏名滅聖諦明識三寶及正解脫名道聖諦諦非四數約四了諦故名四諦如來出世元爲說此覆相今開塗乳獲洗故言心喜說眞諦從此立名故言四諦品文爲二初明四諦二領解初四諦即爲四章章章各六但有次第不次第之殊苦諦六者一明惑二明惑果三明解四明解果五結解六結惑一即是四四即是一名不思議此文明矣初明惑又兩先直明苦後不解故苦下明苦有三種一是苦非諦非實二是苦是諦非實三非苦非諦是實云云當知是人必墮下是明惑果若有能知下是明解若一經耳下是明解果若如是知下結解若不知下結惑次集章亦六次第如前此初明惑以是不知下明惑果若有深智下明解以是因緣下明解果又牒昔迷舉非顯是若能知下結解若人不能下結惑次滅諦章亦六次第小異初明惑言多修空者一是二乘沈空二是外道撥無即是多修空次修苦滅者是明解亦應言逆聲聞而偏語外道有二義一前來以訶聲聞二聲聞乖理即是外道若有修習下明惑果若有不作下明解果若能如是下結解若有不能下結惑道諦章亦六還如前次第但後結小異初即明惑先出所惑次正明惑以是因緣下明惑果若能發心下明解乘此一念下明解果若有人言三寶無常下結惑若修是法下結解實結道滅言四諦者道滅是四諦之後當於第四迦葉白佛去二

是領解

四倒品

倒者惑也上云醉人眩亂日月迴轉況顯惑義但倒數不定或一二三四八乃至衆多一者只是無明虛妄羅籠自繞二者是見想取著而致毀傷三者癡心心倒狂猬想倒分别見倒四者常樂我淨僞藝無實八者無常樂我淨尾礫非真衆多者但涅槃佛性畢竟清淨非倒非諦從解惑因緣而說倒諦先佛出世破倒之教遺法在世時去聖遠執字亡旨不知方便藥變成毒即起常樂我淨四倒佛初出世投無常藥而倒瀉之病去藥存執之爲是迷佛方便起無常等佛觀是病應用常等以治其病若後末世常等爲病傳付後佛乃能治之通亘前後皆名四倒若治常等則如昔教治無常等如哀歎品此品但明迷惑之病若其解病即能解藥離倒無諦緣宜别說故明四倒文明八倒以四題品經家從略就合爲四今從合題者欲對四諦使相成故近論三品相成魔說佛說總論邪正四諦别明正解四倒别明邪惑若但解諦倒者如偏識人入單知机人非具足知不名正善具成就不能作善業雙解邪正倒諦俱通即是正善具成就能作善業業者即如來性次第相成合爲四倒其義則便故言四倒品文爲二先明四倒後領解初就四倒即爲四章初章爲三一出苦境二出苦體三結於佛果非苦爲苦此即是惑應招苦報遂言是解即是苦中生於樂想無常變異者謂佛行苦捨身入滅謂佛壞苦彼言如來是常謂爲倒無常謂

爲諦我若說言下正是倒心樂生苦想云云無常常想即第二倒境中雙舉二想體中偏釋一想上已雙舉不欲煩文亦出倒境後明倒體并結可見所言不修者即是不修般若空慧後二倒可尋第二領解又二先領解後述迷別論取撥無因果名邪見迦葉久無通取一切倒心爲邪迦葉猶有云云

如來性品

此題不標佛而言如來者允同三世三世諸佛皆初號如來又舉初以標後又如名不異破諸異計又如來即佛佛即如來故言如來性品四悉檀云云又如來是極果之勝號性是至理之本名非但極果名曰如來衆生本性亦名如來又如來擬果性擬於因雖因果雙列意在於因故言如來性品又果之本性性隱難辨舉顯以目隱故言如來性品又性理含藏備種種性善惡三乘舉勝棄劣故言如來性品又如來名通夫有心者悉未來如來四依開士猶如如來十方諸佛同稱如來就一佛之上有化應報法皆稱如來今文中正辨如來藏之如來二十五有悉皆有我以我同故故名如以如示人故言來常不可壞名之爲性從此立名名如來性品當知此如來藏即佛性也諸師解藏義不同論師言佛果在當即時未有故名爲藏又言佛性衆生心神心神自能避苦求樂即是心神開善云六法是佛性義皆不然此品以如來自性不以心神不以六法又如來藏隱心神六法皆顯又如來藏常心神六法遷變無常與如來性全不相關今皆不用地人云惑覆於理名之

爲藏是義不然私謂非無一邊但不與此品題合彼以惑與理異故惑能覆理今依經一切諸法中悉有安樂性那得無性之惑覆於無惑之性不會經旨故不用也私謂非但惑性相即一切何所不收涅槃何法不在一切衆生即涅槃相一切國土即涅槃相云云又論人云當果爲性此即在外六法爲性此即在內地人云惑覆黎耶此亦是內與皇云非內非外偏據正性地人偏據本有論人偏據緣了復據當果果性果果性悉爲經訶如盲觸象不會玄旨今明四句平等清淨無爭故名爲如以四悉檀巧示衆生故名爲來常不變易故名爲性豈獨一法爲藏性耶又人執云如來藏者不得不有是義不然佛性非有非無非亦有亦無非非有非無那得獨言是有

雖非此四有因緣時於一門中作四悉說故言如來藏者不得不有以有接斷以有破常以有令悟悟佛性時佛性非有三門亦爾云何執有而害三門如人問橋多爭何益今明佛性其意若此若得此意亦在本性中間極果亦隱亦顯亦外亦內如經舍內金藏大小不知善能掘出宗仰是人即其義也問藏性理三云何同異答只是一義若欲分別理惑合論名之爲藏全不論惑稱之爲理不可改變稱之爲性云云有師生起五譬初問二十五有有我不耶佛舉貧女藏答明其有我但隱而不顯若爾何不早說佛舉毒塗譬之由常病未歇不得洗乳前後兩病就衆生論隱顯塗洗就佛教論若爾衆生等有何故六道區分升沈碩異佛舉因鬪失珠致有悲喜不等

若爾何故闘耶佛舉甜藥眞正停留在山寡德所招流乎鹹酢若爾眞味不變誰能毀傷若巨毀傷則無殺罪佛舉利钁能穿石砂不損金剛如佛不可害與心逆罪性不可毀毀陰得罪然一答可解何故聯翩只爲佛性難明須萬斧劈樹生起五譬是彼之巧思故今存之云云然此一品答上兩問初答云何作善業次答能見難見性此兩相成只由善業能見於性性由善業業始性終從終題品論人解善業義者假名行人能御善惡御善則淘練心神得成正覺中論人問生死中有假人此人是佛性不彼答不得是佛性即並亦不得是我既其無我誰御善業又汝明假者是不自在我是自在二事相害地人明法界之體有善惡用體用具足在妄惑內如土覆金無能沮壞妄惑若爾此用無用何能作業今明此義如經金藏不可見者是時不能作於善業掘出藏已何須善業耘除草穢小乘運作非是善業異人方便示子金藏於舍掘之正是能作善業之義若約六位初位不能後位不須中間四句是作業位若約四句隱不能顯不須亦隱亦顯正能作業就答善業又二一明佛性爲善業作縁二明佛性正起善業初爲善業作縁又二一明業縁二論義初業縁中復有問答問近從四倒品生一切世間雖說有我不名佛性出世眞我名爲佛性是故興問二十五有若定有我有則非有若定無我誰作善業故言二十五有有我不耶佛以兩譬答之初譬則明本有不可見次譬不即得說以釋疑初譬中有法譬合法說爲

兩一本有二不可見然佛性非本非當爲緣說之次譬文爲四一譬本有二譬不可見三譬緣感四譬顯說初文意者窮乏緣了故言貧有能生力故言女棲託五陰故言舍有正佛性故言金此性包含故言藏此性廣博故言多次家人大小不知者舊解四果聖人爲大三界凡夫爲小此皆不知中論人云但菩薩爲大但聲聞爲小亦皆不知今明人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空聲聞爲小但空菩薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大皆亦不知三時有異人去譬緣感於中問答先以小道逼之故言耘除草蔵緣不肯受故言不能若示子金緣爲化力欲先於人我亦欲見即是後巳四是人即去顯說三合譬有二先合次帖合可見

第二譬爲二先譬次合初譬爲四一明起有我病二說無我藥三邪我病息四眞我教興意同哀歎彼譬顯此譬隱舊解女人良醫凡四師說一云女譬法身醫譬應身二云女譬實智醫譬權智三云女譬前佛醫譬後佛四云女譬佛智醫譬機緣上文貧女譬衆生身此女既不言貧用譬佛智勝應生育一子譬於衆生稟教生解以解微故故言嬰孩著邪常故故言得病次是女愁惱下譬說無我之藥又三一佛智觀機二得機設化三斷邪我初文者權智起悲故言愁惱覓無我機故言求醫次良醫既至即得機施化設三種藥譬無常三修三因告女人下斷邪我教此中乳譬眞我眞我非時故言莫與苦味塗乳者譬以無我覆於眞我如苦與甜其性相違前合

三藥中何故復有乳此亦是無我苦味與常相違三其見渴乏下譬邪我病息先明病息次明藥消眞我緣起故言渴乏我無我相違故言毒氣無我治邪邪消藥息故言藥消四毋乃洗乳譬眞我教興又四一爲說二違情三重說四受行可見次如來亦爾者合譬也但合二藥不合二病本意疑於我無我異是故合藥治病是旁是故不合哀歎亦爾問隱名如來藏我是佛性者一切衆生有我性耶答一切衆生皆悉有性未即是佛是故有我未是我德何者人別法通法通故有性有我人別故非佛非德問法是人法昔旣無別人法是誰法解云法屬法性云迦葉白佛下第二論義問答初問者前明二十五有有我今難此義初總唱無次何以故下別作十二難合爲四意初四難約果次兩難約因三四難又約果四兩難難處初爲兩雙謂始生終沒差別勝負可見次因難又兩十惡等是約惡因酒後是約惡緣可見三重約果四難者一據苦果二據苦緣三據忘失四據憶念四責處兩難初難別在何處次難徧在身耶或可但作六雙爲十二難或可十難難現用二難難處所云二佛告下答也還酬十二難初舉兩譬答覓現用後利钁譬答覓處所言現用者其難眞我若常應無生滅次差別勝負難佛答意實有眞我爲瞋癡所覆不能得見故有終沒升沉前譬得而失後譬失而得但此妙解凡夫未得那忽言失此是理數之言應得不得故言得而復失得無別得還得於失失無別失還失於得得無所得失亦無失云云

於初二譬中初譬三意謂譬合結譬爲四一本有性理二遇緣起惑三根緣扣召四聖應破惑初文中言王家者佛所統處力士者譬衆生有能降魔制外之用故言力士眉間者中道也金剛珠者或言理或言解或言理解圓淨不可破壞如金剛珠次與餘力士者即遇緣起惑失本有理又二一起惑二失理初文餘力士者天魔外道諸惡知識云云角力相撲者斷常乖於正觀正觀破於斷常故言相撲以頭觸之者乃以身見觸中道解次其額上珠下明失正理沒在斷常邪見身中三其處有創即是機緣感苦二見傷正解爲創舊云感生死苦果爲創即命良醫機召於佛時有明醫即聖智達知失理招苦即便停住者明失非失四是時良醫下說法破惑又二初譬偏說次譬圓說初偏說者無我撿邪如就覓珠力士驚答譬稟教作於無我之觀從迷得解故言驚答將非幻化即無我觀爲何所在即無常觀憂愁啼哭即是苦觀此爲說偏教次是時良醫下譬說圓教又爲四一爲說二不受三重說四即受譬說佛性一往不受也初文中言皮裏者隱斷常中影現外者舊云當果在當興皇云佛智默照今明性理虛通徧一切處是影現於外次是時力士下是衆生不受舊云皮裏譬現在筋裏譬未來若在現在何不破惑而出若在未來不應可見興皇云惑輕曰皮惑重曰筋三時醫執鏡去是如來重說鏡譬圓經照信心面文明理顯信諦明了四力士見已即是信受次善男子下合譬但合三不合第一初合第二遇緣起

惑譬中有二今唯合一起惑合相撲次故墮地獄下合第三招苦感失此中併得通答前十難三如彼力士合第四聖應說法初合偏說前有佛說衆生作無我觀今但合後意又二先合作觀後明不知中有牒譬正合也譬如非聖下是雖觀無我亦不能解何者若解眞我方識無我既不解我所以無我不成先牒譬後合也次如來如是下合爲說圓前譬有四但合後二此初合第三如來重說是諸衆生下合第四信受先合後舉譬帖正合中先明有惑時不信後明除惑時信受第三結歎不思議次復次善男子下雪山甘藥譬舊云助答上問觀師云譬失而復得開譬合譬開爲四一失二得三重失四重得初明失中二初理性次辨失初文者雪山譬衆生身一味藥譬中道不二故云一味此理能除倒惑故名藥名曰樂味其味極甜者教理相稱即是教樂理甜也次在深叢下者明煩惱覆所以失理煩惱深邃倒惑交加致使不見次有人聞香下是第二明德又二先少分得後具足得初分得中云聞香者一云依經信知故言聞香二云十住菩薩見未明了故言聞香過去世中下第二明具足得即是前佛已證此理造作木筒者即是說教譬十地了因以因承果故言接藥在在處處者過去生生修十地因從地流出集木筒中者因果相應了因克正故言流出三王既沒已下重明失即是前佛去世衆生縱逸構諸煩惱致使失之六味譬六道本味眞正從起惑後流入六道或酢或鹹是藥眞味停留在山譬衆生身正

性不異隨六道流是故有異凡夫薄福加功不得者譬有著心苦行禪慧求覓眞理而不可得亦譬種種掘鑿欲覓性理了不相關四復有聖王下重得即是今佛復證此理善男子下第二合譬但合兩失不合兩得此初合有理而失前云在深叢下今合爲煩惱叢林所覆前次譬云人無見者今合云無明衆生不見以煩惱下合第三重明失即是或酢或鹹正酬前勝負差別之問佛性雄猛下第二答前十二中後二責覓處所之問也前有別總之責今正答總問雖約五陰論有此性而身可毀性不可毀身是性之住處身家之性即是佛性性家之身無非佛性又二初正說次論義初正說爲三初牒不可壞次廣辨三總結迦葉白佛下二論義有問有答問者前云佛性雄猛不壞應無殺生之罪次佛答爲二先法次譬初法爲四一云五陰可殺故成惡業所言住五陰中者他用六法以爲佛性非解此文六法只是五陰何容五陰住五陰中衆生還住衆生之中若用心神爲佛性者心是四陰是則心神還住心神他解當果爲佛性者當果繼屬衆生故言住五陰中當果若有復非當果當果若無何所繼屬地人以梨耶爲佛性爲惑所覆釋此乃便復當前難若有佛性即生之日便應有知今用下文釋之佛性不即六法不離六法不即故不如諸師所解不離故言住五陰中實理言之佛性豈應有住不住特是爲緣作此異說若定執此妨前後文畢竟清淨寧有內外當之與現住不住耶私謂此說終窮又五陰中者約五

陰論得有此性不約草木私云作此說者仍挾方便次以業因緣下釋疑疑云或謂唯應殺墮地獄那復得有二十五有故今釋云業緣不同致諸趣異三非聖之人下簡諸外道自謂得聖計我不同四出世我相下明正我相二復次善男子下譬也又二先譬次合初譬爲二先爲五陰可毀作譬後爲佛性不可毀作譬初譬中云善知伏藏者譬能殺人利钁譬殺具多殺於磐石砂鹵等次唯至金剛下爲佛性不可毀作譬可見次合中唯合不壞從善男子方等經者下是第二章正明佛性能起善業文爲二初明作善業次論義初文者有人云佛性能起起於正道所作善業今觀前譬佛性但爲善業之緣今文明以佛性教作善惡業故喻喻之從迦葉復白佛去

二論義初雙問甘毒如文次佛答爲三一明愚智二人次明一體三寶三明中道圓觀妙解次第相生由智不惑教識一體三寶妙觀得成能作善業愚者反此善業不成初約愚智中三先佛更徵問次迦葉答三佛爲釋釋中初有七行半偈又二前四行半雙辨愚智次三行偏明智者初文兩譬兩合前一行同服甘露有夭有壽次半偈同服毒藥有死有生古來三解一云同稟大乘有得有失後譬同稟小乘有得有失二云約師弟師說大乘無得之教弟子解者爲壽迷者爲夭小乘師說有得之教弟子作大解爲生守小教爲死三者只是一大乘經於其得者作甘露名於彼失者作毒藥名又只作一甘露名說其稟行者有得有失只作一毒藥名說諸有稟者

有生有死反覆相成今明於其失者俱名甘露及以毒藥保愛染著名爲甘露傷毀破壞故名毒藥於其得者俱名甘露亦名毒藥入理生善故名甘露顯體破惡故名毒藥具此二義名善業教諸文之下各有合譬尋之可見譬如癩人服鴆病差解藥還醒譬學無常苦空斷惑知是大方便即入摩訶衍從聲聞及緣覺下偏明智者皆約人辨初約二乘次約菩薩後約衆生似約三諦而作善業菩薩即中增進善業二乘即空而中以作善業衆生即假而中便作善業故舉三人意或在此從迦葉汝今當去第二辨一體三寶然昔初教舉非顯是破邪歸正明别體三寶此義易知前長壽中明護法舉法歸依諸佛已成一體三寶不許歸别歸别體者歸戒不具今文

勸歸已身當成一體三寶顯於自體成善業故又免魔縛各有所據就文爲三一勸二論義三領解初文中云善入分别者勸令分别已身之中一體三寶先勸次釋初如文次若能諦觀者釋勸也得入祕藏者即生理善甘露之義是人已出世者即是破惡毒藥之義二俱有得即此明文又知我者是佛寶我所者是法僧二寶雖無異體義說爲三又佛覺法不覺僧和合於一佛性說此三義二爾時迦葉下論義有二番問答初倂不受後倂歸依佛皆不許初問有十偈爲四前一行半唱不知次兩行問昔别體三四行半問今一體四兩行結問請答就初總云不知次無上者别不知歸佛無畏者不知歸僧云何作無我者不知歸法次云何歸佛者兩偈問昔别體爲

三此半偈問佛寶得安慰者如前四相中說次一行問法三半行問僧轉得無上利者如前波闍波提供僧得佛法功德僧是傳法之人故言轉得無上利三云何真實說下四行半問令一體中又四初一行半法說未來若不成去已身中隱三寶未來當成可得歸依若其不成爲可依不不如次第依於別體無預知者無預約自照次第約從他次云何未懷妊一行三句是譬說懷子譬解懷子必十月十月譬十地若有解者十地若滿可得成佛若無解者徒自萬月亦不成佛三衆生業亦然一句合譬四如佛之所說下一行難佛不定說或令歸現或令歸當致令愚者輪迴墮苦四假名下二行結問請答初一行明我不知結請次一行明佛知故請答二迦葉汝當知下佛答還酬四問從後爲次初一行許斷疑酬其請答如文次一偈酬問一體前舉懷妊據了因作問佛以中道正因爲答明諸菩薩與佛不異那得云無十地包胎不可歸依於諸菩薩者舊有三釋一是及字即是汝及諸菩薩等於第七佛偈文迮不安及字二改於爲及三不須改明諸菩薩皆同是佛賢劫則第四若七佛數即第七佛佛是覺義能覺佛性與佛義同云云三兩行酬其別體之問翻邪入正故須歸依邪者天神爲佛寶殺法呪羊云是婆藪殺汝而得生天即是法寶能殺之人即是僧寶翻此三邪歸於三正問昔以正三翻於邪三何不以正我翻於邪我若以無我翻邪我者何不以無三寶翻邪三寶答對治之法略有二種一用有門爲對治者

立正破邪二用空門爲對治者故用無我破於邪我各有便宜三寶是境歸馮有在宜用有門邪我是內患宜以無虛之云云四如是下半偈酬前唱不知今言能知得無所畏不應不知迦葉白佛下第二問答初問中意者併欲歸依三種三寶皆是佛說何所取捨初一行欲依昔別體別既翻邪即是正路次兩行欲依自隱時一體後一行欲依他顯時一體既出生死已成正覺故言諸有所無有又解諸有有現成佛無有無二十五有二爾時佛告下佛答佛欲更爲分別不得妄依文爲三初昔之別體有依不依二顯時一體有依不依三隱時一體正是所勸一向須依初依不依者爲二先明今不須依次明昔則須依初又二初別體既是昔時爲緣今不須依昔依時翻邪昔日須依次所以者何去更釋不依之意於佛性中有法僧二寶者非但已成之佛佛性之中具有法僧只當成佛亦具二性即佛法法佛不二即是僧寶身既具三何須依於別體三寶次須依又二初爲欲化度下明昔則須依次若欲隨順下更釋須依之意興皇明四假理緣就緣對緣因緣昔即是對邪明正是故須依若依龍樹四悉即對治意云云次從菩薩應作下明顯時一體又二有依不依不依文爲二初明不依文云我今此身歸依佛者即是自歸已身佛寶豈敬他佛次何以故下更釋不依之意然我與他佛既無異何須歸他次若欲尊重去明有依義爲相尊重是故須依又二先正明後解釋初正明者法身是本地舍利是應身欲令衆生敬我

意者爲欲亦化衆生生善三從亦令衆生去明令之所勸隱時一體一向須依文有三法譬合初法中爲五一分別一體有三此初文則自身有佛寶也一切衆生皆依下即是自身有於法寶又有歸依非眞下即自身僧寶問身有法僧可爾何爲有佛答身中佛性佛性即是法身佛寶能說此法即是法寶能受持者即是僧寶他尚歸依我身三寶我今豈可不自歸耶問會三乘歸一乘名一乘者亦應會三寶歸一寶名爲一寶若會三乘歸一乘無三乘異會三寶歸一寶亦無三寶之異論師數師不敢爲例觀師例之會三寶歸一寶上義說佛法僧異亦如會三乘爲一乘義說三乘異故法華云眞是聲聞眞阿羅漢云云從若有分別下次爲他作一體三寶舉體是佛佛是覺義舉體是法法是不覺舉體是僧覺與不覺而不相違從於生盲下三結別體爲生盲凡夫作此分別復當爲諸下四結一體爲二乘得聖之人說我身有一體三寶如是菩薩下五雙結兩義爲惡衆生而作佛事則結自身說於別體爲諸智者而作佛事亦結自身說於一體次譬說爲三一大將二太子三大臣所以舉三譬者大將譬了因太子譬正因大臣譬緣因亦譬三寶太子譬法寶大將譬佛寶大臣譬僧寶大將建意三一臨陣制敵二我最第一三諸兵依我諸兵依我譬緣制勝譬了第一譬正太子亦爾紹繼霸業譬正調伏王子譬了餘王子依譬緣如王如先王成前譬王子大臣者王子即屬大臣譬也三菩薩亦爾合譬中二先正合後結勸

初合者所言三事與一體者別說於三即是一體一體之上義說於三如涅槃中具有三點實非別異次如來下結勸又二先勸捨昔別體之三次勸取今一體之三初捨中又二先出昔三寶後乃勸捨昔別體中舉頭譬佛寶頭最爲上支節手足譬法僧爲化衆生示此梯隥次是故汝今下勸捨次汝於大乘下結勸取自身中一體如大將大臣於自身中建決定意不取別體及他已成迦葉白佛下第三領解文爲四一領解二佛勸持三稱歎四佛述成初文又三一發迹二自領解三誓化他可尋善男子下第二佛勸持還只勸前自解化他自解即是高升祕藏化他即是下度愚迷云云迦葉復言下第三稱歎稱歎佛性即是隱時一體相好等即是顯時一體爾時佛贊下第四述成從我今當更爲汝下是第三明中道圓觀文爲三初許說次正說三歎教初中云入如來藏者入藏由觀非觀不入次若我住下是正說文爲二初略後廣略又爲三一標中道二明乖中之惑三辨破惑之觀初標中道即明非有非無若我住者明非有我住在身中即是常法不離於苦常即是我身即是苦此即是有此有非道若無我者明非無若定是無則無修因趣果亦無父母世間善法此無非道既作有無兩責不得有無即非有無名中道說次若言諸法下是明乖中之惑又二初明惑次結惑初明惑中有六句三雙相對三句計常三句計斷於生死中自作此計障理不明故名爲惑若開善云生死一向是苦無樂光宅云生死之中有定

實樂莊嚴云生死之中有虛妄樂妄樂乃爲行苦所偪故非實樂然三師所說皆爲此訶開善云生死是苦即是此中斷見光宅云一向是樂即是此中常見莊嚴云妄樂又爲行苦所逼即是此中亦常亦斷亦應有第四句計不知是誰次從修一切法常下結惑又三謂法譬合初法中言修一切法常下結墮斷見者解有二意一云本自執常他將斷難常義不立便執於斷本自執斷他將常難斷義不立更執於常二云兩見相因見修斷過即自修常見修常過即自修斷如步屈蟲下譬六卷云折腰蟲周易云尺蠖之屈以求伸也時俗云桑枝變作未必全爾桑枝爲蟬腐草爲螢其例亦然此蟲腰折修常斷者合譬明斷因常生常因斷生故有此譬以是義故下

第三明破惑之觀又二初正明次結解初亦有三雙六句對前無我只應言我而經中言常者有二解一云誤二云常是通名我等是別佛果萬德通得名常言餘法者中道之外皆名餘法常樂我淨即指如來祕藏佛法僧正解脫等當知中道只是眞法二邊爲餘當知如是下是結解又二先法後譬初法中云愚人無疑者有二解疑爲解津愚既無解所以不疑二云中道分明顯然易解愚尚不疑何況智者依文似如後解爲勝如羸病人下譬說還喻前二解若依惑意則愚人分別而生諸見如服酥輕便若依後解酥是好藥健人服者本來自好羸人服者亦得輕便譬中道法愚人亦解六卷云服已迷悶即是不解迷惑意也有無之法下第二廣明中道又二

初約諸法有無顯中道二約諸法不二顯中道初文者夫有無者不可定取說有爲無說無爲有有是無有無是有無於無上說有有不定有於有上說無無不定無不有不無即是中道次不二者無二異不二無不二異二二不二不可得乃是非二非不二是名中道初文有無中有法有譬初法說極略唯此一句直標有無其性不定若他明三無爲定無不可爲有三聚定有不可爲無此非不定不名中道譬如四大下次舉譬先譬次合初譬中欲明有無不定如佛赴緣若執有者破有說無若執無者破無說有四大亦爾如善醫師別知諸病若水病者以火藥治若火病者以水藥治地風亦爾不善醫師不別病相妄授於藥次善男子下合譬初總合次別合初可見次若言下別合又二先舉有無爲合後舉常無常例合初又二先別破有無後總結爲誡初文三句初句云智不應染者有二解一云智聞佛說佛性是有不應染著愚便責其現用處所或六根中或徧身中二若聞佛性是有應知佛意不定專在於有即表無無即妄語者是第二句破無亦二意一云道理不無定無乖理故是妄語二云佛性雖有未有現用故言是無汝有智人不應云妄若言有者是第三句爲執有情多故更重破不應黙然者若有佛性應能現瑞何以黙然二云若定有有者就汝推檢何以黙然次亦復不應下結不許爭論言有言無乃至四句並是戲論若說於苦下第二舉苦無常等例合復有五一約苦二約無常三約我無我四約

空寂五約幻化皆解惑對辨可見文云雖有去來而常住無變者此是即去來不去來即動而寂從若言無明下是第二約不二不異明中道亦有法譬法說爲三一約因緣明不二二約觀行明不二三總結明不二因緣是境觀是智照總結是境智初十二因緣明不二又三先舉無明次舉行識三舉善惡舊解無明是惑明即是解又云無明行是過去識等是現在三世分別此不會經經訶云明與無明行識等異是愚人法智者了達其性無二若言應修下第二約觀行明不二又三一苦二無常三無我我與無我下第三總結不二又三一結歎二結勸三結會結歎又二先結佛所歎後結說巳結勸又二初勸持不二法二勸持不二經如我下三結會懸指般若舊云引深奧品中燈炷喻或云大品度不盡外國本經應有此文或言大品雖不的當而不二之義無差又云諸有二者名有所得無有二者名無所得又二是眼識識內了別眼外見色此則是二眼識無二乃是智者了達諸法亦爾從如因乳生酪下第二譬成因緣不二之義如五味相生無自他性即是因緣因緣即是中道其意顯然文爲三初列五味二廣破自他三結因緣義初列五味者五味相生成前不二次如是酪性下廣破自他先立章門後解釋初章門中酪從乳生爲章門次例四味就初又兩初從乳生酪即是章門從自生他生並是非門次若從他生下第二釋二章門先釋非門次釋是章門初非門中先釋不從他生次釋不從自生初破他生可

見破自生中云不應相似相續自生是一往將誰相似相續而今見續乳後有酪等味故知不從自生自生即應五味一時既前後相續豈得一時雖不一時下釋是章門破自他之後因緣假記云酪從乳生而不自不他而言先有者亦是因緣甘味多故不能自變者乳味即甜酪味即酢下論義難此是牛食啖下第三結是因緣先譬次合初譬中食水草譬稟經教血變成乳譬變惡爲善若食甘草譬稟大教若食苦草譬稟小教雪山譬此經肥膩譬佛性牛若食者譬衆生醍醐譬佛果能依此經修行得無上佛果無有青黃赤白等色譬依教而修無聲聞天人之果純得醍醐涅槃果也此中六位文義宛然云云是諸衆生下第二合譬中先合次論義初合中先合二後合不二不二中云無明轉變爲明者他經復云明起斷無明舊三解一云只斷是變變是斷文兩義一二云變語就體斷語就用一心體上有善惡兩義只已心上變善爲惡變惡爲善心即不變次就用者須斷無明只得於明不斷不得即莊嚴師解開善嫌莊嚴淺近就修習緣了兩緣釋之從迦葉下第二論義從前乳中先有酪性生文爲二先難次答難中又二先定次難難中二先難定有次難定無初難定有爲三一正難乳中有酪者即是已有云何言生夫生義者先無而有乃名爲生次法若本無下釋難若言乳中下三並難若乳是酪因草亦乳因云云又倒並若草爲乳因亦應乳爲草果草爲乳因草中得有乳者乳爲草果乳中亦應有草乳酪因果亦

例此並文中但舉一耳若言乳中下二難定無者只應難有不應難無恐佛轉計度入無中是故逆遮而難無也善男子下二佛答文爲三初研譬二重爲合譬三結譬意初又三一非定執二以理解三結非定執初非執中先作三章門後次第釋破一定有門二定無門三他生釋三門者初釋不得定有云乳中有酪何者乳白酪黃乳甘酪酢色味旣異何得定有次釋乳中不得定無酪者文云置毒乳中酪即殺人先得置毒於乳後時乳變成酪飲此酪者毒猶殺人何得言乳定無酪是牛食啖下第二以理解釋又二先明乳從草生還是因緣假說後明酪從乳生亦是因緣假說兩文各二初二者先云從緣而有後結是因緣衆生福力者有三義一㹀牛之福欲飲子時血變爲乳二犢子之福令母有乳三舉人之福人若無福子尚不足況得充人是乳滅已下二明酪從乳生又二初明緣生後結因緣醪是以物攪之燸是火氣經本或作酢字而令酉邊著翏者非以物攪字亦非酒名酒名應酉邊作荖蓋書者謬是故不得定言下第三結非定執善男子明與無明下第二重爲合譬此中開轉斷義如前釋云云以是因緣下第三結譬意善男子衆生薄福下第三歎教勸持又二先歎佛性理次歎教歎理爲二先舉忍草後牒兩譬於中先牒兩譬次諸衆生下總合兩譬次從譬如虛空下是歎教又二先歎經後勸信初文有譬有合虛空譬法身雷震譬說法起雲譬慈悲象牙譬衆生華譬佛性有三解一云別有象牙草聞雷

生華二云是象牙生華經云四象優鉢羅等聞天雷時牙上有華三云此象牙非別生華直是牙上有文彩如華衆生佛性下合譬有三番合之可尋若有善男子下是第二結令勸信從迦葉白佛下品中第二答能見難見性文有四問答初兩番辨深行證見後兩番明淺行聞見聞見酬其能見證見酬其難見於證見中總有二番初番可見次番中有問有答答中總舉十譬初以百盲通譬一切衆生百是一數之圓例如世姓甚多而言百姓求解見性譬如治目造詣良醫者根緣感佛是時良醫譬佛垂應金錍四解一云譬此經一指三指譬昔三乘教亦云金錍譬佛方便慧一指三指譬根緣悟道除膜譬斷無明煩惱二云三指譬三慧三云初教一指般若至法華二指涅槃三指四云譬三忍信順無生解三忍爲二一云十信信忍三十心順忍十地無生忍又初地至三地是信忍四地至六地是順忍七地至十地是無生忍今明不然經合佛性豈可餘釋一指示之答云不見者譬入眞諦則不見性二指不見者譬空假二諦亦不見性三指示之答言少見此譬一諦三諦即空假中名爲佛性初住初地則能分見故言少耳善男子下合譬又二前正合此況聲聞初文者若尋合文金錍譬涅槃教三指譬佛性即是三德三諦等也文云無我惑亂者即是不了昔教惑於無我故不見性今教眞我乃見佛性次九譬可尋也迦葉白佛下是第二有兩番明淺行聞見初番問可尋佛答有四一譬二合三勸四褒貶初譬中云

非想非非想天者三有四空之頂無身而有
識無相而有想此事難知佛性亦爾非二乘
所了二合等三文可見迦葉白佛非聖凡夫
下第二番問答初問中云非聖凡夫者即外
道也其自稱聖如來奪之故言非聖若理內
凡夫即聖凡夫內道外道俱云有我有我之
性兩事云何佛舉貧富二人譬有三初譬次
合三結成譬爲三初菩薩施化二聲聞施化
三如來施化初菩薩化又爲四一說教二稟
受三捨應四起惑共爲親友者能化所化化
道交通義言親友王子富於法財眞我顯現
故言富衆生取我在身具足諸見故言貧人
互相往反者感應相關是時貧人下是第二
衆生稟受見王子刀者非是證見聞菩薩說
眞我佛性好刀譬中道佛性眞我心中貪著

者愛樂此法王子後時下第三菩薩捨應持
眞我去故言持刀機感事審是故言逃更化
餘處故言他國貧人於後是第四凡夫起惑
菩薩捨應衆生流轉受五陰身故言寄宿眠
是闇時譬無明昏自號有我故喻囈言古本
曰讇言寱者典詁囈字旁人聞下第二聲聞
施化應具論四果文略闕第三王初王是初
果私謂餘子之言可兼二三舊即旁人譬機
機將是人是感初果故言收之興皇云旁人
是五方便似解王是初果眞解似伏眞斷破
彼我見言至王所衆生對初果義言君臣屠
割者譬分析五衆求我叵得曾稟此法故言
素爲親厚能化所化既非異轍故言一處眼
見譬聞慧手觸譬思慧取譬修慧並不得思
修故言不敢手觸況當故取羊角者邪曲計

我欣笑譬悲慘未欲破此邪計故言隨意去尋立餘子即二果施化次第四王即四果却後下是第三如來施化但是前逃菩薩今還成佛數時者數耳唯明無我不言眞我者望下文合中應有說我教也優鉢羅華者婆羅門計神白色羊角者刹利神色黄火聚者毗舍神赤黑蛇者首陀神黑善男子合譬還合三譬譬云有一好刀合云說我眞相譬云持是淨刀逃至他國合云說已捨去聲聞緣覺下合前第二四果施化爲斷如是下合第三如來施化又二先明無我之教正是合前善男子下第二更明眞我之教前譬中無但有其義善男子若有凡夫下第三結成答意在文可見云云

大般涅槃經疏卷第六

音釋

夸枯瓜切　眴輸閏切目動也　寤五故切覺也　鬘莫班切　杌五忽切木無枝也　鬬丁候切爭鬬也　叵普火切不可也　钁厥縛切大鉏也　劈匹歷切破也　薉烏廢切蕪薉也　撲弼角切踣也　磐蒲官切大石也　鹵郎苦切鹹地也　鴆直禁切毒鳥也　藪蘇后切　霸必駕切把也謂把持諸侯之權也　蠖烏郭切尺蠖屈伸蟲也　膩女利切肥也　𤛓居候切取牛乳也　攪古巧切動之也　燸乃管切溫也　錍篇迷切　膜莫各切瞖膜也　囈魚祭切獨處亂言也　讇丑琰切佞言也　寱研計切寐言也　轍直列切車轍也　慘七感切悽慘也

大般涅槃經疏卷第七

隋 章 安 頂 法 師 撰
唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

文字品

此品意有四一次第者上性品明字下之理此品明理上之字答上問云何解滿字及與半字義前品名字功德正論此經專解出世上上滿字今品通論衆教若半若滿世間出世間上上等文字開容者他解無常爲半常爲滿與皇彈云如樝梨兩片是半邊之滿他又解昔說無常不名爲滿今教具說常與無常是故名滿又彈若以常足無常者一片梨足半片樝應爲一果者此是足滿與皇解涅槃佛性之體非常非無常常無常具足故名爲滿今明彼家彈舊或爲半邊或爲足滿自說非常非無常常無常爲滿者此亦是樝梨柹栗四片合爲一果今依此品開一切字悉是滿字文云如來出世能滅半字是故汝今應離半字隨逐滿字於一切法無閡無著本對半明滿既無有半亦復無滿當知字非字以無字爲滿字文云半字是諸經書記論文章根本又半字是煩惱言說根本又云滿字是善法根本一切善法言論根本異論呪術一切文字悉是佛說非外道說當知佛所說者悉是內道正法此以正法而爲滿字又云若解文字能令衆生口業清淨佛性不爾不假文字然後清淨佛性自淨當知諸字悉是佛性佛性非字非非字而能字能非字故稱滿字雖有三義勿作三解即字無字無字即字亦即非字非非字具足無缺不縱不橫爾

乃名滿譬如金銀種種等實同入爐冶俱成一器而種種不失亦名種種亦名於一一即種種種種即一亦復非一非種種而一而種種開一一字悉是佛性法性法界亦復如是包一切字不得一字一切字而具一字一切字豈隔半邊而非滿字是則名爲開祕說滿從此立名名文字品文中爲三一略標字本二廣明字義三領解述成初文先總標異論呪術皆是佛說有二解一云根本皆在佛法之中三寶四諦涅槃四德悉是佛法名教長者去後劫掠羣牛外道偷之安其已典二云是佛方便之說如清淨法行經云迦葉爲老子儒童爲顏回光淨爲孔子若如前解佛則認歸若如後解方便施與若開一切文字皆佛正法則非認非與云云迦葉白下第二廣明字義有二番問答初問如文佛言下如來重答爲三初明文理之本持諸記論下二別明字本凡夫人下三明學半得悟滿法迦葉復白下第二番騰問請答問如文善男子十四音下如來答爲三一通明諸字二別釋半滿三結得失亦是明無字之義初又四一以音隨字即是明音二以字隨音即是明字三音字所因四音字利益初文音隨字者十四音也是十四音去是也古來六解大爲二塗前四解禪後二解複一宗師云書缺二字師不能通故無兩音止有十二二招提足悉曇二字三梁武足涅槃二字引經云所言字者名曰涅槃四開善云於十二字中止取十字除後庵痾謂是餘聲故經釋炮音便云於十四音是究竟義更取下魯留盧樓四音足爲十

四揷著中心謂阿阿伊伊憂憂魯留盧樓噎黳等五莊嚴複解前十二爲六音後五五相隨又取後三三相對中四字耶囉和賒足前五成六足上成十二取羅沙娑訶羅爲一遲音魯留盧樓爲一速音是爲十四六冶城云前兩兩相隨有六次五五相隨有五後三三相隨有三合成十四音觀師云古來六解次第彈之初云書缺二字者外道師不解反啓問太子太子自知今說涅槃豈不安二字猶言書缺彈招提者悉曇通是外國十四音之總名豈得將總足別彈梁武者涅槃亦云槃利涅隷槃那此則六字亦云般涅槃那此則四字何故止取兩字足之彈開善者除庵痾兩字足魯留盧樓四字若魯留盧樓是音者何不在音次第而在字後安之彈莊嚴者經文現云十四音何時云以字足音音字兩異何得相混莊嚴不成冶城亦壞又河西以前十二即是十二音取後四字合爲二音古經本云梨樓梨樓即是四字爲二音足前爲十四又梵本言字不言音今十二字或十六字隨世所用又一解云初十二是音後迦佉下是字又一解云初十二字有三事一字二語三音因此字以爲言論端首然後方及餘字故言字本初半字者世法名半字佛性名滿字又以九部爲半字大乘爲滿字又云梵本無半滿之言但以事未成爲半成就爲滿興皇有半邊相足無牽申等滿云云河西云十二字喻之如飯後二十五字喻之如羹後九字攝持諸句如守門人亦如瓔珞後九字亦字亦音魯留下之二字童蒙所不習學吸氣舌

根是第三明諸字所因皆有差別故迦佉等是舌本聲多他等是舌上聲吒侘等是舌頭聲波頗等是脣間聲遮車等是齒間聲故言皆因舌齒差別如是字義下第四明字之利益前舉字義後明佛性云不如是又半字下第二別釋半滿爲三先法次譬三合何等名下第三更明無字之義亦是得失後沓領解述成如文

鳥喻品

河西云文字鳥月三品同明眞應文字半滿只是鳥喻常無常常無常只是月喻隱顯因字識理達常無常能隱能顯今更次之如來常依二諦三諦說法故知文字是佛教即文字達三諦具足一教一切教欲顯圓滿修多羅故題文字品次鳥喻者依教立行即雙流行二行並觀一行一切行下文云復有一行是如來行次文字之後明二鳥共行故成次第亦是依教生智智望於教教即成境由境發智由智立行教轉成境智轉成行故爲次第此品答云何共聖行娑羅迦鄰提此還舉鳥以況於行以爲答問能喻是娑羅迦鄰提所喻是雙流共行舊解不同或言娑羅是雙迦鄰是鳥然娑羅翻爲堅固何得言雙或言娑羅是一隻鄰提是一隻此乃兩類不得是雙或言娑羅一雙迦鄰提一雙引下文云鳥有二種一名鴛鴦二名鄰提此乃兩類爲兩雙或言娑羅翻爲鴛鴦問中問娑羅答中答鴛鴦類異義同乃以鴛鴦替於娑羅或言鄰提無翻或翻爲天鶴引六卷云鴈鶴舍利然漢不善梵音只增爭競意在況喻取其雌雄

共俱飛息不離以況一中無量無量中一非一非無量而一而無量呼爲雙流乃名共行問爲凡與凡共行聖與聖共行凡與聖共行他解云觀生死無常不識涅槃常觀涅槃常不識生死無常二解不明如但識金不識鍮但識鍮不識金若精識二物乃是雙觀苦樂我無我亦如是聖如是行凡亦如是故言共行此不應爾與譬相違譬明二鳥俱游如汝所釋一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沉碩乖雙游不顯假令二鳥但雙游下不雙游高游高不游下雙游不成又一家引半滿約一法雙游約二法若取生死無常佛果是常共爲滿者兩物各異黎柰體別安得是滿夫雙游者觀生死中有常無常觀佛果中亦常無常取生死涅槃兩常爲一雙滿取生死涅槃兩無常爲一雙半即是兩法共起乃曰雙游今明義皆不爾兩常俱起乃是二雄俱飛兩無常起乃是二雌並飛與譬相背雙游不成今言雙游者生死具常無常涅槃亦爾在下在高雙飛雙息即事而理即理而事二諦即中中即二諦非二中而二中是則雙游義成雌雄亦成事理雙游其義既成名字觀行乃至究竟雙游皆成橫竪具足無有缺減此中備有凡凡共行凡聖共行非凡非聖共行約人法分別俱成以是義故言鳥喻品文爲二先總次別總又二初略後論義略中先譬後合初譬中舉二鳥譬常無常而合文以苦無我合者但是略耳私謂又顯義同是故互出具論應六次論義中先問後答答中先法後譬初法中言異法是苦是樂者舊云

生死異涅槃涅槃異生死故言苦樂觀師言
前多斥倒約竪以論常與無常今品一時明
常無常只生死中有異法而説苦有異法而
説樂乃至我無我亦如是後譬五穀各異成
前異意下別譬中云華菓無常而果是常者
非常住常言華菓不定故無常果已定故是
常借此以顯無常成常從如是諸種去別説
共行又爲三一就生死明無常二就涅槃明
無我三雙就生死涅槃以明苦樂然前兩是
橫後一是竪理應備論但文互現初文又二
初正明二行次結章初正明中舉五譬初譬
又二先譬次合譬又三一譬二論義三領解
初萌芽譬生死中無常熟時譬生死中常次
論義二先問次答答中明生死常與如來常
異三迦葉下領解又二先領解次述成等皆

可見云云善男子雖修一切下二合譬未聞是
經皆言無常聞是經已皆云是常豈非生死
中具常無常契經諸定者修多羅翻名爲契
經又是定藏故言諸定後四譬皆有合次譬
云金朴者玉未理者名璞金未理者亦名朴
此有木邊玉邊之異金未理者亦名礦礦者
異金名也云云招提呼爲朴音觀師呼爲礦音
然朴字兩喚云云是故我言下第二結章正應
明常無常而復結言無我欲明例爾迦葉白
佛下第二就涅槃以明無我我二行無憂悲
即有我有憂悲即無我文爲二先問後答問
爲二正問結問一徃謂是無端之問然佛説
涅槃亦有無常無常是有爲有爲即憂悲今
問憂悲是問涅槃有無常不佛答爲四一釋
問二歎理三重釋問四重歎理初文二先譬

後合譬中三先正作譬次更爲譬作譬三還以譬合譬初云無想天者是譬次更舉樹神譬顯無想譬即是爲譬作譬佛法亦爾下以譬合譬二復次善男子無想天下歎理甚深先譬次合如來實無憂悲但於無中說有衆生有苦未得脫難見佛有苦旣其有苦即有憂悲佛斷苦因受第一樂復無憂悲有憂即無我無憂即有我若應物云如來有憂實理即無今問旣示有悲亦應有苦如來心地不念衆生應是無苦問如來實無憂喜汝何以云如來實喜今亦反問佛無憂喜何以定云如來無憂我說如來實非憂喜義說憂悲此是不定之言三譬如空中下重釋問兩譬先舉舍佳譬次舉幻師譬皆先譬次合初譬中有二前爲法作譬心亦如是下即爲譬作譬

後復舉無想天壽亦爲譬作譬如來憂悲下正是合譬如幻師下次譬二譬合如來有憂及以無憂下重歎理又四一法二譬三合四結此即法說譬如下人下第二譬說若依毗曇有三種度義一人度二根度三地度下果不知上果上果能知下即是人度鈍根不知中上中上能知下即是根度初禪不知上禪上禪能知下禪即地度成論不爾互有知義明獼猴尚見佛心豈有鈍根不能知利今亦有少分故知亦得言知不能具足知故亦言不知三合譬四結可尋復次善男子下第三雙就生死涅槃以明苦樂即是豎論文中有二先釋後論義就初釋中三謂譬合結此即譬說二鳥喻法身子譬衆主盛夏水長譬起倒選擇高原者病無常即須常藥常爲高原

病常即無常爲藥以無常爲高原即是非常非無常常無常具足能離諸倒爲長養者譬令其解常無常理然後隨本安隱而游譬如來度訖然後游諸覺華如來出世下第二合譬是名異法下第三結成迦葉白佛下第二論義三番問答具簡六行初番又二先問次答問可見此中又兼常無常我無我等佛言下第二如來答又四先舉二偈爲答次長行解釋初中又二初偈明生死涅槃二果次偈明生死涅槃二因初偈上半明涅槃果下半明生死果次偈亦爾可見次長行從若放逸者下具釋上兩偈如文三如人在地下明下不知上以明於苦亦先譬後合初譬中明不見鳥迹者欲明空中鳥飛無行地迹亦有毛羽氣息當其飛處亦有此迹但非地下人之所見合如文四精勤勇進下明上能知下以明於樂又二初舉兩偈正是解釋此初偈明人後偈明法次少長行通釋二偈迦葉白佛下第二番先問次答問中二先非佛說次則難難意既無憂無喜云何復言升智慧臺佛答以凡夫有憂故云如來無憂正是對治之義又正念衆生故言有憂如淨名說衆生病故菩薩亦病第三番亦先問後答皆可尋

月喻品

前鳥喻俱游横論一時今月喻隱顯豎論前後先横次豎自成次第又俱游是自行隱顯是適宜自行化他復成次第河西云三品皆是一眞應意此乃一塗問答既三意寧一耶自有兩問一答一問兩答一問一答河西云只是一句餘之二句推文可解今云其問既

異答亦不同前問共行以鳥喻答之今對三光以立三問以月喻答之然其問中非獨問月備問三光月取虧盈日用長短星以吉凶雖有少殊同況隱顯在先答月故以標品私謂月攝日星故月題品又名異義同故月義便梁武勅學士撰天地義有三一宣夜二周髀三靈憲宣夜久廢不傳諸學士推理不得周髀者是周公問殷齊論天地義云天如圓繖邊下中高爲蓋天義日月横行同於佛法靈憲即是渾天義也張衡作渾天圖云日如雞子黄天如雞子白日從東出漸漸西没復從土下入地東出繞天地轉故言日出扶桑日入濛汜日月竪行長阿含及樓炭云日月天子果報與四王同壽五百歲舊云二百五十日形縱廣五十由旬月形四十九由旬星小者不減三由旬方百二十里日城爲兩寶所成二分火精二分金精月爲二寶所成二分瑠璃精二分白銀精星唯一寶所成謂水精繞須彌山照四天下樓炭第五云劫初未有三光衆生福力感亂風吹火精黄金二寶作日日天子所居城郭七重東西二千里南北高下亦然周圍八千又亂風吹二寶瑠璃白銀作月天子所居其城七重東西一千九百六十里南北高下亦然周圍七千八百四十里又亂風吹水精作星天子所居皆大風持猶如浮雲右轉而行大者周圍七百二十里中者四百八十里小者一百二十里月以三事故缺減一者角行二侍臣形服如瑠璃色在於月前三以日有六十光照之故減有三事故增一月正行故增二十五日處正殿

侍臣不當前故增三日所放六十光照月皆不受是故增滿此品正答云何如日月太白與歲星既具答三光而以月喻當名者如向分別一者月在中從中題品又月有虧盈譬隱顯易見又月譬文多從易從多以用題品古來云品後明日出時衆露悉除十行六字屬菩薩品出經者誤招提云非誤只是歎經力用之文興皇不定或屬前品或屬後品觀師云屬前今分爲二先答問二結歎經初約三光分爲三段用答三問就月爲六一出沒二虧盈三大小四善惡五長短六樂猒初明出沒中先譬後合如文從善男子如此滿月下次明虧盈亦先譬後合長阿含云從十六日去黑衣侍臣初一日一兩上侍至三十日諸臣併上故稍稍虧從月一日諸臣漸下至十五日諸臣都下故稍稍滿二云日天子放六十種光奪月故虧若月天子處正殿後光對日天是故盛滿三云從月初一出白銀面至十五日銀面全現瑠璃全隱從十六日出瑠璃面至三十日瑠璃全現白銀全隱因須彌山者爲五風所吹自然運轉一持風二住風三動風四轉風五行風世云六月一食者書云正由運行相遇六月一周陰陽相御故有此食經云脩羅所爲三復次譬如滿月者明大小先譬次合初譬中云鍑口者關西謂釜爲鍑關東謂鍑爲釜四復次如羅睺去是明善惡亦明制戒文爲三一制止二輕重三如來教戒皆有譬合五復次如人見月去是明長短亦有譬合譬中諸天須臾見食者此據四天王同見此月忉利身光不須日月六

復次譬如明月下是明樂猒先譬次合文云衆生若有貪恚愚癡則不得稱爲樂見者爲是衆生不樂見月爲是其月不樂見耶解言兩意一云直由三毒衆生不樂見月二云月名不樂見如作盜人自名其月爲不樂見復次譬如日出去是第二舉日亦先譬次合三時異者佛法無秋故言三時二云佛法有秋經言秋耕爲上又云過夏名秋秋雨連霔金光明云三三本攝足滿四時律明三時爲簡賊住今言三時非簡賊住爲春秋同不分爲二合譬有兩初以如來壽命合次以經教合可尋譬如衆星者第三舉星喻文爲三一舉衆星二舉陰暗三舉彗星皆先譬後合前二可見第三譬中言黑月者優婆塞戒經云十六日至三十日名爲黑月六卷云支斗星梁武翻爲惡相星或作歲音或作戍音形如埽帚世人或呼爲刀或呼爲麻謂其作除故布新之怪即如辟支佛出無佛世復次善男子譬如日出下第二結歎前喻文爲三一歎二勸信三結歎又二先歎滅惡次歎義深以是義下勸信又二先勸信次勸學結歎如文今用此三文結三光喻歎教理行結日喻歎常住教結月喻歎常住理結星喻歎常住行

菩薩品

此品次第者上有十三或十五問是問佛事佛答已竟從此品去有十九問問菩薩事佛皆答之諸師或言此品答十二至十七問今明答十二問諸問不可備題從初爲名故言菩薩釋菩薩義略有四重一三藏菩薩從見釋迦佛三事供養名初發心三阿僧祇百劫

修相名爲中心坐菩提樹名爲後心二通菩薩從初虛信諸法幻化未霑理水名乾慧地理水霑神伏斷見思名爲中心遊戲神通淨佛國土餘有殘習微煙薄障是名後心三別菩薩從十信三十心是初心十地是中心等覺是後心此三菩薩攝法不盡退不攝一切衆生進不攝佛根性人四圓菩薩初謂理性菩薩名字觀行相似分眞究竟菩薩始自理性通諸衆生終于妙覺皆名菩薩所以迦葉問云云何未發心而名爲菩薩者故知不問前三菩薩正問於圓就圓菩薩不問五位正問理性故從所問得名正是理性菩薩標品就如來答中正答理性是未發心稱爲菩薩而此理性爲因涅槃教光爲緣從謗而信轉成名字名字即是發心菩薩理性即是未發心者問答之義炳然在文安作餘解豈會經宗從此題名故言菩薩品然河西明此品答四問同爲一意謂未發心者因經發心得見佛性見佛性故處衆無畏乃至見佛性故如醫療病不爲病汙今明經之圓意靡所不通何但答於四問而已乃至見性能爲船師能脫故皮如天意樹等佛性之力無所不能舉體皆通而少於眉目今就答十二問爲兩先自行次利他初自行又二先答生善次答滅惡初答生善中先牒譬歎經旁答上問次正答問初歎經旁答文兩一旁答二料簡輿皇云以涅槃經力令未發心者發心又偪令發心如夢羅剎即是其義若爾乃是內因外緣令得發心發心方乃名爲菩薩非未發心得菩薩名又救云先已聞經中忘斯意今蒙聲

光冥入其體方能發心發心之前已是菩薩令不用此解何者中忘之前已曾發心若未曾發何名中忘若已曾發已是發心何謂未發名爲菩薩涅槃光者二解一云佛放身光入彼毛孔佛即涅槃名涅槃光二云以涅槃教詮理分明喻之若光闡提無善光不入心四重五逆善根微少故言毛孔光譬於教毛孔譬信契經者脩多羅藏故舉三藏以彰劣顯涅槃以爲勝又今經當機勝餘契經二料簡中先問次答問中先領歎旨次仰非後作難初領旨者先領生善之歎即此品之前次領滅惡之歎即前品之末次仰非如文後作難有三一作持犯等難二作賞善罰惡不等難三作難易難初何以故去即持犯等難若光入毛孔皆能發心持戒毀戒修善作惡有何等異云云次如來何故說四依義是不等難四依出世正欲賞罰若因光發心何用賞罰三如佛言下即難易難上說煕連三恒猶未解義此即是難今云經耳能除煩惱此即是易既不解義焉能除惑以此難難易今明迦葉以別難圓就別明義則持犯升沉賞罰自異云何得等就圓爲論皆即佛性何故不等就別爲言積善方解就圓爲語即理爲解故佛答云大事大德即是圓意二佛言去答又爲兩一正答二釋答初正答中二初明去取次正答初中二初簡闡提次明其餘皆能發心然發心者非是隨宜乃是大福大事二釋答者大福大事乃是祕藏如來佛性此即不簡闡提闡提寧非祕藏佛性欲明名字等菩薩故簡闡提通取其餘欲明理性菩薩故言

秘藏如來性也若無一家圓別之義如何消經云從迦葉白佛下第二正答問又兩一問二答初問正是騰上作請此有遠近遠則騰初偈十二問近騰品初之說從佛告下答又二初正答後簡闡提初正答又二初因經致夢次歎經初因經致夢者即是答四位菩薩除前置後但答中四何者其問菩提因正答其問略舉四耳得聞涅槃是名字菩薩夢見羅刹寤已發心即觀行菩薩不墮三惡人天續發即相似菩薩是大菩薩即是分眞明文在此云次歎經可解二從善男子去舉十譬簡闡提文爲四初一譬雙簡次一譬別簡三四譬重雙簡四四譬重別簡初譬除闡提取善根故言雙簡虛空譬法身雲譬報身雷雨譬應身說法大地下田陂池譬四位菩薩枯木石山高原堆阜喻於闡提不受佛教次一譬唯簡闡提是故云別三四譬中初譬可見第二譬中言藥樹王和乳略六物者舊云依經作六行觀若未譬長行散說九譬偈頌塗創譬聞慧熏譬思慧塗目譬修慧見譬讀嗅譬誦根譬法說葉譬譬說取身譬理味取皮譬文言云開善但九譬不取最後金剛譬前第六金剛譬中云白羊角釋論云山羊角云迦葉白佛下是品中第二但前答未發心是生善之義次答三問是滅惡之義生善滅惡是菩提要路得佛近因迦葉爲後世開眼故有斯問就滅惡三問即滅三障初答云何於大衆而得無所畏是滅業障次答云何處濁世不汙如蓮華是滅報障三答云何處煩惱煩惱不能染是滅煩惱障今舉三偈以答初

問前二偈明懺悔滅業障後一偈明護法滅業障即是改惡修功補過通論懺悔凡有十意謂逆順各十如別記懺護是其二也懺中二初偈舉非次偈顯是初約惡以明懺悔先舉偈問次釋偈爲答可見二迦葉復言下是約善以明懺悔亦先舉偈問次釋偈爲答凡三番釋偈初番見所作即現在生死際即過去至無至處即未來通懺三世業障次番舉非不見所作謂一闡提後從若有菩薩所作善業即是舉是二作惡不即受下第三偈是護法滅業護法力大能滅業障復感長壽不壞眷屬等亦先舉偈次釋釋此偈有四意初舉非次明是三重舉非四歎經初舉非中河西云天竺熱停乳少時自然成酪文明惡即不受報不如乳即成酪而文不更安不字者

不須加之以上不字而冠於下次譬如王使下明是正以護法滅業障先譬後合王譬佛使譬四依善談論譬内智慧巧於方便譬外能說法實智居懷巧說外化如是之人能護法利他奉命即傳佛旨他國是入生死寧喪身命不匿教者身輕法重死身弘法合譬可見三善男子有一闡提下重舉非更出前偈四是故當知下歎經先歎滅惡如蓮華下歎生善皆可見復次善男子如優鉢羅下是品第三答上云何處濁世不汙如蓮華滅報障之問文爲兩初舉華喻正答次舉風喻助答此釋報障云何說華生淤泥耶蓋由煩惱能成於報如華生泥相緣由故明於煩惱正意在報可尋復次譬如良醫下品第四答上云何處煩惱煩惱不能染是答滅煩惱障問凡

十四譬初十二譬譬所說教次兩譬譬能說人初譬教中初一譬譬昔小教先譬次合初譬譬昔教八種譬八正文云無常不淨等五門因緣慈悲不淨觀爲八種阿薩闍無的翻義言無可治次良醫譬今教可解第三如文次第四譬雙明生善滅惡爲三一正舉譬二更問答料簡三重舉譬初譬次合舊解吐懺現在下懺過去通生善滅惡爲塗身別持滅惡爲灌鼻求理爲熏受持文言爲洗持偈頌爲丸持長行爲散與皇分此八句初四句譬昔無常吐譬苦下譬無常塗身譬無我不淨譬灌鼻後四句譬今教常德譬熏淨德譬洗樂德譬丸我德譬散貧愚不服醫將還家舊解云衆生顛倒憚教不受故言不肯服將還家者示三塗苦報是罪棲處所興皇云一說不受再更爲說今明慈悲是聖人之家慈心爲說故言將還女人產者舊云女人譬生善闍樓此言兒衣兒譬常解衣譬煩惱煩惱難除譬衣不出興皇云女譬菩薩產譬正觀衣譬常無常兩教夫兒衣裹兒兒若出者衣亦須去若不出者反爲大患常無常教本生中觀觀解若成此教須去教若不去反復成病下雙合二譬可見次料簡中先問次佛答亦可見三如彼嬰兒即重舉譬還明前意正觀漸增如嬰兒長大先籍教生解故言是醫最良藥病不同故言善解一切衆生未聞經時常處無明故言我本處胎與毋藥者毋譬經教藥譬常與無常相治病去解生故言安隱惑心既解還歎於教故言奇哉十月者二解一云十使所覆二云十地行滿推乾去濕者

舊云慢爲乾愛爲濕興皇云二乘如乾凡夫如濕除不淨者舊云除無明興皇云除斷常諸倒容受中道故言長養其身犯四重下合譬可尋復次譬如良醫下第五譬解者不同一云醫譬佛子譬菩薩藥譬經教二云醫通譬此教子譬持戒滅罪蛇譬謗法蛇似於龍謗似闡提龍譬五逆蝮譬四重良藥譬理塗屣譬教觸毒譬破謗法之心又云屣是下物譬不善心不善被調能破惡毒譬如有人以毒塗鼓下第六譬人譬佛毒藥譬令教塗鼓譬著教又云人譬此經雖無心欲聞遇時聞者必能斷惑譬如闇夜是第七譬昔教如夜今教如明猶如天雨是第八譬八十者三解一云應言八千如持品中八千得記是也出經者誤爲八十二云外國本有八十人受記此文不來故無三云此非人數乃是指於諸老聲聞年已朽邁於法華中方得信解後之兩解不可承用若定以八十爲數數陋不該諸得記人若定是年何必併同有過有少故不可用秋收冬藏是第九譬雖非正譬教要因於教得收藏故聞他人子是第十譬醫譬此經使譬弘者又言是滅罪生福章句他人子者往是佛子起逆起重即成他子非人所持譬被外謗鄉若遲晚我當自去者譬弘經人不稱化緣佛當自化又遲晚者即是差機若能詣理即是自往聾人是第十一譬譬如良醫是第十二譬王譬犯罪衆生必死病者譬必入惡道王不信者譬不受此教不見腹內者不見未來下藥譬懺悔昔罪王不肯服譬諸衆生不肯懺悔以呪力故令隱處生創

者譬經之力令於夢中見墮地獄云云復次善男子下有兩譬是第二說教之人文爲兩先譬昔教主後譬今教主上十二譬亦爾前一譬譬昔教後十一譬譬今教初中昔教云八術今云過八又下文中合譬皆以佛菩薩合之以是得知譬今昔教主從譬如大船去品中第五答上生死大海中云何作船師之問前答除障但自解縛今答船師能解他縛前是因時藉經獲自行力今是果時藉經有化他力前是法身善逝力今是應身應來力文擧四譬前二譬是正答後兩譬歎經助答就初明船未明船師後譬具明船師及所度人船譬涅槃師即化主所度之人即受化者風及風王兩譬並歎經教如文復次如蛇脫故皮即答第六應去之問問云何捨生死如蛇脫故皮此中還擧蛇喻爲答文有兩譬前蛇喻是正答次金師譬助答蛇譬譬一方應去金師譬處處應來處處應去云云復次如菴羅樹下是品中第七答云何觀三寶猶如天意樹今還擧人間樹爲答天樹隨天欲見華果長短悉隨天意譬佛適緣宜見生王宮宜見滅雙樹云云人樹三時榮枯不同取其譬便亦應無在文爲五一明佛身有三與二明如來密語三明興衰四勸立丈夫志五論起沒前三是三寶佛身是佛寶密語是法寶興衰是僧寶然三寶有兩一體多約果人別體並約因果佛是果人僧是因人此中既云僧有興衰即是別體初佛身譬又三初譬次合三領解可尋次善男子如來密語下明法寶文有四法譬合結莊嚴云密是涅槃總名不可別

翻如四非常從大乘出於一無常即備四義各有其意若爲破樂乃至空爲破有智者應解如此密語大乘亦爾雖說一常各有其意云云今寄一事論密語者佛但說一具四種意如說有句即具於無亦有亦無非有非無但作有解不名智臣此與四教義合佛說生滅即不生滅即亦生滅亦不生滅即非生滅非不生滅但作三藏生滅之解即非智臣此義又與四門義合有門乃至非有非無門云云六卷譬與此異三者鈎四涅槃云云三合譬中先合無常後合於常初文具以四無常合四種語以是義故是正解脫去是舉常教爲合亦四而不與前相對初明不動次明無相三明常不變四佛性雖有四種只一涅槃亦如四句只先陀婆四是諸比丘下總結可尋三復

次如波羅奢樹下雙明二寶衰相爲三初明經無威德即法衰次比丘起過即僧衰三深誡弘經即是雙明二寶初文先譬後合夫藥樹值雨盡堪愈病若值亢旱樹死無力正法亦爾得好弟子弘宣此法能破顛倒值惡比丘法即衰滅二復次如來正法去是比丘起過即是僧衰由末世惡人懈怠造過令僧衰訛三放牧下是深誡弘經令好護持由人起過致毀法僧先譬次合譬者舊云本一斗乳初加二分者加二斗水成三斗又加六斗成九斗又加二九成二十七斗又加二分成八斛一斗又有解言此不應爾初本一斗加二分成三又加二成五又加二成七又加二成九合譬有七句前四度加水譬於添譯後正譬於弘法之人牧女譬弘經者女性諂曲譬

弘經人不能亡懷爲法而多諂求利故以牧女譬之初加二分者一鈔略此經二分爲多分第二加二分者一除深妙語二安世言詞第三加二分者一鈔前著後二鈔後著前第四加二分者前後著中中著前後有人解第四加二分云一所遮則開二所開則遮是時嘗有諸惡下合第三加二分也是諸惡人雖復讀誦下合第四加二分第五譬受學者求法爲子納婦供賓客者舊云子譬常解婦譬常境餘知見譬賓客又子譬中觀實智婦譬師資相繼世人爲後不絕納婦譬欲使其化不絕師授於資急須此乳者譬求法人速請知解賔客譬以方便巧用至市欲買譬至講堂求法賣乳者是第六弘經之人多求利養七是人語言者即聽法人善別深淺值我客急者譬聽人云爲無聽處而來於此取以還家者譬聽已作觀都無所以猶勝千倍者雖無深旨猶是大乘比於小典則勝數倍二善男子下備合上七意也天台大師釋云牧女譬佛眞乳譬於涅槃之法佛欲說此法法不可說說必依諦所謂二諦故言加二分水餘牧女譬作論通經菩薩爲經難解更作優波提舍申二諦教即是第二加水近城女人譬弘論之師爲論難解更作義疏以申此論即是第三加二分水城中女人譬受學者爲疏難解更作記申釋即第四加二分水經文以惡世比丘鈔略作多分合初加水不以如來爲緣說法緣樂鈔略爲依二諦而分別之佛以所被緣合智者以能被緣合亦不違經合第二加水云隱深密語此似作論申經復次

善男子去第四勸立丈夫志爲二先勸次領解初又二先毀呰女身次定判男子初訶毀如文何以故下定判也經判出兩句若廣明應有四句云復次如蚊子澤下第五明大法起沒又二先沒相次雙辨起沒初文先譬次合惡世惡人多弘宣人少如蚊子澤不能救旱次過夏名秋去雙辨起沒沒如沒地盛如秋雨云從爾時文殊下是品中第八答上三乘若無性問文爲兩初釋偈疑兼遣上問二迦葉論義正答上問初文爲五一文殊騰純陀疑二如來許說三文殊出疑四如來爲釋五文殊領解然此是答問那忽騰疑疑何不決復使他騰河西解云文殊是游方大士影響釋迦即衆中上座恒爲啓發之主所以爲其騰疑二云聖無彼我唯益是存況復二人

爲友爲騰何妨純陀於何處生疑前說五難佛答中未見性是無常見性是常如來受飯食已入金剛三昧是食消已則見佛性得三菩提如此之常即本無今有已有還無便是無常當知如來不得是常何故復言兼答迦葉三乘若無性云何得有三乘差別之問今舉此偈明差別無差別所以得爲兼答問也迦葉所問懸與理同若三乘人同一乘性何得三異若三乘人全未有於一乘之性云何說有若舉偈答差無差疑一切皆遣即兼答意也然純陀與佛論未見性是無常見性是常時凡三根解悟上根於哀歎品中已悟中根於迦葉問中悟下根既未解悟今文殊更爲騰疑此一偈凡四出一出此中二出梵行三出二十五四出二十六大意是同而爲緣

則異此中釋差無差別義梵行中釋得無所得義二十五釋有不定有無不定無非有非無中道之義二十六爲釋破定性明無性義此之四出亦爲下品三根成論師云金剛心未是常後心是常無常則本有而今無常則本無而今有此釋正是純陀所疑非闕偈意又解本有者本有煩惱此昔日之本今無者今無般若即昔日之今皆是金剛心前本有今無耳三世有法無有是處者據金剛心已後常住佛果非三世攝故言無有是處復云上半不異前而言三乘人同入無餘涅槃故言三世有法無有是處復一解本有煩惱今無煩惱非三世攝本無涅槃今有涅槃亦非世攝諸師雖作衆解都不遣純陀疑只爲汝本既無常今亦無常本未得常今始得常本無今有三世所攝疑難宛然何關偈意地人云常法非是始得本來體用具足但爲妄惑所覆後時方顯若爾先隱後顯亦應顯已還隱既顯已不隱亦應隱而不顯云云三藏師云生死無始而有終涅槃有始而無終今時始得故言有始一得永已故言無終作此釋者還同地人小乘亦得作如此說惑滅道存本無今有悉是無常作此說者準舊不免純陀之難興皇云迦葉難意三乘各得涅槃云何同一佛性同一佛性亦應同一佛乘佛答三乘只一佛性昔於一爲三今只三爲一豈可三乘前來無性而今方有但隨緣異辨前來未悟則本有而今無今時始悟則本無而今有例如過去燈王多寶此是本有今無未來彌勒即是本無今有亦是現在過去現在未

來斯乃上半意也至論佛性何關有無及以今本即下半意又彈他解云有三可三便成差別有一可一便成無差若差則失無差若無差則失差開一爲三則失一合三爲一則失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔三開三不失一合一不失三即是差即無差無差即差若得此意本有今無三世有法無有是處亦應例言本無今有三世有法斯有是處無常常境智非境智因果非因果例皆如是又云本有只是有今無只是無又本不有今不無只是非有非無又云上半是有下半是無無有是處是非有非無例本無今有亦復如是云云然與皇以同一佛性爲本有始悟爲今無釋上半佛性非今非本釋下半指此爲差別無差別義斯乃分文兩派義不相關今則不爾只約一句差即無差無差即差一諦即三諦故言本有三諦即一諦故言今無即三一而非三一故言三世有法無有是處如是展轉不得相離乃是差即無差無差即差非差非無差是則遣迦葉之難豁無遺餘亦是無常即常常即無常即非常非無常釋純陀之疑雲消冰冶智悟亦然悟一即三名本有悟三即一名今無悟三一非三一名無有是處此則何難不遣何疑不除如是則本有者一有一切有即是世界今無者一無一切無即是對治合此有無一切亦有亦無即爲人三世有法無有是處即第一義今此一悉即具四悉乃遣難釋疑私謂若二人疑難皆遣皆釋是則物機咸融悉會本有即有句有門今無即無句無門聲聞緣覺亦有差

別亦無差別即亦有亦無句亦有亦無門三世有法無有是處即非有非無句非有非無門一四相即乃遣難釋疑觀師三釋一云上三句出所非除性有性無後一句結無有是處二云本有即不有此有可令無本無即不無此無可令有此有不有故非有此無不無故非無非有非無故言三世不攝三云上半無差別而差別下半差別而無差別釋此爲二一者當體二者爲緣當體即法身本地故無差別約緣故有三乘之異差別不同又釋本有今無即是無今之本此本非今即是非今之本本無今有即是無本之今此今非本即是非本之今故非世攝此解大意可見不復具之迦葉白下第二正答上問又爲四一論無差別二論有差別三雙領二義四重論有差別初有問答問如文答有兩譬前譬聞經信見後譬分明證見初譬中二先譬次合譬中爲三初譬衆生同有佛性次譬致疑三譬解悟長者有二解一云譬佛二云譬衆生諸牛譬六道不同種種色者譬於六道差別萬品一人守護譬有信心又云譬弘經菩薩令教化之爲祠祀者譬弘經者能報佛恩盡聲一器觀諸衆生同中道性白色者譬理性淨次尋便驚怪下譬一往生疑識迦葉之問衆生既殊佛性豈一三是人思惟下譬解悟衆生業報令乳色一知是衆生正因之性即一中道次合譬中還合上三初合同一佛性次而諸衆生下合致疑是諸衆生久後下合解悟次如金卝下譬於證見先譬後合可見迦葉白下第二明有差別兩番問答初問三

乘同一佛性者應同如來常住涅槃不應灰斷令三別異文云不同如來涅槃而般涅槃有文云不同如來涅槃不般涅槃此二並得同般者同證常住不般者常住不變何曾證入次佛答意爲懈怠者說有三乘實同如來一般涅槃世若無佛者假設之言而實不爾是故實無二乘涅槃佛不出世即有二乘得二涅槃佛若出世並同如來得一涅槃第二番問答如文迦葉言下第三雙領兩義迦葉言云何性差別即第四重論差別有三初二問答佛仍無差別中作差別答第三迦葉復言下問意者既言聲聞佛性勝者那忽凡夫前得記作佛佛答意者不以佛性故前作佛有速願者即速與記從迦葉復白下是品中第九答上云何諸菩薩而得不壞衆迦葉更牒問爲請次佛答中還以護法爲答迦葉白佛何緣下是品中第十答上云何爲生盲而作眼目導先騰脣口乾焦即生盲義佛答中先答口爽次答生盲初云口爽者不知三寶常住之味名爲口爽口爽即是生盲若計定有撿見即無從復次善男子下答生盲盲故即是不識不識手足者不識身內之佛性也復次如來常爲下是品中第十一答上云何示多頭之問佛答如來示種種身即是多頭說種種法即是多舌云復次如人生子下是品中第十二答上云何說法者增長如月初之問前舉月問佛令約生子悉有增長答之十六月者二解一云十箇六月即是五歲二解始經十六月即是過周四月在文可見

大般涅槃經疏卷第七

音釋

樝莊加切似梨而酸也　閡牛代切與礙同　襌複襌都寒切複之對也複方六切重也　咽默咽因連切默烏奚切　鍮他侯切銅屬　鞞部禮切　繖蘇旱切蓋也　濛汜濛莫紅切汜詳里切濛汜日入處也　鍑方六切釜大口者曰鍑　釜扶雨切鍑屬　闡提梵語具云一闡提此云信不具闡齒善切　屣所弼切革履也　陿胡夾切隘也　呰將此切口毀也　卝古猛切金朴也

大般涅槃經疏卷第八上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

一切大衆所問品

六卷稱隨喜品古本稱憂悲歎頌品六卷取迦葉見純陀修成菩薩道我亦隨喜古本取佛受純陀供即入涅槃憂悲歎頌今取何義以題品目有二解文中實無大衆相問之言及以大衆問佛之事但有化佛受大衆供即爲大衆所問之境二云如來今日受我供已當入涅槃我等當復更供養誰乃是大衆更相慰問觀師云迦葉發問元爲大衆佛是所問能問所問意在玆品從此得名故言大衆所問品今明文中不載問詞據答顯問上明常住不變今示涅槃之相相與說反衆問斯義佛以偈答畢竟常住不入涅槃從答顯問故言大衆問品文爲兩一次第答問二歎喜領解初中河西云此品答七問爲四章初章答示現涅槃問兼答示人天魔道問次說偈已下答知法性問三釋有餘偈正答說祕密問兼答遠離病問及近無上道問四云何復名無餘義耶答畢竟問就初爲二一大衆奉供二如來受供奉供又二一緣起二獻供緣起爲五一放光二欲獻三人天遮四重放光五奉供而以此爲答示現涅槃問者河西解云示現涅槃有三種一言說示現二神通示現三即事示現即事者香木酥油受最後食是也神通者放光現瑞是也言說者告純陀言汝欲令我久住世者宜當速奉最後供養即答問意爾時天人下是第二獻供又二初

大衆供次純陀供初大衆供又二一大衆供二比丘持衣鉢次純陀供爲四一辨供二變土三悲請四稱歎爾時世尊下第二如來受供又四一受大衆供二受純陀供三大衆與念巨細相容四大衆悲歎所以兼答示人天魔道者河西云世界嚴淨毛孔化佛純陀少供普充大衆凡此殊勝希有大事能令時會了了覩見故是兼答示人天魔道問爾時世尊下是第二章答知法性問受於法樂又二初正答問二領瑞結成初正答問又二先答知法性問次答受法樂初又二先偈文中正明知法性後長行褒貶得失初有二十一行偈爲三初四行止悲誡聽次十三行正辨法性三四行結勸修習初四行如文次十三行爲二前十二行二二相對以爲六雙顯法性之理後一偈總結止悲然正是十二偈而後文云十三偈者兼取總偈初一雙中初行中云烏與鵄者此二鳥得共處若烏鵄與鵄不得共處鵄即鵂鵄只是鵂鶹此鳥與鵄烏不可共處次雙可見第三雙中云七葉至㚖婆師極香迦留毒樹鎭頭甘果餘三雙可見後勸修中云三寶同眞諦者開善云佛果冥眞眞旣常絶果亦常絶莊嚴云佛果出眞眞所不攝是常妙絶與眞同故故同眞諦二師猶作偏眞釋之言果出眞外復與眞同旣同寧出旣出豈同今明佛僧是人諦即中道中道之法即法是人即人是法故言三寶同眞諦偈後長行褒貶得失者莊嚴用此文答示人天魔道問旃陀羅即是魔道阿羅漢是人天道有師不用此釋羅漢非人旃陀羅非魔此

但是結前得失之意知三寶常堪受供養如阿羅漢名之爲得若不知常爲害法身如旃陀羅名之爲失次爾時人天衆去明受法樂因事答問又二先受法樂次伸供養爾時佛告下第二領瑞結成爲二前命迦葉領次命純陀領前迦葉文中云復見大衆說十三偈者一云佛與大衆各說十三偈此文是佛說大衆偈不來二云又見大衆屬上句說十三偈屬佛不是大衆說十三偈於命迦葉領中文爲四一命二領三推功在佛四推菩薩能知次命純陀亦四一命二領三佛重結四迦葉隨喜世尊一切契經下第三章答上云何爲衆生演說於祕密問兼答遠離一切病得近無上道三問亘有餘之偈是如來隱覆隨緣之說非平道顯理究竟之義今演隱覆令祕顯露即是酬其上問而文中明五逆四重謗法三種病人罪滅病愈即是兼答遠離一切病由病差罪滅得近無上道兼答兩問意在於此文爲二初略問答次廣出七偈初中初略標有餘無餘之問次略答有餘是不了是密無餘是了是顯云云次純陀白下是廣出七偈問答即爲七章七章或是純陀舉或是文殊舉或佛自出云云初一章是純陀請問文爲六一簡闡提二取三罪人三釋取意四釋簡意五結偈六緣起初簡闡提中有四番問答初舉偈請釋云何一切布施皆可讚歎布施持戒可讚布施破戒云何可讚次佛答中除一闡提第二第三番問答可見第四番問何名闡提次佛答中有三番初通說四部弟子謗法造重究竟無改雖非即是而亦趣向

一闡提道第二番指四重五逆第三指說言無佛法衆撥無因果除三番外施皆可歎爾時純陀復白下是次問答取三罪人即四重等於中三初一問答略出三相次廣明四重謗法五逆可滅後別明誹謗因緣初略如文次廣中先問次答中意爲三初明滅惡法次釋滅惡法三正明惡滅初滅惡法者河西云有六妙樂一發菩提心二慚愧悔過三守護法四恭敬護法者五達罪相六受持解說大乘經典此亦六緣大同小異一被法服二慚愧改悔三生護法心四供養護法者五自受持讀誦六爲他說河西云發心達罪亦可會此次何以故下釋中即釋其意有譬合結三若有毀謗下正明惡滅應具如前而今文略直言還歸正法舉是舉非犯五逆者明五逆可滅亦舉是舉非此中三罪皆悉可滅即是兼答遠離一切病問既得滅罪即得近於無上之道又善男子犯重罪者下第三釋取三罪人意有法譬合譬爲四一未生解二已生解三明護法四得果報初譬造罪破戒時女譬淺行菩薩有生解義如女懷妊蘊解未發值國荒亂譬破戒衆持犯路絕故言遠至他土次在一天廟譬生解天廟譬此經依經生解舊邦豐熟聞持戒功德所得果報三路經恒河譬護法斷常邪衆譬恒河邪辯忉諂譬河水暴急寧失報命不捨其解故言不獨濟也四命終之後是得果報生天三犯四重下合譬可尋四純陀復言下釋簡闡提先問次答答中三法譬合法中意云施此人不得福也譬如有下譬既破核竟種則不生施一闡

提如種破核然闡提改悔則非闡提下文云闡提作佛亦名謗佛言不作佛亦名謗佛若言闡提悔而作佛是不謗佛合如文五善男子下結偈意前一切施可稱歎者是有餘說今明差別則無餘說六純陀復言下是說偈緣起復次善男子如我昔日下第二章佛自舉偈爲三一佛舉偈二文殊舉偈反質佛偈三如來解釋初文可見次文殊反質中云方等阿含者阿含翻法歸衆法所歸阿含通小大小直云阿含大加方等三佛言下是佛爲釋爾時文殊下第三章文殊重難於中先難次佛告下佛答初問中意言九十五種皆趣惡道聲聞爲正即是善道華嚴云九十六種皆是邪道二文云何通解言華嚴指實行二乘故不名正古百論疏云順化聲聞皆是外道次佛答如文爾時世尊下第四章復是佛舉偈爲三初佛舉偈次文殊疑三佛印讚爾時文殊下第五章復是文殊舉偈又二先文殊說偈次如來印成貪愛無明者舊解云貪心是內向喻之如母無明是外境喻父然只是貪愛豈墮無間因貪起邪見是故墮落此義不然貪愛無明俱有內外無明是受身之本如父貪是枝末煩惱如母又父是疏緣如無明母是親緣如貪愛如來復爲下第六章如來自舉偈爲三一如來舉偈二文殊難三如來釋第七章文殊自舉偈又二先舉偈次如來違釋爾時迦葉白佛下第四章答云何說畢竟及與不畢竟問一番問答答中具騰上意無餘即是究竟義云何復名一切義乎即不究竟佛還酬兩問唯除助道是無餘義

酬其畢竟問其餘諸法通餘無餘酬其復名一切義乎不畢竟義唯除助道常樂善法者河西云助道是因常樂是果修萬行因得萬德果此則無餘為利根人作真實說無法不盡故云一切亦皆無餘其餘諸法悉是有餘就有餘中亦有無餘如為聲聞說四諦為緣覺說十二緣稱器取之故言無餘興皇云助道語通不的是因今以常為果善法為因此果此因並是助道為緣斥倒非因非果乃是正道名無餘義迦葉菩薩心大下即是大段第二大衆歡喜領解初開章為二一次第答問二歡喜領解今答問既竟次大衆歡喜文為二一正領解二現病結成初又兩一迦葉領解二大衆領解迦葉領又二初領解讃歎次迦葉更問功德爾時諸天世人下是第二

大衆領解又三一大衆稱歎勸請二如來止悲酬請三大衆供養發心初文四偈為三初一行標請次兩行釋請舉出家二人在家一人未至不應入滅後一行結請如來止悲酬請兩行半為二初兩行酬請次半行止悲但初酬中二人云阿難多聞士自然能解了是常及無常六卷云觀如來兩足自知常無常如來涅槃時一足黑䵟一足光淨光淨表法身常住黑䵟表迹應無常爾時大衆下第三大衆供養發心又三一供養二發心三進位可見爾時世尊下第二如來結成又三一授記二付囑三現病舊云從付囑下便為現病品今則不然現病為結成前在此無妨也背痛者出大智論昔鹿王為後來跛兎忍死待之今佛為須跋故背痛也

現病品

莊嚴名第二周梁武稱中後開善答離一切病與皇兩存前雖答竟何妨更說後雖更說何妨答前觀師兩望望前是結成前答望後是生起五行雖復兩望望前是傍望後爲正今皆不然從此品去是第三涅槃行其文有二先明修五行次明證十德初文爲五一病行二聖行三梵行四天行五嬰兒行今說初行從此標名故言現病品然品題現病而文明無病此義云何由前品末授記付囑竟即云我今背痛舉體皆痛如彼小兒及常患者從此義故題現病品由現此病致有三推三請明如來無病就文爲四一明推請二現無病相三大衆供養四廣明無病初有三推三請一請說法二請息惡慢三雙請二事三推者一推自行二推化他三推證果兩三相間皆先推次請合成三段開成六章初約自行推者佛萬行悉滿衆苦屏除寧當有病次化他推者佛自行竟化他功滿能斷衆生三毒之病寧當有病三證果推者佛地圓足種智現前湛然常住寧得有病就推自行文爲兩初明無病因後明有無病因偏言四分者通見思故五見及疑別在見諦通別病因佛必定無有二因緣下推有無病因憐愍是內心給施是外捨內救外濟除衆苦惱即是無病之因先推竟次世尊世人有病下是請說法文爲四一請教弟子二請大乘三請教不退即是生善四請治惡人即是滅惡在文可見此亦是四悉意也諸菩薩等下是推化他文爲二先明化他除三障次明化他及以發願

初文三先標三障次釋後結初標可見次釋中又三初釋煩惱障四句料簡利而不深亦深亦利若數數起妨修道者名煩惱障深而不利不深不利不數數起雖是煩惱而不名障通論四句皆是煩惱此別分別故爾七慢如文成論有大慢爲八但此文略河西有九慢謂小中上等中等單慢開爲兩小中上者自恃我解勝他小愚恒自慢於小者等中等者我與他齊起勝彼心慢慢者謂其智解勝一切人更無及者大慢者等中上上中等不如慢者多不如中言我小劣而實懸殊我慢者觀五陰爲我著我所由邪慢者實無功勲自以爲有次釋業障者決定四趣業能障初果決定欲界業障第三果決定色無色業障第四果此中重惡之病乃是報障何以釋業

舊二解一云重惡之病實是報障而釋業者果中說因二云五無間業如惡重病借此爲譬三釋報障云謗法闡提何關報障亦二解一云生在謗法一闡提家豈非報障二云惡人具二一是惡業二是惡報故雀欲蛇嗔皆先業果復次世尊下二即是請除惡慢文爲二初請除愚人之惡見佛現病生必死想起斯惡念後請息外道之慢復次世尊下三是推佛證果身力具足豈當有病又二先明身力次明智力初身力中廣舉諸力格量優鉢羅等象者此象色青芬陀利色赤二云象行時足下有華如優鉢羅因以名之大拏云行蓮華上白象即其證也又云雷震時牙上生優鉢羅華故以爲名餘者例之鉢建提此翻堅固那羅延此翻金剛如來今者下三是雙

請說法息惡先長行略請後偈廣請偈有七行初三行正請次三行釋請後一行結請初正請又二前一行請起說法次兩行請除惡慢初文中迦葉是佛弟子何以同彼外道稱佛爲瞿曇解云凡稱瞿曇亦有所簡如人瞋喚及以喜喚皆云張王況復但言瞿曇聖德豈同外道慢心喚耶次釋請又二初一行釋息惡次兩行釋說法後結請可知爾時世尊大悲下是第二佛示無病相文爲三一光明利益二蓮華利益三化佛利益而此三意有事有理事者病色萎悴健色光悅今放光晃耀即無病相蓮華是瑞非是病相化佛者如來所作若是病人不能所爲有所爲者則非病相表理者光從身出表法身華能含果表解脫佛是覺慧表般若三德具足寧當有病

三章各二初光明次利益初光中云大悲熏心者佛德無量何獨大悲上文請云三世如來大悲爲本如是慈悲今何所在今酬此請故言大悲熏心前亦放光不言過百千日正爲現病非病所能現光破疑大悲熏身惠施衆生下明利益二爾時世尊心無疑慮下是蓮華利益亦爲二初辨蓮華次是諸光明下利益華益之處徧於三塗彌見其華以表解脫明矣八寒地獄前四從聲後四從色罪人初入見是華池起愛即往從見得名或言只是地獄色如四華擘字應作劈裂讀之三是一一華下化佛利益亦爲二如前云爾時一切天龍下是第三大衆供養勸請勸請意者向謂臥病恐即涅槃今見光相知未入滅是故請法先供後請初文中云建陀者河西云

一肩鬼使人肩痛優摩陀能令人醉鬼阿婆摩羅令人狂鬼二說偈下是勸請十五行幷少長行分爲二初十四行正請次一行幷長行經家敘事初文三初兩行標請次十行釋請後兩行結請初如文次十行爲五初本誓故請次墮惡故請三下愚不知故請四施甘露法故請五療病故請次結請如文二是諸大衆下是經家敘事爲二初請已默止次請聲所至至淨居者色頂有形有耳識故無色不爾故不至彼序品中云有頂云云例世間天生天淨天應言生淨居無漏淨居第一義淨居云云爾時佛告下品中第四廣說無病又二一明如來無病二舉病行對辨初文爲三一明無病二舉往證今三云現病是方便密語此初歎迦葉迦葉是請首是故歎之善哉是

總歎四句是別歎歎得歎離離外惡緣及內惡因得內善因及外善緣二善男子我於往昔下明我久無此病過去無量者是舉昔證今三如言如來下現病是方便密語凡舉十二事密語初十一事是舉類後一事合無病迦葉世有三人下是第二舉有病對無病如此之人可得有病佛不如此豈得有病又爲二先明三病人次明五病人此中三病人異前三人前三人不差今三人不差差差差初是三種罪人次是二乘小道三是聞經菩薩初法譬合後二皆有譬合合第三人云爲諛諂利養誑他故受持是典與前碩異寧當不受不持不用破戒讀誦此乃與奪之意初列三病人不差者即開出三不差差者未開差者即開出怖畏利養等六事約五法師合三

十種中者後更開五種病人都合三十八種云云二迦葉有五種人下還成上第二病人既言遇緣可差不遇緣死即是四果緣覺此等帶病修行故言有病行處菩薩在因亦應例此如此之人可言有病佛斷惑盡即無復病初果斷三結者我見疑戒取人天七反者尚略廣則十四二十八此文八萬劫成菩提下文八萬劫發菩提心須會釋之三果斷五下結即欲界煩惱更以貪瞋足我見疑戒取爲五下分云云羅漢或出有佛世或出無佛世故非獨一之行辟支決定出無佛世故名獨一之行

聖行品上

次第釋名枝本說不說次第者河西明前略廣門說涅槃果五行修涅槃因十德聚功獎勸行因舊云五行辨因十德明果開善云五行明有行十德明空行義皆不然河西以空果行因文乃承躡義不相干何者前明圓極之果五行是梯隥之因方圓非類於義不允若舊以五行是因不應言佛之所行故名聖行若十德是果復不應言菩薩修行大涅槃經得十事功德又且五行非圓因十德非極果不成次第開善五行是有是亦不然聖行是開空法道梵行修十一空住平等地天行是第一義理嬰兒行不來不去病行是如來密語豈可偏據有行義耶言十功德是空義者是亦不然十是數法昔所不得不聞不知今得聞知以聞一句半句見少佛性何獨偏據空行耶今明次第者上因食論不食廣明大般涅槃施竟今因病說不病病有三種一

不可治二應須治三不用治不可不用皆不須方一須用治治又爲兩一者次第二不次第服此方法名爲修行修故有證證十功德功德是不病不病故體顯體顯故見性見性故徧法界用攝惡攝邪攝惡邪竟付囑焚身分布舍利若取斯義善成次第次釋名者文云聖者諸佛菩薩之所行故故名聖行此令兩意菩薩所行即次第行諸佛所行即非次第乃是復有一行是如來行通稱聖行其義未顯今當別釋何者聖名爲正菩薩所行前淺後深眞不知俗俗不知中偏而非正但通稱聖行未爲別意若復有一行是如來行一行一切行一智一切智故知圓行名正名聖故上文云是大乘經名爲佛乘如是佛乘最勝最上圓根性人行於佛乘修如來行法華云佛子行道已來世成正覺即此義也經文有兩通釋別釋人多從通不識別意今從別釋名故名聖行梵行者梵者淨也涉有同塵塵不能染就功能立名天行者就諦理立名嬰兒行者就譬喻立名病行者就所治立名如來行者就圓人立名通稱行者不住名行自證不著令他不住故稱爲行文列五行一行而聖行在初從初立名故稱聖行品枝本者有人言病是根本從病開四是義不然彼見病行其文在前而言是本此是讀文何關推義何者病同他惡乃是枝末云何以末而爲本耶文云菩薩住於大般涅槃專心修習五種之行則涅槃爲本言涅槃者即是天行緣於涅槃自修名聖行緣於涅槃化他名梵行涅槃理顯乘理自進名天行乘理化物同

善名嬰兒行同惡名病行豈不以天行爲本而棄本從末有師言五行通是病行引文云是五種人有病行處唯佛無病是義不然五人有病修於聖行以治自病何能病行唯佛無病能作病行若五行次第從淺至深則病行居後若論一行即是五行則一病行備於五行迦葉推佛佛因無病即是聖行推果無病即是天行大悲熏心即是梵行如彼小兒即嬰兒行及常患者即是病行一即具五名爲圓行是如來行餘之四行亦復如是若判通別亦以天行爲通餘行則別雖作此釋不可一向云云有師言五行爲因一行爲果是義不然俱稱爲行云何偏判有師言五行別一行總一五五一束散之異其理乃爾其行不然諸佛境界非是二乘菩薩所知上能束散於下下不能卷舒於上云云此品列五行名說三不說二何者天行是衆行衆聖之本其意可見故遥指雜華私謂以雜華中自始之末偏圓菩薩事理行願因果義足不可卒備不如指經以令因指徃尋覩彼廣文不逾一理初住已上天之行故故名天行行即天故故名天行爲天修行故名天行因天行進故名天行遠指於天故名天行有通有別思之可知病行前已現說道後自彰故不說二但說於三私云既不說二還成現品未有若爾應云結前起後病無病相結前說常酬迦葉請說行因果起後不然則云說四不說一也就文爲三初雙標五一次雙釋五一後單結五行標中先標次第行爲四一標人謂菩薩二標所緣法謂大涅槃三列名即次第五行四

結勸謂治之即差不治不差是故勸也標不次第行爲三一標行名謂復有一行二標不次第人謂如來也以如來因行即因人也三標不次第法謂大乘大涅槃經大乘即圓因涅槃即圓果即因而果具足無缺是爲一行一切行不結勸者是人必差是故不勸問五一兩行俱緣涅槃是義云何答同緣涅槃立行有異一緣涅槃次第立行從淺至深一緣涅槃即以涅槃爲行於一一行無非涅槃而有偏圓他不見此而作因果束散之說謬濫多矣

大般涅槃經䟽卷第八上

音釋

鵄 處脂切怪鳥也 鴝鵒 鴝其俱切鵒俞玉切鴝鵒鳥名 鵂鶹 鵂虛尤切鶹力求切鵂鶹訓狐別名 妊 汝鴆切孕也 黮 徒感切黑也 萎悴 萎邕危切枯也悴秦醉切憔悴也 擘 博厄切

大般涅槃經疏卷第八下

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

從迦葉云何菩薩下第二雙釋文爲三謂聖梵嬰初聖行爲二初雙釋次不次行次歎經初釋五一中初釋聖行爲三一雙釋戒行二雙釋定行三雙釋慧行初釋戒爲三初雙釋戒行次雙釋戒果三雙釋行名初釋行中二先釋次第次釋不次第初釋次第戒行爲二一建心二立行建心爲二一遇人緣二遇法緣初人緣者若從聲聞是遇瞻病者若遇如來是遇良醫聞大涅槃是遇良藥聞已生信建心欣猒求無上道是般若有大正法是法身正行是解脫諸佛是佛寶無上道是法寶大衆是僧寶此中非無法緣從多爲名名遇人緣即建心也次法緣者復有方等即是從經卷中聞於三德及三寶等愛樂貪求即是起欣捨離所愛即是起猒得法爲緣則能建心是爲可治既遇因緣欣猒分明動魔愁慮從是時菩薩即至僧坊去是第二立行文爲二一受戒二持戒受文爲二一處師二受如文從既出家已是第二持戒文爲二謂法譬譬中有二先譬次合初譬爲五謂四重僧殘偷蘭波逸提吉羅合文爲六第三篇三十九十開作兩合云云或可捨墮經宿懺提對首懺爲此開二羅剎有二解一云譬外惡知識二云譬內顛倒心具如止觀第四持戒清淨中從菩薩若能下二明不次第戒文爲四一具枝本二具事理三具輕重四具誓願初根本者即是性重前後眷屬者是方便後起此二

屬律儀戒非諸惡覺是防意地定共戒也護持正法念清淨戒即道共戒是二屬攝善法戒迴向大乘即攝衆生戒性重爲本派出諸戒次從迦葉復有二種戒去是具事理戒前之枝本皆屬事攝凡人能行正法戒去與理相應聖人能持三復二種去是具輕重戒前之事理皆名爲重息世譏嫌去名之爲輕菩薩具持等無差別疐子者舊云接音博棃梯之類觀師去此是蔕音漢廣成侯名此又禮記云爲士破瓜疐之直除疐而已意明諸子不得畜之安黃木枕者二解一云其中空如鼓簧二云其木有文狀如黃華波羅塞者梁武云是雙陸此起近代牽道是夾食八道行成是塞戲四從善男子菩薩去是具誓願初自願次願他初自誓有十二初一誓內不起

破戒心次有六誓不受外施三有五誓不爲內根外塵所破從菩薩護持下次願與他共文有十種護持一種則通清淨戒與善法戒攝善法攝不缺不坼兩屬遮禁邊律儀攝離過邊善法攝後五取其廣運無礙皆屬攝衆生也不退者酒肆王宮不令戒退隨順者與理相應畢竟者一切周足波羅蜜者彼此窮底一持戒心具足一切諸戒是名一戒一切戒戒爲法界攝一切法即圓戒行次從菩薩修治下第二雙明戒果若論報因應招報果近感人天勝報若論習因招於習果遠感常住法身今不近不遠以不動地爲果者舊有三釋一云十地中第八是不動地二云初地眞解成就名不動地三云約地經明尸羅配二地此言不動者即是二地今明不爾前雙

明次第不次第行如上分別今合論其果必取證道證道同處言同處者即是初地若單就次第三學明果則入理名住住即不動十住是戒果住生功德名爲行行以自在爲義十行是定果地能生載無所畏地即是慧果此次第意若就圓明戒果者初住是也文意不單宜須合辨正是初地證道處同以明戒果於雙義便至解釋中其義自顯釋文爲四標譬釋結初標如文次譬中云不動等者常故不動樂故不墮我故不退淨故不散云云問釋論云八風不動隨藍風至碎如腐草此復云何今取尋常隨藍不動論取劫盡三菩薩下釋中三番初番約三諦若言色聲香味者俗諦中善果若言地獄等者是俗諦中惡果聲聞支佛者是眞諦中人異見邪風者是眞諦中法生死善惡涅槃人法皆不能動不墮不退不散即顯中道戒果之地常樂我淨次番約三障以顯三身三壽是煩惱障四重謗法是業障退戒還家是報障報障去法身顯業障去應身顯煩惱障去報身顯若至初地三身現前三障皆除第三番約四德煩惱魔不動即淨德不爲陰魔所墮即樂德不爲天魔所退即我德不爲死魔所散即常德初地具足常樂我淨爲戒果者於兩義便四善男子下是結戒聖行善男子云何名聖行下是第三雙釋聖行名文爲三一標二釋三結釋中爲三一舉偏圓兩人彌顯雙釋二別舉定慧二法以成於戒三總舉七財七覺法釋聖人聖人行聖法聖法成聖人故名聖行若證道同者宜取初地戒定慧人七財七覺以釋

聖行名第三結如文復次善男子第二明定聖行文為二初明次第定二明圓定初文二先明行次明果開善釋定行作四念處觀諸師皆隨之此義不然凡有二謬違經妨義違經者文云作此觀已得四念處四念處已住堪忍地若定聖行是四念處亦應次之入堪忍地若未得是堪忍地者何得是四念處耶妨義者今明定行用四念處慧者下明慧行應用八定亦應戒行即是定行此失不小云云此中關十六特勝八背捨九想等法門既非根本皆有觀慧能知無常無我我是衆惡之本故偏明之諸師見作無我之觀謂是念處實非念處初文為兩一特勝二背捨初特勝為二初明修次明證初言修者觀察是身從頭至足次言證又二初正證相次菩薩下明此證法與解俱發初文云其中唯有髮毛爪齒三十六物證此特勝發開身倉備見已身內外中間各有十二合三十六云云腦者在上胲者在足總舉上下河西及招提並云是桃核腦中有骨如桃梅核扁鵲方云足指三毛處名胲其中有脉次從菩薩專念去是特勝定中與解俱發不生味著此中文略但推無我具論備須苦空無常二從除去皮肉去是八背捨觀文為二一明修二明證初云修者謂除却皮肉正是修相次唯觀白骨下證相亦二初正是證相次復作是念下證中之解無有味著即得斷除一切色欲更增其證下去更四重云復作是念者只是更緣證起觀初云除三欲者復是證相此似九想之證而不見修文是修背捨而證九想亦有其義次

觀青骨時見此大地去復似勝處觀觀青骨時是修相見此大地去是證相從菩薩作是觀時復是修背捨相眉間即出青黃等光復是證相見已即問去緣證作於内觀外觀若彼罵辱至誰受罵者即結内觀若聞其罵去即是外觀從我若不忍去是結觀慧所以善識遮障長養定心不起惡法之因則無地獄之果從菩薩爾時去是第二明定果此中明俱解脱人所修定慧雙修故言作是觀已得四念處念處能斷結入位位即堪忍地文有標有釋舊云第五地禪波羅蜜備是堪忍地今明不爾若各就别圓别論定果已如前釋若圓别合論還是初地忍貪欲至飢渴是法忍忍蚊蝱至楚撻是生忍身心苦惱是總結迦葉白佛下第二明圓定行他云是料簡破戒應在戒行後而在此説者解爲三一云出經者誤二云欲會兩地令無異體前名不動此云堪忍只是一地三云直爾持戒未能見機不得行殺定能見機可爲毀戒事此義不然此中正是明圓定意問此文云未入不動地時得破戒不云何乃言是圓定耶答若非圓戒何得即毀而持既持毀自在例定亦然即散而靜不起圓定而行於殺仍是圓定戒既可解即戒而定不復煩文是故指此名圓定行問前明圓戒竟乃明戒果今明定果竟方明圓定何也答前後不定彌顯圓定文爲三番問答初番略次番廣第三文殊述事事乖理順不應得惡果報問佛答如文復次又有聖行者是第三明慧聖行文爲二一明慧行二明慧果就慧行文二一釋慧行二釋慧

行名初釋慧行又兩一釋次第慧二釋圓慧次第慧爲三一釋四諦慧二釋二諦慧三釋一實慧他云此是開合之義畢竟空中說爲一諦次開一爲二又開二爲四亦得開四爲一十六乃至無量若合無量爲十六合十六爲四二一合一入空令明雖束散開合而名義不同對緣悉異大有所關今一往對三藏緣說四諦慧對通緣說二諦慧對別緣說一實諦慧於對緣義顯次第義亦成云云舊或以境爲四諦或以智爲四諦或苦集滅道皆是境對境說智智即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦興皇云言聖諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦若依諸師各執一見解文不當四諦義多那

一向解今文列出三種四諦若言苦者偪迫相去即有作四諦若言解苦無苦而有眞諦去則是無生四聖諦若從苦有無量相去則是無量四聖諦此三種四諦悉是菩薩觀境菩薩住於大乘大般涅槃者即是無作四諦慧能所合論備有四種就初爲三一略二廣三結略又六初標列二釋名三釋用四釋體五釋制立六更廣體初如文次釋名者以偪迫釋苦身是苦本衆苦所集故是偪迫集能生長只是因能生果滅者寂滅相生死盡也道名大乘因運向果若謂四諦是三藏義者云何言道是大乘相若一往將對三藏者三藏菩薩道最勝故亦名大乘三釋用者苦者現相是明其用苦是果報果報顯現集是因相因相微隱故言轉相數人云見著知微從

微至著即是轉相世人苦者皆據現事不須相續故言現相集是業力用必相續兩心轉變故言轉相滅是除相者除於所除即除苦集道是能除復次苦有三相下四釋體集是二十五有者數人云習續不斷名之爲集論人云招集爲集此集能習續二十五有能招二十五有果復次有漏下五明制立約有漏無漏兩因果立此四諦復次八相下六更明四諦相即是廣體言十力等爲道者莊嚴云乘地非道道乃是因而言十力者因中分修十力無畏開善云道通因果果地以菩提爲道涅槃爲滅更無異體義說爲二從善男子去是第二廣明四諦即爲四章苦諦又三一略八苦二廣八苦三會通初略者八苦自爲八章初生者初託識枝但有身根未具六根即初託胎至終者盡於一期故言至終增長者六包增長出胎者生時也種類者出胎之後牙齒髮毛等老增長滅壞者有二解一云老時年疾增長健相滅壞一云從生至長是增長從長至老是滅壞病苦應具四大但言三者地大轉動不如風火是故略之雜病客病即攝地大死者福命有三句一云但失財物身命猶在是福盡財物在而失命是命盡俱盡可解初句不是死義云云河西云命者本應千年止得百年福盡故命亦隨亡故言福盡非命盡命盡非福盡者福業本長猶應未盡但爲命盡不復得住故言命盡非福盡俱盡可解私謂有二義故互盡不同一由過去二因互別二由費財殺害致福命現在互損不同放逸破戒而命根斷者反此名不放逸

持戒捨命者直名壞命又解云此非捨命直是造罪便名死屍無復善根慧命也謗法闡提名爲放逸破四重禁名爲破戒五六七八如文夫八苦者前七有別體後一總七無復別體今依經文以五陰盛是其別體善惡陰盛即是苦體方便陰盛則非苦體云云次迦葉生之根本下第二廣明八苦文自爲八初生苦爲三一明生爲苦本二明生死相關三明生多過患初明生苦爲七苦之本又簡出一苦六苦生亦是本世間衆生下第二生死相關有法有譬法說中二先明凡夫貪著次明菩薩猒離譬中二先譬次合初譬中二先作猒離譬次作貪著譬初文爲四一生可欣二死可惡三生死相關四明菩薩俱捨初住復有六實無入問答但是生境與菩薩觀智相

研假爲實主耳女譬生果誑惑凡夫令生染愛喻之如女菩薩之智觀生初起故言入舍端正美麗爲物欣好瓔珞者生果之處有多榮華主人譬菩薩檢責女人答者譬生果對智次復於門外下第二明死可惡往復有六死在生後故言門外死果誑人故譬於女醜陋者死境壞果使萬事鄙惡死生相違故言皴裂血氣已盡故言艾白主人持刀有二解冶城云精勤重猒譬之持刀招提以智慧爲刀死若不去修智斷之三主人問言下生死相關生在死前爲姊死在生後爲妹終不相離故言共俱還入問天去菩薩檢生知與死俱主人即言下第四明菩薩俱捨文爲三一俱捨二俱去舊云金心已還故言還其所止三菩薩喜慶是時二女下第二爲貪著作譬

往復有四初明俱趣凡夫凡夫乏善故言貧
家貧人下第二凡夫貪愛功德天言下第三
生境檢讓凡心貧人答言下第四凡心應境
旣其欣生所以受死迦葉菩薩下合譬先合
菩薩猒後合凡夫貪復次迦葉如婆羅門下
第三明生之過患凡五譬初譬淺善又四婆
羅門淨行譬菩薩初欲修般若畢竟淨道幻
童解行淺弱飢所偪者三塗苦偪糞中果者
苦無常中有生天果有智人下二深行訶責
童子聞已下三淺行懷愧云非貪天樂爲欲
於中修道捨之智者語言下四菩薩勸捨善
男子下合但合後兩不合前二復次下是第
二譬有人譬佛四衢譬四生初受身器譬經
教盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果言
而責者以此化生遠來譬從惡道中來飢虛
羸乏譬重苦問言者實有此事不食主答言
譬佛答唯有一毒不免無常即死滅也更復
重審若無常者如來何故令人修之故言何
以賣之佛還答言深智令捨愚淺凡夫一往
接之三四兩譬可見譬如險岸下是第五譬
生死果上有草覆譬生死中有假名我及相
續常多有甘露譬虛妄樂深坑譬三塗脚趺
譬命根斷第二觀老第三觀病二文可解然
生定在死前病不必在老後今文先老後病
者少時病者猶有望差老時若病催死則病
如將崩更折故在老後明病文釋病苦而云
身心安隱者解有二一云只安隱是病如大
庚小庚父子分別十年後得相見白日相慶
過夜即死此安隱是病第四觀死苦又二先
正觀死次夫死者下傷痛初文者何等是死

苦若氣未絶由生非死若氣絶已不復覺苦若受地獄即是後身非關死苦此事難知例如責滅爲當未滅時是滅滅已時是滅進退難定似本有今無本無今有云云今只取將絶未絶名爲死苦至論菩薩未全免死而言唯除菩薩住於涅槃者三解初名佛爲菩薩二云金心菩薩一轉成佛三云初地菩薩雖未免生死志求涅槃不爲生死所亂今明初解是應菩薩此不會經次金心一轉此正是死何故被除後解菩薩雖不爲所亂而不免死何故被除被除者是圓教菩薩煩惱即菩提生死即涅槃不可復滅生死非生死亦非涅槃生死尚不能生死生死何能生死非生死如此菩薩即是被除不爲生死所害文云如金剛雨能破一切此雨復能破金剛不若不能破利義不成若其被破堅義不成云云死傷一切如金剛雨唯有菩薩不爲所傷復喻金剛當知金剛碎散不能傷磐峙金剛則菩薩不爲死所死摩羅毒蛇者河西云黑蛇毒觸人衣即死餘人觸此衣亦死阿竭多星者此星八月出若有人得此星呪者能消其毒次夫死者下有十句傷痛最爲可悲若離即成二十句於險難處病其苦最重無有資糧者謂之善法去處懸遠者其路無窮而無伴侶者孤魂獨逝無隨去者於十二時常無休息晝夜常行無前無後故無邊際如萬仞坑故言深邃以内昏故而外不照故無有燈明死爲窮道衆路地塞故言入無門戸又云死亦不從六根而入故無門戸必有來處故言而有處所當時恍惚故言雖無痛處而良醫拱

手故言不可療治賢聖所不能制故言徃無
遮止到不得脫初死儼然非是刑害故言無
所破壞而親友悲泣故言見者愁毒更非虎
狼禽獸所啖故言非是惡色無有不畏死者
故言令人怖畏此即陰身之後故言敷在身
邊而不測其好惡故言不自覺知若依此義
命絶中陰是為死苦第五觀愛別離苦從離
緣生即是壞苦若論壞苦因中說果即指樂
受為體令亦如是即指恩愛是別離苦文中
明捨所愛身者若命斷時為死苦者已屬前
世令取離所愛身及所愛親屬并依報等是
愛別苦釋論云離他人易離親屬難離親屬
易離父毋難離父毋易離已身難離已身易
離已心難頂生者是濕生實論人在天邊猶
如乞兒在於王側云何而言二王相似然頂

生是應故得類天若實報者是則不及天王
壽長故眴跡人王壽短故眴數金輪至重餘
不能升王以德力應重則輕髦尾者古人讀
此為鬉尾不然短者單作毛長者髟下作類
如呼多技人為髦士取其德長劉孝標稱任
昉為海內髦傑即是此字昔魏王珠照十二
車況頂生珠寧不照一由旬此言大如車轂
又經云衣帶中者在其德力不在大小寶女
者能生千子乃名寶女法顯傳云王妃生肉
如瓜有千瓤一瓤一子者是釋論云肉嬪是
寶女不孕二文既異如何會通此各為時所
重云云第六觀寃憎會苦既從合會緣生生即
是苦前境偪心心領境偪憂惱故名寃憎會
苦第七觀求不得苦還約前愛離寃會於愛
求會而離於寃近離而會二求不遂即是求

不得苦第八總結上七苦即是五盛陰苦已如前釋定有別體云云爾時迦葉下第三會通苦諦者昔阿含等經皆言三受中有樂受今言五陰皆苦都無樂義今昔義乖開善分此中四番問答爲四章觀師分爲二後三番子章只是作難今先問次答就初問爲三一總非二作五難三結初領昔仰非何以故下作難初第一與第四問同據樂緣第二問別據樂體第三與第五問同據樂因初據樂緣者佛昔於阿含告釋摩男云色若定苦不應求色色若定樂不應厭色但今單難無樂不應求色若求紅黃當知有樂今日何緣全言無樂今具舉六根對於六塵以爲樂緣如佛說偈下是第五重據樂因與第三同舉樂因而復異者前舉善爲樂因只言世間之善今具舉聲聞菩薩出世之善名爲樂因就五偈爲四初兩偈明聲聞之善爲樂因次一偈明菩薩之善爲樂因三一偈重結小乘四一偈重結大乘明菩薩畢竟不得同佛畢竟乃是分畢竟世尊如諸經下三結非諸經即指昔教如佛今說故指此教無樂唯苦佛告迦葉下第二如來答大分爲二初歎其所問次善男子一切衆生下正答答又二初總答後別答總答中二初答後論義初文者昔隨他意以下苦爲樂今隨自意故一切皆苦前迦葉作五難相次而來世尊一答五難玄解今昔兩說不復相違實非是樂謬情所計橫生樂想迦葉白佛下第二論義還難佛解下苦之義又爲兩初正難後領解就初爲三一謬領難二顛倒難三據事難謬難者佛意以輕爲下

苦難意以重爲下苦故成謬領難迦葉列八苦皆爲三品下受三塗中人上天若下苦有樂者三塗之中應有樂相若復有人下吹倒難若下苦生樂想者亦應下樂生於苦想何者下樂且就世間歌姬舞女爲上樂中庸之歡爲下樂於此下樂應生苦想就其謬領作此謬並世尊若下苦中下三據事難如人受千罰初受一鞭應生樂耶佛告下答又二初且然問後正答然其第三一罰之意明實於下苦而生樂想若得免多罰於一罰甘受亦以爲樂從以是義故下正答但答其第三據事難時前謬領倒難自然懸去我實不云下是重苦下是輕苦汝何謬領故不答並亦不然其下樂而生苦想故不須答正答第三應受千罰初得一下即聞放脫寧非下苦生樂想耶如人應刑聞百鞭放亦是於下苦中而生樂想云云次番領解先領後述或謂此文是一難謂言此人不於一罰而生樂想但於脫多生樂想耳此是得意領解不名爲難佛述言實不虛者隨情之說昔云有樂此是隨情今言無者道理如然迦葉有三受三苦下第二別答五難但有三文第一答前第二樂體之問第二答前第三第五樂因兩問第三答第一第四樂緣之問此初答前第二樂體問者又三第一出兩教第二點三受第三結虛實此初先出兩教一三受教二三苦教可見善男子苦受下是第二點三受者但昔教亦點三受謂苦苦點苦受壞苦點樂受行苦點捨受此乃小乘之教其義未極止是單點即成論人所用今此極教則複點此初苦受具

三苦苦苦者心緣苦境苦境偏心心境合舉故是苦苦樂不長有暫時而住樂緣既謝即是壞苦無常所侵即是行苦餘二受各二苦或云各一苦故文云二今解不然前既複點今云何單用壞苦點樂受用行苦點捨受故知一受具二苦樂受亦具壞行兩苦捨受亦具壞行二苦樂舉體可壞即壞苦而復有無常所切復具行苦捨受亦二捨必離壞故是壞苦而復未免無常是行苦但此二苦不須境偏故無苦苦善男子以是因緣下第三結虛實又二一結昔說安樂非實爲凡夫言樂菩薩不爾皆苦文云生死之中實有樂受文復云生死之中實無有樂者皆是隨情之所妄計梁三藏師計生死有樂無樂並皆爭論如前云云善男子生死之中下二結今說實苦可尋迦葉白佛下第二答前第三第五據因之難又二此初迦葉重牒問以求答或謂別是新難今則不然還是牒前偈中世出世善之問更飾其詞非別問也佛答意者我說善能感樂遠得菩提之樂不言生死中樂初言菩提根本即是佛果生因又言長養菩提即是佛果了因舊云一向不得有於生因今謂有因緣亦得說之善男子譬如世間下第三答第一第四據樂緣問又二先正答次舉解惑結正答又兩先明爲樂緣後明爲苦緣緣既不定故無樂也後出諸珍寶等並皆是苦且舉一事如多畜寶初謂是樂爲之失命復是極苦善男子下第二舉解惑結又三初結菩薩解苦次結二乘不解故隨情爲說三重舉菩薩結也

大般涅槃經疏卷第八下

音釋

疐丁計切與蔕同 簧胡光切 蚊蝱蚊無分切蝱眉庚切 皴七倫切皮細起也 偪筆力切迫也 跌徒結切蹶也 怳惚怳虎廣切惚呼骨切怳惚不分明貌 髦莫褒切 鬃莫紅切 眆妃兩切 轂古祿切車轂也 軱郎電切瓜軱也 嬪毗賓切 姬居之切美婦也

大般涅槃經疏卷第九上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

聖行品中

起卷廣明集諦文爲三初明集諦次會通三料簡初又三一標名二釋體三明是非初標名二先牒章門次釋云集因能得陰果故言是陰因緣所謂集者下二釋體昔教以業煩惱爲集煩惱之中具足十使今但言煩惱不明於業本是煩惱煩惱潤業於煩惱中偏說貪愛愛是繫地之惑潤業故生華嚴云無業無煩惱苦諦無所住無明無所行平等行世間又十二緣不生不滅是爲平等乃名集諦若十二因緣生滅是集非諦此中有七番一明集因於果已起即是五陰成辦於愛還愛此有是愛陰身次愛有二種下是明二種愛已身是我所須是所三二種愛欲得已得四即三界愛五三種謂業因緣愛以報因故感此苦果如鴿雀多欲皆先業果次言煩惱因緣愛者以習因故生愛可解次苦因緣愛爲脫重苦於輕苦生愛如畏死苦而苦治令差然針灸實苦因此得差即便生愛六復有四愛即是四事七復有五種愛即是五陰善男子愛有二種下第三明是非若不善愛則是集若善愛則非集其中復三番料簡初將聖對凡簡次舉菩薩對二乘簡三諦非諦簡故云凡夫愛名爲集不名爲諦菩薩愛者名爲實諦不名爲集菩薩愛者名爲實諦不名集者取其解智故名爲諦凡夫不爾故但名集若例此義俗亦非諦若望解了則得名諦若

復隨情則稱於俗迦葉白佛下第二會通昔說業惑爲集今云何獨說愛爲苦因先問次答問中先引四經次正結難初引經中言六觸者即是六識取塵而有觸對此亦是集緣此識心得來世果如四識住處爲五盛陰今以何義下正結難次佛答中又二先歎其問次正答初如文次正答中意云昔教今教兩不相違是故今日說愛是陰界本就今教又二初明愛是根本二明愛之過患根本又二謂法說次譬說凡三譬謂大王膩衣濕地皆如文善男子菩薩下第二明愛過患又二先標列九章門後一一廣釋釋中自爲九章一一章中仍當分合譬前一爲二乘作譬後八爲凡夫作譬初文者二乘未斷習如還財未盡下八爲凡夫尋文可見次善男子以是義故下第三料簡苦集世間因果已竟於四諦中間結前有作苦集起後無生四諦忘前是忘生死忘後是忘涅槃約此生滅文中料簡即令第二三四三番皆顯所以者何若見有苦則有苦生若有苦生則有苦滅既解苦無苦苦則不生苦既不生苦則不滅大品云即色是空非色滅空色性自空空中無生亦復無滅淨名云五受陰洞達空無所起是苦義若能如是解苦無苦而有眞諦夫集從苦生既解苦無苦寧復有集解集無集即是眞諦苦集滅故名爲滅諦既無苦集寧得滅諦滅本不然今則無滅是爲解滅無滅而有眞諦道治苦集既無所治亦無能治故道不二解道無道而有眞諦又寄此中間簡無生者明二邊無生世間因果既其不生出世因果亦

復不生則無四諦只解世間苦集無苦集只解出世道滅無道滅即是無生四諦其意無量且略言之若欲簡出第三番者解苦無苦而有實者是就實中又有二意次第實不次第實次第實者即是無量四諦不次第實是無作四諦還就簡四諦爲四章初簡苦諦自有兩本若舊本則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦若新定本於集諦中則開凡夫二乘有異凡夫但有苦無諦二乘則有苦有諦此於二乘而與奪之舊云苦是境諦是智凡夫無智但有於境所以唯苦無諦二乘之人有少分智故有苦有諦無眞實者不能觀苦解苦無苦故非眞實集諦例爾道滅二諦不論凡夫者唯二乘與菩薩道滅二諦有眞僞之異以二乘人不能觀滅諦非諦故非眞菩薩能知故是眞實從善男子下第三廣明滅諦雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之以生滅滅道猶未釋故故更釋之無生等三後自廣釋次釋滅諦文爲三先唱兩章門次釋三結唱見滅見滅諦兩門若見滅即是斷章門見滅諦是離章門二乘灰身滅智但有斷離兩事菩薩具智德等事云云二所謂斷一切煩惱下是解釋初八字釋見滅門是斷惑之無以之爲斷若煩惱下是釋見滅諦章門爲二初用次體初用中凡五句初四句是四德或謂五德今且作四德是就用爲言常於色聲下二就畢竟寂滅是約體論三善男子菩薩下結如文善男子云何下第四廣明道諦文爲二初明道諦次會通初爲三一章門二解釋三結釋中先譬次合初譬中言因燈者

即譬八道然燈照物物即常無常等雖異終是一道隨緣異說次合譬中云陀羅驃者河西云是眞實諦求那是莊嚴瓔珞功德等舊云主諦依諦非陀羅即非眞非求那即非俗迦葉白佛下第二會通佛昔種種異說今但言八道是故會通文爲二先問次答問中二先問次難初問爲三一唱不相應二釋不相應三結不相應初如文次何以故下釋者十四經多是阿含等教信心乃至布施說道不同次世尊若八聖道下難又三一以今難昔二以昔難今三結過初文者若昔是則今非二若今是者昔何不說云云三結如文佛答爲二第一歎問善男子去正答又二謂法譬法說中意者以機別故說異會齊故理同譬如良醫下譬說也凡舉六譬一良醫二飲水三金師四然火五一識六一色皆先譬次合初良醫譬可見河西解水名尼婆羅者耆訶梨水名鉢晝羅者樹葉爲湯以樹爲名次飲水中波尼罽賓水名鬱特者東天竺水名經本或言鬱特今未定相承爲鬱特漾利藍中天竺水名婆利聲論水名波耶藥和水名三金師譬合文云或說五種所謂信行等見到道者即信法兩行是見諦道中人信解與見到亦名見得此二是思惟道中人四人在兩道各分利鈍信行在見諦時鈍入思惟還成信解鈍法行可知一徃如此數習則利不習則鈍翻覆不定數人云十五心是見諦道十六心去是思惟道論家不爾十六皆是見諦道論家分利鈍在五停心中入見道無利鈍譬如平水乘船有遲有疾得風順流無復利鈍

餘三文可見善男子是四諦下第三總結迦葉白佛下第三明無量四諦慧文爲三初明無量無量二結爲四無量慧三結爲二無量他謂此文會通四諦開善謂是攝法盡不盡今謂正是無量無量慧章初文問答問中先舉昔事昔舉大地草木喻於無量無量手中少許喻有作無生當知先說者少不說者多如此之多四諦攝盡四攝不盡若盡不應言多不盡應有第五諦佛答亦攝盡亦攝不盡同名四諦名攝則盡分別相貌彼竟不說攝則不盡名同義異故有盡有不盡今佛答之以名往牧則皆攝盡迦葉復白去第二結無量無量爲四無量慧文有問答答中二先示根辨智次正釋諦相初文者具論諦智應有三品下是凡夫不足可論故不說之但舉中上者就四人中判於中上若就法者應指四種四諦以判中上有作無生如前說無量今當辨夫無量者非是超然出四諦外還是四諦種別不同故文云分別校計有無量種若委論者應從地獄乃至於佛凡聖五陰種別不同於一一陰復更分別無量界入豈是聲聞緣覺所知是無量苦諦又從地獄乃至於佛行業不同一一行業分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量集諦又從地獄乃至於佛應以何身應說何法令其修學一一身法分別校計無量法門以爲眷屬亦非聲聞緣覺所知是爲無量道諦又從地獄乃至於佛得解脫時因緣不同一一解脫復有無量解脫分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量滅諦如此四境既異有

作無生亦非二乘中智所及名稱同異爲四諦相如大地一名爲無量其相浩然今當略說就正釋中四諦爲四初苦諦中經文但約陰入界三及重明陰略示苦相初陰者文云知諸陰苦是名中智分別諸陰有無量相是名上智云何分別六道陰者是蓋覆義蓋人天善及無漏善蓋人天善則沉沒三塗蓋無漏善則輪迴諸有二乘陰者蓋覆等德蓋四等則不能化度衆生蓋四德則不能至於寶所菩薩陰則蓋覆生死涅槃蓋生死則大悲拔苦蓋涅槃則大慈與樂佛陰則蓋覆法界事理蓋事則以應身徧應一切機根蓋理則以法身徧一切處又六道陰苦二乘陰樂菩薩陰雙是佛陰雙非如此分別豈是二乘所知次知入爲門名爲中智分別諸入有無量相是名上智云何分別六道六入名爲入門亦名會入眼根色塵會入有爲乃至意根法塵會入有爲二乘入者入無常無我會入無爲菩薩入者眼根入施會入檀波羅蜜乃至意亦如是眼根入戒忍進禪慧之門會入諸波羅蜜乃至意亦如是諸佛入者佛眼是入普門普門入一切法界慈悲喜捨法界咸應會入薩婆若海乃至意亦如是諸經中明六根爲寂靜門平等門此義甚多云云又六道之入是入苦門二乘之入是入不苦門菩薩之入入亦樂亦苦門諸佛之入入非苦非樂門三又知界分性者是名中智分別諸界有無量相是名上智云何分別六道眼界性分唯見於色不能聞聲色界性分但對於眼不對於耳乃至意界性分但能知法不能見聞法

界性分但對於意不對耳眼二乘界者眼界性分但是無常苦空無我不得常樂乃至意界性分亦復如是菩薩界者菩薩眼界性分但見色空不能即空即假即中乃至意界性分但能即空不能即假即中亦復如是佛諸界者眼是法界法性性分即能見色聞聲嗅香別味覺觸知法即空即假即中不可思議具足一切無量佛法乃至意亦如是又六道以苦爲界二乘不苦爲界菩薩亦樂亦苦爲界佛以非樂非苦爲界又知色壞相是名中智下重廣約陰文云分別諸色無量壞相是名上智六道之色壞善壞定二乘之色壞因壞果菩薩之色壞有壞無佛色者壞上諸壞壞爲法界非壞非不壞悉是法界又六道色壞樂二乘色壞苦菩薩色壞雙是佛色壞雙非云云又知受是覺相是名中智分別是受有無量相是名上智六道之受受違受順受不違順於違起瞋覺於順起貪覺於不違順起癡覺二乘之受於三覺中一一皆起五分法身須陀洹人初覺無漏云云菩薩受者受佛法受衆生受佛法時覺於十力四無所畏諸波羅蜜受衆生時覺於慈悲喜捨四無量心諸佛受者自覺覺他即覺不覺非覺非不覺悉是法界又知想取相名爲中智分別是取有無量相是名上智六道之取但取人我衆生壽命色香味觸二乘之取取於無常苦空無我取於涅槃菩薩之取不取二邊但取中道如來取者取即不取即非取非不取悉是法界又知行作相是名中智分別是行無量作相是名上智六道之行能作二十五有二乘

之行能作涅槃菩薩之行作諸波羅蜜諸佛之行即作不作即非作非不作作等法界又知識是分別是名中智分別是識無量知相是名上智六道分別取此取彼飲苦食毒二乘分別猒生死況涅槃菩薩分別離邊會中諸佛分別非邊非中經文約苦諦竟二知愛因緣能生諸陰是名中智知一切愛是名上智六道之愛是後陰因緣二乘之愛五分因緣菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因緣諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣三知滅煩惱是名中智知滅煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計是名上智凡夫六道亦得有滅差已還生二乘之滅灰斷不起菩薩自滅復令他滅諸佛之滅滅一切滅即是法界道離煩惱是名中智分別能離之道無量無邊是名上智六道之道離善之惡離惡之善二乘之道離漏之無漏菩薩之道離邊之中諸佛之道無離無至何以故一切諸法即是佛道故動見修道品不動見修道品亦動亦不動見修道品非動見非不動見修道品云是爲分別無量四聖諦竟從知世諦者是名中智去是第三結四無量爲二無量又二先明二諦次明二諦慧初文即是二諦文中直知世諦是中智分別世諦無量無邊是上智直知三法印即是中智知第一義無量無邊不可稱計是上智世間人但言第一義諦眞諦涅槃只得是一不得有二況復無邊今文明第一義諦不可稱計豈唯一種此中言無常涅槃等眞諦者與數論不同數云四諦十六諦並皆見眞得聖悉是第一義論家唯無

我一種通於眞俗餘皆世諦而皆相從言是眞者以無常盡於常等倒若集隨眞相從名眞依淨名云不生不滅是無常義盡是實相皆第一義又是三法印爾時文殊下第二明二諦慧者先出舊解六種二諦一有空二虛實三世流布亦言隨事四相續五相待六因生空有指大品虛實流布指阿毗曇相續相待因生指成論又解意同名異一凡聖二虛實三空有四假實五事理六親疏舊釋名云俗是浮虛眞名眞實世是代謝第一義是無過俗待不俗不俗名眞眞待不眞不眞名俗虛實相待眞俗名生他問眞是眞實可稱爲諦俗是浮虛何以稱諦彼解云審實浮虛若爾諦義兩釋俗以浮虛釋諦眞以審實釋諦興皇云諦未曾二約緣故二俗於凡爲實眞於聖爲實俱用實以釋諦不用浮虛今問眞於聖爲實聖有照眞實智可得稱爲諦凡於俗爲實凡無照俗智安得稱爲諦若凡無照俗智而於俗爲實得稱俗諦者凡無照眞智於眞亦爲實亦應稱眞諦凡於眞無智不稱眞諦者凡於俗無智安得稱俗諦又聖於眞爲實而稱爲諦者聖何以於俗不實不得稱爲諦是則聖人無權智今言諦者還是審實淨名云四諦是菩提不虛誑故即是審實有隨情審實隨智審實隨情智審實故隨凡隨聖約眞約俗俱得稱諦喻如一色凡夫謂有賢聖爲無亦如一日醉醒不同有轉不轉一諦二諦其義亦爾舊解二諦一體不異龍光云旣稱二諦寧當一體二諦有二體亦俱通緣假法爲世體無相理爲眞體雖有二體而

實相即俗雖名相即無名相眞無名相不妨名相又言二諦一體空爲理本故以眞爲體俗是其用或言從俗取眞俗爲其體眞是其用開善云二諦共以中道爲體義皆不然若二諦二體則世無第一第一無世但是不相即不得有相即若其一體但是一諦則無二諦若其二諦以中爲體取相障眞無知障俗誰復障中二諦之智不能見中焉得爲體若二諦二體二體各異不論相即若二諦一體只是一諦與誰相即仁王般若云二諦不相即猶如牛二角大品即色是空淨名五受陰洞達空無所起是苦義及此經中皆云二諦相即云云舊云合四諦爲二諦或言苦集世間是世諦道滅出世是眞諦或言三諦是世諦唯滅是眞諦或言四諦皆是世諦明因果故無相因果乃是眞諦或言只四諦是世諦即世諦是眞諦文云解苦無苦而有眞諦餘三亦爾今明非但四諦開合不同只就二諦開合非一在後當說就文兩番問答初問爲三一直審次世尊下雙定定相有不三如其有者下雙難難中意者若言有者即是一諦眞俗相即故眞中有俗俗中有眞二諦不異故言是一如其無者即是虛妄實而言之定有定無定一定異皆是虛妄皆出經者互現其文若定有無便成斷常虛妄之說善男子下如來直答二諦相即不斷不常定非虛妄世尊下第二番問答初問意者還成一諦故云則無二諦如長在短中則失長眞在俗中則失眞只成一諦佛答有二初略明大意理實中道唯有一體善巧方便爲緣說二若隨言

說下第二廣說凡有八種一世出世二名無名三實不實四定不定五法不法六燒不燒七苦不苦八和合他亦作六種二諦若言空有虛實等諦皆言有虛有實兩理鏗然故非經意今文云隨順衆生說有二諦如隨醉人說則有轉日當用此意以釋經文一師云七種一統隨緣說異一師言七種各異今明智者大師有七二諦名雖不同其義可會一生滅二無生三禪俗複眞四禪俗禪中五複俗禪中六複俗複中七圓二諦若依法華玄文名相稍別義意必同讀者應知就一種中復各三種謂隨情隨智隨情智今欲以彼七種二諦來釋此文佛旨難知且出一師之見八種不同即爲八文初約世出世兩人判二諦者通冠下七一一二諦各有此意世情多想

束爲世諦聖智多知束爲眞諦此即隨情智判二諦次善男子五陰和合者約名無名判攬陰名生即世諦即陰離陰如性知之性即眞諦此約有作四諦立之三復次善男子或有法有名有實者他云世諦有名名名於體物應於名眞諦但有名而無實今文反此世但虛名而無眞實不生不滅與法相稱即是眞諦不能即色而空故有名無實能即色是空故有實有名此依無生四諦立之四善男子衆生壽命如旋火輪此禪俗複眞以論二諦假名幻化熱燄火輪但有其名而無其實稱世流布即是世諦眞與中合共爲眞諦若禪以眞爲第一義者不得言苦集滅道是第一義俱指四諦即眞中合此明無量四聖諦中若眞若中同爲第一義諦前文云第一義

無量無邊不可稱說五善男子世法五種去此約禪俗禪中以明二諦上以熱餤火輪五譬以譬人我而爲世諦今以五法而爲世諦五法如餤輪餤輪譬法法譬互舉同是禪俗心無顛倒如實知之即禪指中道以爲如實此明有作無生等苦集爲俗指下一實諦爲眞六善男子若燒若割去此約複俗禪中以明二諦若燒若死此明體法始終若割若壞此明析法始終即以兩始爲有兩終皆無此之有無合之爲俗即是複俗禪指中道非有非無故無燒割即第一義明上有作無生之眞俗同名爲俗指下一實諦而以爲眞七善男子八苦有無去此約複俗複中以明二諦複俗如向言複中者非禪指理即事而理法界圓備名爲複中此合上來有作無生眞之與俗皆名爲俗指下一實不可思議而爲眞諦文雖不顯義推自成然此一番猶是複俗複中二諦八復次善男子下先譬次合明圓二諦眞俗相即皆不可思議譬如父母和合生子一人多能以譬圓俗十二緣和合三道即是三德即第一義以顯圓眞是名不可思議二諦一切二諦悉入此中方便隨俗說諸二諦無量無邊止論七種何足驚怪能如是知名慧聖行古來皆迷此二諦文今用天台大師七種二諦義來釋八番義則相應眞順聖慧文殊師利下第三明一實諦慧聖行若前文中舉四舉二共顯一實何不從四至三而超至二非無三諦但此中文束四爲二其義則便束四爲三義少不便故不言三解者不同此間以常住佛果是一依一實諦引勝

鬘云一若滅諦即是眞實地人云除妄顯黎耶即是實諦中假師云除斷常顯中道爲一實諦與皇悉不用佛果所依能依爲是一實妄惑與黎耶爲一爲異若一既除妄惑亦除黎耶若異待妄說實豈是一實對邊說中中還是邊亦非一實然一切法本無所有畢竟清淨實無所有何曾有實及以不實諦與不諦爲緣方便假設言教依文正以一道清淨爲一實諦是正眞法故華嚴云法性遠離是故今明若非彼是此非一實諦若隨緣異說得意無咎文顯一實甚自分明就文爲二一標宗二論義初標有問有答答中有八善男子初二共成初義則有七不同一約境二約心三約言說私謂亦可約言行四據人五約教六約因體七約果體文殊白佛下第二論義還論七章初約境論義有問有答問中先領問一往似問如來虛空佛性三種有何差別尋下答意正是問此三種與一實諦有何差別佛答有三一倡兩章門二釋三結初倡章門又二初倡昔四諦次倡今一實與皇名初爲實滅章門次爲滅實章門取教爲實滅取理爲滅實亦以四諦教中之實即是實諦若虛空佛性皆是理實即爲諦實故名爲諦今此初倡昔四諦章者各有三句苦是苦境諦是苦教亦是苦智實是苦諦之理不二爲實又云除苦一句餘二亦得判實又但取實除兩句只用實爲諦次如來非苦下第二倡一實章門三種皆是實非苦者非境非諦者非教是實者是理後三諦亦爾如來虛空佛性亦爾顯時名如來隱名佛性虛空取隱顯

不二所言若者下第二釋兩章門只約四諦即爲四別一一諦中皆先釋實諦實諦即是昔四諦中之實次釋諦實皆如文復次言眞實者即是如來下第三結章門又二先結三法與眞實相即更無異體次從有苦有苦因下更結是非又兩初結三法異於四諦故是諦實次結三法異於有爲有漏是故是實所言有苦即苦諦苦因即集諦苦盡即滅諦苦對即道諦問非虛非實稱爲實者非虛非實亦應稱諦答如所問問二義若齊何故二乘稱諦如來稱實答與奪之殊二乘審知是苦又解苦無苦與其諦名未窮理實故奪其實

大般涅槃經疏卷第九上

音釋

鴿 古沓切鳩屬　驃 毗召切　罽賓 梵語也此云賤種罽居例切　鬱 紆勿切　鏗 丘耕切金玉聲也　攬 魯敢切手取也

大般涅槃經疏卷第九下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

文殊白佛言如佛下釋第二據心章門先問次答初問意云諦攝倒不如其攝者云何得言不倒爲實若不攝者復違前言攝法皆盡進退兩望悉皆有過然下文具明是苦集攝此中但明是苦諦者偏據果報酬因之義第三問答釋約言說章門其中二事可見私謂準佛答文既約斷惑知是約行文殊言如佛所說下第四就人爲問云二乘所說爲實不實佛不定判實與不實約斷惑邊是實而非常住義當不實文殊魔說下五就教爲難魔所說者聖諦攝不佛答意云四諦之中苦集諦攝問外道二十五六等諦爲屬何諦又外道所說四諦之中爲壞幾諦今明但壞苦集不壞道滅何者彼去冥初生覺後生五大五微等生覺是因壞佛集諦大微是果壞佛苦諦二十五六爲佛苦集二諦所攝文殊師利言如佛下第六釋約因體章門文殊牒佛一道清淨是實諦者外道亦云一道清淨應是實諦佛答意明外道但有苦集無道滅於非滅中而生滅想者即橫計非想以爲涅槃非道道想者計雞狗戒而以爲道非果果想者計於萬物微塵世性之果非因因想者計微塵世性是萬物因問前云不壞滅道今計非想雞狗等戒豈非壞耶答此起橫計橫壞道滅前則不爾彼明二十五諦直言冥初生覺等六諦之中但言主諦依諦何處云計非想之與狗戒故知不壞道滅二諦又問外道有

苦諦者前何故云凡夫有苦無諦答直言有苦境以爲苦諦非謂苦智文殊言如佛所說下釋第七據果體章門先問次答問爲三一唱外道有四德二釋三結此初唱有如文何以故下釋凡有二十四復次計有常樂我淨即爲四別初八復次計有常二五復次計有樂三三復次計有淨四八復次計有我此初八復次計常文在初者通以因果故知有常二列殺生因必得惡果故常三據能專念故常四舉憶想據所念五舉修習六舉筭數七據讀誦八據形相皆如文次計樂有五復次一據因果二據有求三據樂因四據樂緣五據三品三三復次計有淨一據淨因二據淨緣三據淨器四八復次計有我一據造作二據相貌三據別味四據作業五據求乳六據名字七據有遮八據伴類世尊諸外道等下第三總結外道應有實諦佛言下二如來答文爲三初略次廣三結初文二初非後釋初如文次何以故下釋非

聖行品下

起卷是如來次廣答所問破前四執文爲三一廣破計常二略破樂淨三廣破計我常我是執之端首故廣破之初破常文爲三一明外道理非二明其言謬三正答所問初又三一明非二舉過三結非初文者何故名非橫計有常常非緣生緣生無常然諸外道有計自然應不從緣若自然者法塵對意而起此計豈非緣生是故外道悉是無常善男子佛性無生下二舉過即舉是對非舊云當果佛性故不生滅若是緣生即是生滅此不應然

今是舉正以對邪計三結非者正是一道清淨之理佛性之性不生不滅豈得唯作當果釋耶以是義故故須結非善男子是諸外道下第二明外道言謬又爲三一論其言謬二破其所執三舉是顯非初言謬者以不見佛性三寶眞理故有所說謬而非眞若見此理言即眞實諸凡夫人下第二破執前文殊舉邪計中第八復次執於大地形相衣服及車乘等皆計有常今破此執一切有爲下第三顯非善男子有爲之法下第三正答所問又爲三一雙辨色心兩章門二偏明心無常三偏明色無常舊云總有三聚引梵行云色法非色法非色非非色法以非色非非色爲無作聚又引聖行云白四羯磨然後得者得於無作是義不然非色非無色乃是中道雙忘兩捨豈是無作無作有爲此過非小白四羯磨然後乃得此受得戒不足證於中道無作何者作與無作皆有漏善闡提信作不信無作若依小乘無作有漏若依今意無作無漏如向引戒聖行受戒無作爲證何等無作耶彼救云若不許有無作義者下文那云言無作是爭論耶答數人云無作是色論人云無作無色各執不同致成爭論我今設云有無作者終不計於色與無色況各計耶又我設云有無作者終不定執小有大無則無爭論又準文只云色之與心何以强說作與無作若數人心是心王數隨王起又識是心王數是想等色有十一謂五根五塵并無教色論人明五根五塵四大爲十四色然此但明四大五色下文明十一色所以然者互現一邊

不專一處善男子心名無常下第二偏明心是無常又爲四一無常二破常執三重明無常四重破常執初明無常爲四復次一攀緣異二六識異三六塵異四相應異善男子心若常者下第二破執常四復次一明識不應獨緣第二六識不應異第三所因不應異第四謂名不應異復次善男子下第三重明無常五復次一明三聖心異二三凡夫心異三三受心異四三毒心異五三外道心異初如文次三凡心中云在家遠離者身在家而心離遠善男子心若常者下第四重破常正是破於前八復次文還有八雖不相對或破前或生後不破私謂前七破前後一生後又出沒不同沒四謂不破因果殺生筭數形相而賸生後已作今作非究非親及我物他物最後第八復次總結無常私謂是則但有第一破第三專念第二破第四憶想第三破第七讀誦賸有四五六第七破第五修習第八生後亦是賸文名有出沒者皆是隨宜非凡所測我今於此非色法中下第三偏明色是無常又二先結前生後次是色無常下正辨無常自有十句一初生異二時異三味異四力異五形狀異六果報異七名字異八壞合異九次第生異十次第滅異皆舉外對辨中間或略前後皆對若無常即是苦下第二總破前五復次計樂三復次計淨又二先正破後指上已答若無常即是苦破其計樂若苦即是不淨破其計淨因迦葉上問已答者有三解一開善云前四諦慧聖行初說苦諦明五陰皆苦迦葉以設諸難明有樂緣樂因理應

有樂不應皆苦佛答於下苦中横生樂想是已答竟二冶城云前性品中佛有眞我之性迦葉即十二難責覓現用佛舉力士額珠等譬答竟三諸師多用長壽品末迦葉問世間亦說梵天是常與佛說何殊佛答外道皆是竊得此言如偷牛之喻故言已答河西記中云即是第七卷中已答觀師云是四倒品中具說淨樂等倒此中不復委悉但略破樂淨故指上也復次善男子下第三明無我以答前八復次計我文為二初總明無我二正破彼執初總唱色無色二章次釋二章前破常中亦先標次釋釋之則廣此中釋章門即略前亦就色心破常今破我亦就色心色非我下釋初章門中先明色非我色何故非我可壞可破故也非色之法下釋非色章非色是

心心則無定從境生故樂緣觸心心即便樂苦及不苦不樂亦爾既其從緣故無常無我若諸外道下二正破所執上有八復次今有九復次亦不正相對今是隨機不同不破第一造作第四作業曆第一專念第二憶想第七三法是則第三破第七第四破第八第五破第六第六破第五第八破第二第九破第三不次第者但隨舉而破應無別意善男子是諸外道下三結過訶責凡舉兩譬初小兒後生盲初小兒譬行非生盲譬教非如嬰孩唐戲終日不營家業外道亦爾無益苦身不成淨行故文云無慧方便次如生盲人徒聞四譬不識眞乳外道亦爾闇信韋陀寧知常樂故文云而問他言云云文殊白佛下第二明圓慧行舊云破迷四諦二諦一諦之著又云

破前分別心明畢竟盡淨無所住著是義不然前標章說次第五行戒定兩行尚無破著何獨慧耶慧行被破戒定自破三行破著即破聖行聖行破五行亦破五行若破即無所修無修即無證無證則破十功德此義不然當知此文明圓慧行文爲四一發起二正說三領解四結章初發起中不稱四二但稱一實何以知之昔初教中析法四諦摩訶衍中相即二諦先已曾說非爲希有又非無上今臨涅槃方復更轉一實眞諦是爲希有名爲無上故次第後發起圓慧正說爲二一明不般示圓慧二約不更示圓慧不般又爲三一直示二約不轉橫歷事示三約如來虛空豎示就直示又二初止其云何二示其眞理云何有二意一寄文殊嗟於未達故言云何二難文殊爲是未達爲發起故故言云何次示眞理如文二從善男子若計有我去明不轉橫歷諸事以示圓慧明不轉者凡歷七事謂非果非因非轉非生非出非作非造皆即事而理悉是常住三從善男子轉法輪佛境界去是豎結圓慧無非常住或云如來約果理佛性約因理虛空通因果云云從善男子語有二種下是第二明不更爲二先明異故不更次明同故不更初異故不更者既其兩異何得言更異有八一語異二衆異三根異四德異五利益異六請主異七所說異八聲徧異初轉法輪爲五比丘一陳如二十力迦葉三跋提四頞鞞五摩男拘利今總言之復次凡有所說下二明同故不更又三法譬結初法中明同故無更譬如下譬釋無更凡三譬初

譬生善滅惡二偏滅惡三偏生善此等義同是故無更是故汝今下是第三結無更爾時文殊下第三領解發迹爾時世尊下第四結初先對迦葉中間對文殊今慧行竟還對迦葉善始令終迦葉白佛下是第二釋行名問何故戒慧之後俱釋行名定行無耶答初後既釋中間略無今文爲四前佛復宗通結竟今初迦葉問次則如來别結三迦葉更問四如來開結次第五行此之五行本爲五人有病行處説此法門二乘之人得有修義即聲聞緣覺如是聞已則能奉行故名聖行又有别根性拙度菩薩約次第修亦名聖行若是諸佛世尊之所行者名爲聖行此結圓行如來行之故作不治遇與不遇悉皆得差正結此人及此法門古來不見此結束意是故不作别圓兩釋若二乘人及别根性有病行處聞佛説者修之則差不修不差此結次第善男子是菩薩下二明慧行果文爲五一倡地名二釋地義三明地體四明地用五結下地況上地初文者舊明慧果得二地謂無畏地從初至六地從七地至法雲名自在王地所以得二地果者慧行斷煩惱通道疾利令謂不然且戒定兩行不斷惑通道鈍者云何舊解不動堪忍皆是初地一體異名若其同是戒定之果何不二地通至法雲今明只是一地自在往生乃是無畏用不應更開善男子若有菩薩去是第二釋地義此文與十地經合彼解初地離五怖畏今文亦然在名小異意義則同不畏貪恚下無不活畏無死畏不畏惡道下無惡道畏惡有二種下無惡名畏

亦復不畏沙門下無大衆威德畏無死畏即常無不活惡道畏即樂無惡名畏即淨無大衆畏即我具四德無五怖是故此地名無畏地亦復不畏受二十五有去第三明地體文爲三初出體所入位次善男子住無畏下出體所證三是名下結初如文次所證者此地得二十五三昧名諸三昧王一切三昧悉入其中即是中道第一義三昧總攝諸三昧所謂俗諦三昧眞諦三昧皆來攝屬故得稱王一諦三諦即是其體舊言二十五三昧斷三界惑故六地菩薩名無畏地與羅漢齊今不用之若二乘斷二十五有得稱王者可言其齊既不是王何得云齊文云聖行者諸佛所行非諸聲聞縁覺境界何得云齊又六地菩薩斷三界惑是通菩薩非此文意諸師謬用全不相關釋二十五三昧具如法華玄文第四卷中彼釋二十五名具四悉意雖二十五無非是王爲辨異故立名不同即世界意於二十五中如日光月光等即爲人意如不退心樂等即對治意如常樂等即第一義意一一三昧通皆四意一明諸有過患所謂三惑二本法功德即修三諦三昧三結行成即三昧成入於初地四慈悲破有謂得入初地即能現於十法界身徧入諸有令他破有古人釋此全無片意云云善男子菩薩入如是等諸三昧王下第四明地用又二初明力用自在次明生用自在初力用中三雙一依正爲一雙須彌是依衆生心是正二自他爲一雙内他入已化已爲他三少多爲一雙可見次生用者初總生諸處即十界處次別生處即是

十界壞須彌包世界散合十方而不染游處地獄而不苦即地之用善男子菩薩成就去是第五結下況高如文問是諸菩薩功德悉等云何復有高下不同舊云等中等悉同無別等中不等故復淺深興皇釋云橫論一地具諸功德竪論則有高下橫竪亦復何定亦如一物推倒即橫捧起即竪云爾時衆中下是第二章歎經經詮聖行依教奉行革凡成聖故可稱歎文爲四一無垢歎教二如來述歎三迦葉自誓四如來述誓歎教爲二先經家叙次正歎教初經家叙內德外儀初內中有大威德者總論無畏地之體用威是外用德是內證備內外德故言具大威德大神通者即歎外用如自在地有吹山覆海之用得大總持者得二十五三昧王持諸三昧得無所畏者備如佛說上諸功德皆悉具足即從座起是叙外儀世尊下是正歎教又二先領佛旨結下況高百千功德次歎上說次第不次第別圓之教何故謂佛菩薩不如大乘大乘是佛母母能生子則教可尊崇文云方等力故能生諸佛若就道不自弘佛能說教則佛勝於教佛能弘教此就化他教能生佛此就自行藏王所歎擧自行邊時佛讃言下二如來述歎爲三謂述釋結述如文釋中法說開譬合譬開善謂譬五時教佛合牛出十二部經指初教修多羅指般若言修多羅是法本般若是行本故方等指淨名思益稱歎菩薩故般若是法華法華明平等大慧大慧只是般若涅槃可解又云般若始在十二年中終則鄰於涅槃乃在法華之後引釋論畢竟

品爲證若爾修多羅是淨名方等即法華般若即般若招提云前三明教後二明理前三教者十二部即小乘藏修多羅即雜藏方等即菩薩藏佛教不出此三故後二理者般若是因涅槃是果行般若因得涅槃果興皇云佛說法即是十二部經學此十二即了修多羅知諸法本即達方等達方等故生於般若般若生故能了涅槃觀師云此並從多之少從廣至略初歎十二部十二部通於小大此則是總更別歎修多羅修多羅又通更別歎方等方等未爲希有復別歎般若於般若中更別歎涅槃一句佛性如從牛出乳乃至醍醐則涅槃爲最義皆不然何者十二部經通於大小豈獨是小乘又十二部謂是初者小非初說故不可用復何故以修多羅爲般若餘經豈無長行耶復何故以般若爲法華名不相應義云何會假使以般若鄰於涅槃般若則是第四時教復違爾五時次第招提三教兩理者此文是述其歎教何故喻理縱如招提所說乃歎他經非歎今教興皇所說乃生解次第復非歎教藏王云諸佛雖有無量功德故不如是大般涅槃從教生解非文所歎若觀師所說從廣至略而爲最勝文云醍醐最上一切諸藥悉入其中廣豈過此既其是廣可不被歎諸師皆欲包括收攝不覺咫尺漏失正宗邯鄲學步兩無所獲云云今但依經即如藏王聞佛說於次第之別不次第圓次第之教能生漸行菩薩功德不次第教能生一切諸佛功德歡喜踊躍雙歎兩教佛助其喜還述歎之若次第相生窮玄極妙更加

稱美牛者即涅槃教主乳者戒聖行酪者定聖行生酥者四諦慧聖行熟酥者二諦慧聖行醍醐者一實諦慧聖行如五味次第宗於醍醐五行轉深極於一實故言最勝最上此即述其歎次第教若單說實慧一慧一切慧慧爲法界攝一切慧不由次第佛即醍醐最上最妙一切諸藥悉入其中如來即是人醍醐也一實諦者是法醍醐醍醐之人說醍醐法醍醐之法成醍醐人人之與法一而無二中間諸法無不醍醐次第一實一而無二歎五行之一實即是歎一實之五行作此釋者次第歎教二義皆成若望一期教次第者從佛出十二部者即指華嚴華嚴最初是十二部修多羅者即三藏中之一藏物不堪大即爲說小方等之教折小彈偏歎大褒圓般若之教三人同聞專歸一實引小歸大接偏成圓及住方便未證小果許其通學摩訶衍道大般涅槃尊極之教已住小果斥廢三修說勝常樂若爾何以不說法華法華破小果滅化城引入寶所與涅槃同又迦葉如來二萬燈明皆說法華以爲極唱不說涅槃今此釋迦惡世垂迹宜以異名顯於常樂兩教同極不言法華意在於此又前番小熟者以法華熟之後番未熟更以般若洮汰今涅槃熟之釋論云般若至法華後即此義也又歎此教與一期教亦不相乖戒是聖行之首又戒廣攝如文所說與華嚴中初照義同定聖行正與修多羅中定藏義合四諦慧行以大涅槃三修斥小無漏之非與方等彈訶義合二諦慧行真俗相即正與摩訶衍即色即空義合

一實諦慧行即涅槃教可知一期一經次第皆成義不相違以是義故下第三結歎迦葉白佛下第三迦葉自誓文爲三一領旨二憫他三自誓自誓爲四一誓以正報皮骨以爲紙筆傳持五行二誓以依報財力充足飽滿令得宣行三誓以智力折伏攝受四誓於同好傾盡三業而宗事之爾時佛讚下第四佛述其誓又爲三一讚二記三證此初讚也汝今下是記記文有三一記超越行二記成道果三記轉法輪三乃往下引證一引昔次證今初舉昔中有三一陳菩薩昔行二者諸天謀議三者偏試陳解初昔行如文我修如是下諸天謀議二輪者福慧也大仙我當與汝俱往下是第三偏試先譬燒打磨三試次合三試者一説半偈試有智無智若知文義未盡即是有智若不知者即是無智二示可畏身試有畏無畏若心堅固不生怖畏若其浮弱即生怖畏三從索身試其能捨不捨云云半偈者但説無常一邊不説常邊故言半偈有爲三相何故但明生滅而不言住一解四句偈進是故略之問若略何不略餘字答此復有義住法不顯生滅遷謝但明始終中間宜略問三相遷法那得有住住即是常常即不遷又與無常異答言是無常之住並三相自是無常而有無常之住亦應有無住之常云云文云所説空義此偈明無常那得是空舊解無常未是空但是空方便後云得空一解不然只無常即是空之異名大品云無常即動相動相即空相淨名云不生不滅是無常義今亦無常是不生不滅義文云寂滅爲樂者

涅槃之體非生非滅今此既云寂滅爲樂亦得生滅生已寂滅生爲樂不答任道者是例不任則不例生起相滅除相正取除生除滅是寂滅樂生是起相涅槃無生是故不例超越十二劫者出曜佛藏等經皆云超九劫或云根緣不同佛爲增減說之次善男子汝今亦爾下證今云云

大般涅槃經疏卷第九下

音釋

賸石證切多也　頞鞞梵語也此云馬勝頞烏葛切鞞頻脂切　邯鄲邯河干切鄲都寒切邯鄲縣名　醍醐醍杜兮切醐洪孤切醍醐酥之精液也

大般涅槃經疏卷第十上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

梵行品

諸師謂梵行四心爲體聖行三品爲體引經云說四無量是梵天道名轉梵輪說四諦是第一義天道名轉法輪又師言慧定戒爲梵行體七善悉知知即慧也四心是十二門禪即定也後明持戒得失即是戒也若然與聖行何異異者梵是化他聖是自行聖以慧爲正戒定相成梵以戒爲正慧定相成聖是聖人所行梵是淨道道通凡聖聖先戒後慧梵先慧後戒是爲梵聖異也又師言因果是梵行體梵者言淨是涅槃因能得涅槃故以因果爲梵行體義皆不然若四心爲體斯乃梵天道非大涅槃若三品爲體雖異聖行不出二乘非大涅槃因果爲體者尚存因果云何名淨非大涅槃若非大涅槃是誰梵行名義無取故皆不用今言梵者名淨淨義有三謂淨淨不淨淨非淨淨非不淨淨云何淨淨所謂七善四無量心三品六念如是等法悉是出世涅槃淨道今以梵行徧淨諸淨文云誰是一切諸善根本當言慈是名淨淨云何不淨淨我說是慈有無量門所謂神通調象調狂治眼治創慈游世間悲入湯鑊慈善根力無所不現使諸不淨悉皆得淨是名不淨淨云何非淨淨非不淨淨所謂大乘大般涅槃非因非果非自非他非染非淨畢竟清淨即是如來常樂我淨文云慈若有無是有是無是聲聞慈慈若有無非有非無如是之慈

是如來慈如來慈者乃是非淨淨非不淨淨若此三慈縱橫並別非妙非淨即一而三即三而一不可思議乃得名爲清淨梵行從三得名名梵行品文爲二初明梵行次歎經初梵行爲三先七善次四心三持戒初七善中二初徵次釋釋中三標釋結標則標章唱數列名此七善者前三通自他次兩專自行後兩是化他若傍正言之正是化他傍是自行釋中二初明別七善次明圓七善別七善中即爲七章初釋知法者法通自他以知法故能自行化他此章亦有標釋結初標如文次釋中二先列次釋釋中十二部經爲十二段初云修多羅者舊云無翻五義訓釋或云契經是用此代彼或云契經是正翻開善云但通無別莊嚴云有別即是偈頌長行引成論云祇夜頌修多羅祇夜者具足應云路伽祇夜祇夜翻爲句亦云頌開善云等句莊嚴云等頌光宅云重頌是頌長行之偈受記者梵云和伽羅那論云解義經此翻受記即授六道三乘等記伽陀經一云不等句二云不等頌三云直偈即孤起偈所言除修多羅者除別相被頌長行又言及諸戒律者又除戒律中有此偈知前有長行無長行者即是孤起優陀那論云無頌之長行經云無問自說因緣此偈出法句尼陀那論云本末次第即因緣經阿波陀那論云即譬喻經伊帝目多伽論云一竹伊帝目多伽開善翻如是語莊嚴翻爲本事言我所說名界經者各有界別欲明各有封印名如是語闍陀伽論云本生然本生本事不異即合第九爲本生第八爲如

是語開異者第八名本事第九名本生毗佛
略者論云廣今經方廣亦云鞞佛略直廣是
小乘中名方廣是大乘中名阿浮達磨即未
曾有優波提舍即論義亦云大教亦云解義
大乘中没解義名光宅以前和伽羅那名解
義謂解受記義云云菩薩若能下是第三總結
次釋知義者即知十二部經所詮之理今明
此解極略應言解十二部經空平等義又於
一句解無量義又解畢竟清淨義若解三義
義勢則周第三知時如是時中任布施善即
是化他餘句多是自行四釋知足下兩善是
自我五自知者諦視善不善如曾子曰吾日
三省吾身六云何知衆下兩善皆屬化他知
衆者應備知十法界衆文中略舉人及二乘
於一一衆施三業化但略舉身口人化他多

用身口少用意是故略之七知尊卑者應備
知十界尊卑文亦簡略不信是闡提即地獄
界此則極卑不往僧坊無事中福德即餓鬼
界不禮拜是憍慢即畜生界不聽法不受法
訓諂曲狠戾即修羅界不至心聽散善不尊
即人界不思義者雖至心聽不能思義是天
法界不能修行但有聞思無有修慧是二乘
方便道淺劣皆卑但求小乘無大志願雖復
發真此亦爲卑若求大乘此乃爲尊次第相
望乃至圓別是佛菩薩界如是節節迭爲尊
卑善男子去即第二明圓七善舉兩譬者如
意珠譬圓生善甘露譬圓滅惡一善一切善
無善不備一滅一切滅無惡不除故舉兩譬
先譬次合譬可見次如是下合譬云於人天
中最尊最勝若直以世人天解者未爲允當

於賢聖人天中尊勝乃應合文善男子是名下第三總結能具七善即梵行中之一品第二明四無量心者亦名四等無量從境四等從心何者前境非一故名無量在境雖多我心一相故名爲等通而爲言境亦名等心亦無量云文爲二初明四心後明心果初辨四心又二先明次第四後明圓四次第又三一略標二論義三領解初標如文次迦葉下論義先問次答問開五難一難四心應三二難四心應一三重難四心應三四難四心應二五重難四心應一合而言之亦成三難第一與第三難四令三第二與第五難四令一第四一難難四令二且依經文而分五難第一以兩心無異同能治瞋應同是一喜能與樂捨能除癡是故但三不應有四慈有三緣下第二皆同有三難令唯一先唱三緣次釋三心三緣深淺但爲一義然約境雖異緣心無別如緣貧窮即衆生緣知此貧人應須衣食即是法緣若知衆生須知如來受第一樂則無所須即是無緣能緣既一不應有四故只是一緣五陰名衆生緣者五陰從何而生緣所須物而施與之是名法緣若緣如來不須此物即是無緣欲明緣境心偏乃至上緣於佛況復餘境慈之所緣下第三舉三緣難衆生境淺法空則深無緣兩無是故極深既有三緣寧得有四只應有三成論人云緣生是生空緣法是法空緣如來是平等空此失文意文云緣衆生者緣於父母妻子親與其樂何時云空人有二種下第四難人有二種見行利根愛行鈍根利人好瞋爲教鈍者十偏

不解是故生瞋爲此義故須修慈悲以捨瞋心鈍見利者恒生嫉妒所以令其修於喜捨即除嫉妒若爾只見有二不應有四夫無量者下第二以名字離合作難既言無量豈得唯四既其但四不應無量若無量者唯應是一次如來答爲二先破定四之執次答無四之難初有三一明教門廣略不定二明反常不定三明治惑不定既其不定何必須四初約十二因緣不定爲答或十一乃至二一因緣隨機利益不可爲定除生一法者河西云薩遮尼揵聰明鍱腹頭戴火冠來至佛所其心高逸不聽佛法密迹杵擬怖方聽法其父是梵志毋是尼揵俱共出家以從非法父毋生故唯此爲恥餘無所憚佛將護之故除生一法唯說十一爲迦葉說以辟支根利復無忌諱具說十二善男子如來方便下第二反常不定或謂口密不定佛實具足常樂我淨亦說無常不淨生死實是無常不淨亦說常樂我淨善男子或有衆生下第三治惑不定謂身密不定作轉輪王施財是捨與五欲樂是喜作僕使趨走是慈訶諌是悲善男子是無量下第二答無四之問又二前總後別總又二初舉二事次總非前問舉二事者前舉體異次明用異初體異者得報不同慈得徧淨悲得空處喜得識處捨得不用處處異故治惑不同如是無量伴類下第二明用異者貪取人物慈與人物瞋與人苦悲拔人苦嫉忌人樂喜與人樂癡長憎愛捨亡愛憎以是義故下二總結前非非一者非第二第五非二者非第四非三者非第一第三如汝所說

下第二別答五問即爲五章此初答第一治惑難唯三無四今明雖同治瞋瞋有輕重是故成四有六復次如文是故迦葉是無量下答第二同緣難治惑不同伴類有四何得令同有三緣但共爲一復以器下答第三淺深難難令有三今明隨用有四豈逐行爲三或言器是境以行分別下答第四據人利鈍難欲明雖有兩人而有四行不得爲二以無量故下答第五名字難爲二初列四章門次廣解釋欲明無量有四句何妨得有四種無量迦葉白佛下第三領解如文世尊頗有菩薩下第二明不次第即圓四心又二初料簡小慈次顯大慈此之大小小亦不小不可以凡夫爲小二乘爲大二乘爲小菩薩爲大何以故凡夫二乘俱不住於大涅槃故今以次第慈爲小不次第慈爲大此兩俱住大涅槃故有人以似爲小眞爲大此亦不然次第似眞俱小不次第似眞俱大故簡小有兩問答初問有菩薩住大涅槃有慈悲心非是大慈心不此正問次第梵行次佛答爲三一唱有二釋有三結有初倡如文次釋有中二先出境次明觀初境有九品寃親中人各有三品或謂中人唯一但七中人於我無寃無親不須開三一往如此然此中人不無愚智貴賤之殊故可分三便成九境即有九慈次是菩薩下正明修觀若全未修但欲與其三親三樂三寃三苦三種中人不與苦樂若初修慈於三親中與三品樂於三中人與三品樂於三寃人上寃與下樂中寃與中樂下寃與上樂第二修時上寃與中樂中下兩寃與其上樂

第三修時三寬併與上樂未是親中三種之樂第四修時即以中人下樂併與三寬第五修時以中人中樂併與三寬第六修時以中人上樂併與三寬第七修時以三親下樂併與三寬第八修時以三親中樂併與三寬第九修時以三親上樂併與三寬是名上寬與增上樂爾時得名慈心成就又直取三品樂與九種境初入觀時三親與三樂第二時中親與上樂下親與中樂第三時下親與上樂第四時下中人與下樂第五時下中人與中樂第六時下中人與上樂第七時上寬與下樂第八時上寬與中樂第九時上寬與上樂是名慈心成就今文中但略有四番入觀初番三親等與上樂此總三親以爲一番別開三寬以爲三番若明修觀實有九品修習不同而今文中但明三品善男子是名得慈下第三結有世尊何緣下是第二番亦先問次答答爲三一倡難成二釋三結初文但次何以故下釋先法次譬凡舉四譬如文惑彊慈弱不得名大達惑慈成方名大慈以是義下第三結善男子菩薩住初地下是第二顯大明圓四心方是大慈文爲二一明大慈二明虛實初大慈又三一正明大慈二明兼用三明善本初正明大慈又三謂倡釋結初倡如文次釋中意者上來於上寬與上樂未於闡提與其上樂今此圓慈緣於闡提但見實相不見其過故不生瞋方是大慈三結如文善男子爲諸衆生下是第二明慈兼用者若慈但與樂悲唯拔苦則非兼用今明慈亦拔苦悲亦與樂捨中亦二如文唯四無量心下第

三明善本為三初為六度本次為發心本三自相本迦葉白佛下第二明虛實開善謂為實觀亦先問次答問為三一奪難二縱難三遮難初奪難者又二先法次譬初法者明雖欲拔苦實未拔苦皆是虛言雖欲與樂實不得樂此是假說次舉譬顯亦如比丘作假想觀觀羹為糞而實非糞雖言與樂實不得樂世尊若非虛妄下第二縱難縱有實益何以不見得安樂者若實與樂令佛菩薩無量無邊何以不見與眾生樂若當眞實下第三遮難佛若答言是虛無實如來亦由往昔行慈得為梵主最勝最上何得無益是故遮云不得無益故名遮難次佛言善男子下答前三難初答遮難次答奪難三答縱難初答遮難為二先歎其遮次正答答中四偈為三初一

行明大慈次一行大悲三兩行格量實能與樂功福無量善男子夫修慈者下二答奪難又二初倡眞實故舉聲聞假想之非顯菩薩是實云何知耶第二廣明是實又五一實能轉境二實能治惑三實能善本四實能徧諸法五實不可思議初為三一倡二釋三結初如文釋中意者解此有二一實能轉境二但能令見若轉金為土則可實轉若令眾生為非眾生但能令見一師云經云能成云何二解菩薩非但能轉金成土亦轉眾生成非眾生非眾生者即是草木轉非眾生成於眾生若言眾生本來虛妄無所有者當知眾生有非眾生若言諸法有安樂性即非眾生亦是眾生情與無情有性無性準此可知私問若眾生與非眾生實更互轉情作無情無情作

情是義難信若不實轉聖力徒施總而言之只是諸佛菩薩自既依正不二而二二而不二能令衆生亦復如是此則永轉若暫轉者不無斯義亦令轉者不自覺知況復慈即如來如來即慈慈即佛性佛性即諸法敬請後德思之思之復次善男子下第二明實能治惑又三謂倡釋結舊云四等但是功德猗樂相伏非究竟斷此中四等即是般若即是能斷復次善男子四無量下第三明實爲善本又二先明能爲大乘善本次明能爲三乘善本初又二初明通爲一切善本次明能爲布施之本初文可見善男子菩薩下二偏明爲布施之本又五一正施本二無相爲得三有相爲失四明一心即四心五廣發誓願初明施本舉八事爲下八事作本如是施時下第二明無相爲得又三初總次別三結初如文次別中云不見因果者施時是因得報是果得果是常不得是斷菩薩皆不作如此施三雖復下結如文善男子菩薩若見下第三明有相爲失爲三法譬合法如文譬中人譬淺行菩薩箭譬慳起眷屬請醫譬知識勸施言且待者譬不肯時施我當觀者取相分別毒箭誰射譬分別福田若持若犯何箭竹柳譬分別施物何物可捨何物不可所有毒者譬執施之人竟不知施而命終者旣不得施爲慳所蔽斷善根命合譬如文復次善男子下第四一心即四顯圓慈相明行施時具有四等施時生慈及以起悲施時心喜施已是捨菩薩於慈心中下第五廣發誓願凡有八重初明施食乃至燈明初三如文第四施衣云

離身一尺六寸者一依理云裂諸見衣除十六知見二依事云面各四寸即一尺六第五施華香中云無戒者是無戒之戒非是不受及受不得之無華嚴云如虛空戒無所依戒大集云無所住戒見住戒非故言無作戒者非是非色非心之無作乃是此戒不作生死涅槃之戒餘如文善男子一切聲聞下第二爲三乘本又三初明三乘次一切法三總結以此章用慈攝一切法無法不徧圓慈之義轉更明顯然善本者即是利他利他之中慈悲最勝初文即是三乘菩薩摩訶下第二別列一切法不淨與出入息即是二甘露門七方便者數師云一不淨二別相三總相四煖五頂六忍七世第一論師云一色苦二色集三色滅四色道五色過六色味七色出三觀處者謂苦無常無我此小乘名若大乘者觀十二因緣苦業煩惱以爲三觀又瓔珞云明三觀者二諦觀平等觀中道第一義觀云云無爭有三解一云慈心成故無爭二云空解明故無爭三云隨心覺照與物不爭本際智者二解一空解爲本際故阿若憍陳如名了本際二以邊際智緣延促自在爲本際智以是義下第三總結善男子能爲善者下是第四實徧即是諸善亦是徧於一切善法明圓慈轉顯又二先明即大乘諸善一十五句次明即小乘諸善有十六句初十五句句句中皆結是如來慈慈若無常下是第二徧小乘善法十六句亦句句後皆結是聲聞慈善男子慈若有無下第五明實不可思議又四一歎大慈體二歎行慈人三歎詮慈教即大涅槃

四歎說慈主初歎慈體舊有三解一云衆生慈緣有法緣緣無無緣緣非有非無二云初地至三地空心多故是無四地至七地有心多故是有八地至十地有無並觀故云非有非無三云同據佛果妙有故是有無生死界故是無冥眞故非有非無今言不然緣五陰法如何是無若是無者即應入眞旣不入眞何得是無有若是無無緣何異又初地至三地豈一向空又非有無豈皆佛地今文歎於行慈之人但行慈者皆有雙非不必唯佛此乃正明梵行中意若緣淨淨是無若緣不淨淨是有若緣非淨非不淨是非有非無不並不別又緣於三諦緣眞故無緣俗故有緣中故非有非無中論云因緣所生法即空即假即中道義問四句是戲論何以釋經答定性四句即是戲論假名四句非是戲論菩薩住於下第二歎行慈人是大涅槃下第三歎詮慈之教諸佛如來下第四歎說慈之主迦葉白佛下第三追答第二縱難前難云慈悲若實應有利益故更牒問請答還復進退兩難一就實修慈爲難若佛實修應與衆生何以衆生不得慈益若慈不能與衆生益慈即無用答又三初明實有益二引事證三結歎不思議初又三前倡有益次善男子下釋益三以是義故下結益初如文次釋益若定業不轉則不得益若不定業則得益也雖是定業若修善者還成不定如定壽八十此不可轉若中間非横慈即益之云何定業如初與殺起重毒害殺時決定殺後暢快並起恚心此業即定則不能與樂若不定者慈能與樂問

業自不定自應得樂何須慈與答業雖不定或轉成定若得慈益轉重爲輕見虎豹等自然生怖者喻行慈者人見生喜善男子我說是慈有無量門下第二引事爲證凡舉八事慈運神通以救衆生初事中文云謂呼是血者有三解此是十二年前未制壞色故純著赤二云五部不同十誦一衣三種雜點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三云三色衣中一衣即用三色點之如大豆許但諸弟子併著點衣但其點雖小遙望猶亦次五事可見第七事初云憍薩羅舍衞者或有言是一國異名或云憍薩是附庸國其國有賊故波斯遣兵善男子下第三結歎夫無量者不可思議乃是通歎菩薩所行不可思議歎次第慈諸佛所行即歎圓慈是大乘典即是歎教皆不思議俱會一圓言語道斷心行處滅不可說不可量

梵行品之二

起卷是第二明四心果又爲二初明三心極愛地果次明捨心空平等地果舊二解一云三心未成但共一果一心已成獨得一果二云三心同是有行故共一果一心空行獨得一果義皆不然三心未成何以得果又四心同緣衆生同緣於法同是有行同緣無緣同是無行有無旣同三一應等今亦一往別圓兩判別者即理而事慈悲喜三與愛相扶故制一果捨心扶空故獨一果若圓判者上明一慈即悲喜捨圓慈即徧一切諸法無法不收果豈隔別特是文略亦是互現云云一子地文爲二初明地果後論義初先倡章門次解

釋初文舊云是性地二云八地已上三云是初地今明不然先明聖行即是自行已云初地此明梵行即是化他先之自行已入初地化他何容但是性地何容超至八地已上斯皆若過若不及正是初地證化他果云何此地去是解釋先標兩章謂極愛一子然極愛故一子一子故極愛不應有異而今分別極愛就心一子就境子非我内故言外境次釋中凡舉五譬初譬釋極愛四譬釋一子結判分明初如文譬如父母下第二譬菩薩見諸凡夫起惡因是生悲如人小時下第三別譬發心學人起於取著土塊等譬五陰下文合云身口意業左譬實智右譬權智又左譬足覩右譬智拔捉頭救其身非挑出救其口過譬如父母下第四別譬衆生感於苦果故言同生地獄譬如父母下第五通譬救因果迦葉白佛去第二論義兩番問答初番論義次番領解初中先問次答初問爲二一直申不解次若諸菩薩下正是論義或云五難或云三難一難殺婆羅門二難罵提婆達多三舉須菩提爲況初殺婆羅門又三一何故殺二應護念三何不墮獄若使等視者是第二罵調達三舉須菩提小乘況大小乘尚乃護生若此況佛果滿猶有殺罵若慈何故令人增長煩惱汝今不應下第二佛答答前三問但不次第初答況難次答殺難三答罵難問何故不次答只是逐近何必須次是例甚多然況難最劇何者說師無慈不及弟子是故前遣仍訶責之言其不應先總訶次舉七事別別訶之初言蚊嘴者鳥口尖者曰嘴蚊口似

此以類名之中五可見云最後文中更有多事於中云寧與毒蛇等總寄迦葉誡制愚蒙善男子如汝所言下第二答殺難還酬三意令初答何故殺而實非殺廣舉六度文爲三先牒問次正答三結實不殺汝向所問下酬其護念問亦三先牒問次我時已得下是正釋上迦葉問未得不動地時得破戒不佛答言得此中答云殺時已得一子之地二文云何一解云上問家問未得佛答云得地及破戒二解云上言未得未得於眞此中言得即得於眞舊解云是見機殺故云無罪河西云一大悲心恐其墮獄二爲護法其既謗法是故殺之令免謗罪三爲滅邪見四生其信心作此觀之亦似實殺與皇云是示現殺如前童子盜聽如後罵於調達今問若是化殺豈有地獄三念甘露十劫之事若皆是化如來所作爲利益誰若俱非化童子死已後生何處故知二解不可偏用若得意者理在其間三以是義下結善男子若人掘地下三酬其不墮問又二一更反問二迦葉答如文佛讃下第三正答又三一歎述二簡內外諸殺三會通所問此初歎述明惡心殺草尚得罪者若無惡心殺人無罪婆羅門法下次簡內外初簡外殺如文佛及菩薩下簡內善男子若有能殺下第三會通言殺無罪者下文云施一闡提得千倍報施一餓狗得百倍報而此中云殺闡提言無罪者互明與奪若據闡提現在無善害之無罪過去五戒感報人身勝於畜生故報千倍汝上所言下第三答其罵難亦爲三牒問正釋結會初如文次釋中引

昔七事爲證又爲二初總略述意次如我一時下別舉七事我於爾時下三結會所問迦葉白佛下第二領解又二先領次述成四味者即四諦味出是出苦味離是離集味滅道如文迦葉白佛下第二明捨心果文爲二初明空平等二辨知見所以然者即寂而照即空而有即實而權上三心果即事而理而後結云諸佛境界即事而理與今互顯初又三一明平等果二辨空義三明利益初文先問後答答中二初略明空門果後廣明空門果歎須菩提者於聲聞中解空第一舉小況大以明地體舊有二解一云七地引經云七地能入寂滅二云八地空有並觀故是平等今云初地與一子地理同能異故立別名何得淺深例聖行中戒定之果同在初地善男子下第二廣明空門果又三法譬合初法說具明人法二空不見父母等即是生空不見陰界即是法空而復言衆生壽命者更牒前生空次譬如虛空下舉事空爲譬一切諸法下合迦葉白佛下第二廣辨空門義又二先問後答答又三一列十一空章二一一解釋三結初文者若大品明十八空或論七空今處中說故但十一然大品廣空而略性此經廣性而略空總其二經互顯其美菩薩云何下解釋十一空舊有二說治城云前六空是互無空性空下五空是任理空任理是眞諦空互無是世諦空莊嚴用之開善皆是理空而廣斥治城仍分爲四初六是假名空次二是實法空次一是平等空次二是佛果空以修行有漸故觀師云此十一空皆是破病引釋

論云如藥有十一破十一病空十一有名十一空亦得皆明理亦得言前八是破病後三是顯眞今明羅列十一界分不同即世界緣宜十一說之生善是爲人治十一病是對治聞一一空即能見理是第一義通方融治豈應定執私謂經論不同不逾四悉該括漸頓融通顯密豈逾於斯此十一空即爲十一段初文明内空云無外法外空無内法冶城呼爲互無空開善明外空時例解内法亦空内空時亦例解外法亦空知有爲是空時例知無爲亦空知無爲時有爲亦空有人評此二解謂治城於文爲得於理爲失開善於理爲得於文不便有師言待内明外既無内即無外此還扶開善解文解内空無有常樂三寶等後文又云如來法僧不在二空解言前云無者無理外橫計後言不無者即理内正法若釋内外空作互無釋極不相應若作相待意則易見既待内外得離内外以爲二空既無内外即無内外合爲一空有爲空者如内外空無爲空者而言佛等四法非有爲非無爲即中道正法無始空者一云破外道冥初故言無始二云遠討其根無初來處非今始空始破明無無無有始性空一云破性說性空二云本性皆空如貧窮人一切皆空舊云從眼生滅去就法空明第一義從何等去就人空明第一義開善云何得用於淺近生法兩空釋大涅槃又諸經無不前明生空何故此中前明法空觀師云眼生時無所從來即不生義滅時無所去即不滅義還是中論兩不之義若眼是有不應本無今有已有還無

推其實性無眼無主推一切法亦應如是

大般涅槃經疏卷第十上

音釋

鑊（胡郭切鍋也）很戾（很下懇切戾郎計切）嫉妒（嫉昨悉切妒當故切害賢曰嫉害色曰妒）鍱（弋涉切鐵鍱也）憚（徒案切畏也）劇（竭戟切甚也）雋（即委切喙也）

大般涅槃經䟽卷第十下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

梵行品二之餘

問第一義空何得有業有報答此寄有以明無寄無以明有不有不無即第一義空空者爲三謂歎釋結歎者此是凡小所迷沒處是有是無正釋也一云是有是無是二章門後言是是還牒上兩是又言非是者兩是皆空二云上明有無兩境皆空下明權實二智皆空是是即權智非是即實智今更作三句責爲空境名空空爲空來空智名空空爲空來空能空之法名空空耶若直空境空智此猶是偏未得名圓若將空來空空乃是圓正中道之空大品云一切諸法悉皆是空是空亦空有兩師不同一云一切法空者空猶未妙今更將空來空此空二云不爾前一切法已是妙空今空亦空只能空之法亦空河西同後解故云或謂萬法雖空而智體不空遣破惑情故曰空空是有亦空是無亦空下句即云前計既空智不獨有眞悟之心理無並照雖無並照遣義可知有漏空無漏空人多重無漏空將有漏空輕有漏空無漏空二空體一豈應輕重萬法既寂智體又空蓋謂妙空非二乘所及有人言大空即般若空者色大故般若大釋論解大空有事理事者東方空乃至十方空理者即涅槃第一義空大品指涅槃涅槃般若更互相顯今約三諦釋十一空內空者眞諦空外空者俗諦空內外空者即二俱空有爲空者生死俗空無爲空者涅

槃眞空無始空者三諦相即不見元祖名無始空性空者三諦體性本來自空故名性空第一義空者眞即是中中即是眞名第一義空空空者一空一切空大空者三諦俱空後歎文亦約三諦爲歎三諦相即諸凡小聖所迷沒處是有是無者雙照二諦故言兩是一一諦悉備眞中故言空空是是非是者單照一諦即具空假空故是是假故非是即備中道故言空空若雙若隻若三若一皆不可思議具足無缺故非凡小所議善男子菩薩下第三結歎我今於下第三明利益又二一明悟空二住是地已下説功能即是前離後得之意善男子菩薩住是地中去第二廣辨知見知見廣遠良由空寂亦是即寂而照文爲四一明知見二無所得三會通四結歎即寂

而照故明知見即照而寂故無所得得無所得其性不二是故會通此法奇特是故稱歎初文爲三一知十三法二得八種知見三得四無閡智初文云行即是心緣即是境性即是內相即是外親者爲因踈者爲緣復次知而不見下第二明八知見一知非處二知是處三知共行四知因果五知轉障六知佛性七知二諦八知二智知外道邪法是知非處知善惡報是知處知常無常四德等是知共行求大乘是知因到彼岸是知果身戒心慧是知轉障佛性爲三一據凡夫二據十住三就諸佛不知不見是知眞亦知亦見是知俗惠施等是知權不見所施等是知實迦葉白佛下第三明四無閡智又二前問次荅荅爲三一章門二釋三料簡初如文次釋爲五一

就世諦釋二就出世釋三就無著釋四就譬釋五就往因釋初世諦釋者法者知法及法名字義者知法下義及名下義詞者音聲清雅分別了亮樂說者能宛轉變換無窮無盡隨字論者定其文字善識字體正音論者正其音詞分明切齒闡陀者法句論亦言合聲如合聲唄河西云即是此間詠歌聲也又言唯是外法未必全爾乃是偈聲通於內外復次下次就出世釋者知三乘義悉皆歸一三就無著釋爲二初釋次論義他云是遣執釋今依難意爲無著釋迦葉下論義先問次答初迦葉難意云知即是著佛答以無著故知四就譬釋中初舉六譬釋法無閡解還指六譬釋義無閡解言地持者持衆生非衆生勝鬘云大地持四重擔謂山海草木衆生彼廣此略山取壓地地取安山互相持故眼能持光有二解優樓迦計眼光與意合時能見借此爲譬二云非借外義眼有清淨四大之色因外光能見善男子菩薩下五就往因釋善男子聲聞緣覺下第三料簡又二初料簡後論義初爲三一明二乘無無閡二別釋三總結初如文次別釋中先釋緣覺次聲聞迦葉下二論義先問次答答爲三一正答二開昔權三顯今實如文迦葉白下第二明無所得知見又三一明無所得二引偈證三無得而得初又三一問二答三領解問又三初領指前文前文已遠故言梵行次菩薩知見下正難三云何如來下結難佛答又二初歎其問次正答又二先正答次結正簡邪初正答中凡十復次得無得相對得者非謂得中之得

乃是無得之得此無非是析滅之無是體達無十對者所謂得無得倒無倒智慧無明涅槃諸有大乘小乘方等三藏眞空生死常無常眞空五見菩提二乘次善男子汝之所問下結如文大品明諸有二者是有所得諸無二者名無所得云云迦葉白佛下三領解又二有領解有得益次引偈證者如來上云於此正在雙樹云何更指雙樹解言直是語法未必別處指此雙樹二云見聞不同寧有定所假使異處指此何妨此偈是第二出釋得無得文爲二一舉偈請問二釋偈爲答答爲三一別釋二總釋三結釋別又三一略標二重問三正釋釋中二先誡許次正答答中凡有八番前六番正釋後二明不果得說一一並前釋上半後釋下半又須望下總釋之意舊釋此偈本有煩惱即是昔本今無涅槃即是昔今不得云是今日之今何者今有涅槃故若天魔梵說言如來有煩惱者無有是處此乃今日佛果不爲三世所攝如此釋文一往得去不遣他難只爲昔日有無無常後乃是常還是本無今有焉能遣疑興皇云本無今有皆是隨緣本有煩惱非有說有今無涅槃非無說無若天魔梵能解此者說言如來有煩惱者無有是處遣難釋文二塗俱了今謂乃是總答中意若別釋文猶自未去此之偈意爲化衆生衆生唯作善惡之見謂昔有惡今則有善二乘作眞俗不一之見菩薩作三諦各別之見文殊作三諦相即之解亦是四門四悉等解豈可只作如上諸人一種解耶私謂如來自作八重解釋佛意乃將此八爲

式當知其義徧一切法若如諸師各一種見佛何不唯一種釋耶欲許諸師一一皆是若欲非之假使諸釋寧得佛意略如章安四悉故悉是離悉故俱非故知四出則四是各計亦四非四非故一切俱非四是故八番皆是故更總釋以總冠別方稱佛旨四悉四門具如前釋如來普爲下第二總釋總成前意故知言有不有言無不無皆爲利益悉皆無定隨國土人其相不同是故輕重犯不犯異善男子一切世諦下第三總結釋皆以生死爲世涅槃爲第一義有時說世謂第一義或說諸法空寂即是生死謂說第一義或說妙有常住即是第一義人謂是生死如來說空欲明不空說有欲明不有衆緣皆作有無之見善男子是故汝上不應難言下第三明無得而得又三先標次問三答初標如文次問中二先問次難初問者若有得應是無常自有法譬合夫道者非色下次難若常則應無得三佛答爲二先答初問次答後難初文先況明道有二種常道雖得而非無常道與菩提悉皆名常下第二正答今云道定圓常本來有之爲惑所覆斷惑復本義言其得得而是常次善男子道者雖無色像下答後難爲三法譬合初法說次如衆生心下譬說然實是常能修者得不修不得善男子見有二種下第三會通又爲二一會通二論義初會通者會前所說知見等法皆有似眞似是相貌了了即眞眞又爲二一菩薩了了二如來了了此下盡卷是會通兩章如文

梵行品之三

起卷是第二論義有問答問爲二一問同世間二問異世不知答爲二先正答次結初答爲三初明異世間二明同世間三非世非出世異故即世間不知不知十二部經或同者世間橫計微塵等生計世界有邊爲終無邊爲無終皆墮斷常舊云無始無終有兩解一云無始無明全無始終二云無始無明有始有終無有一始在此無始之初者故知有始而復終於佛果此之兩解同於此中橫計斷常十一空中明無始空爲破此始亦破此終於如是事下第三明非世出世若菩薩知謗言不知即是謗人言無菩提即是謗法次結如文爾時迦葉下第四說偈結歎他云初半行歎大慈次一行半歎大悲後兩偈結歎今謂初半行如前次半行歎大悲次世醫者一行半歎大喜喜之所離故言不發喜之所得故言甘露衆生既服下半行是歎大捨次一行結歎如文說是偈下是第三明戒爲梵行開善云前明深梵行此明淺梵行是義不然以戒爲本故能化他就文爲三一持戒二護法三六念以持戒故能護法以護法故能修念次第相成法爾故也持戒爲二初略明持戒次廣明得失初文有問答問爲二初領旨後正難難中爲兩先難同世若世間不知見覺菩薩亦應不知見覺次難異世佛答有二先開兩章次釋兩章汝言有何異下釋兩章門先明不異即釋同章有同有異不一向同如文菩薩聞是下第二釋異章門又二先明聞經故得三法次明三法相資初文具明三法皆戒爲本以修慧下第二明三法相資文

略故但言二初明慧資戒二明戒資慧迦葉復言下第二廣辨得失有問有答答又二先舉不淨持戒不能相資次明淨戒正答問初文又二初明不淨次無相資有四不淨一爲有如難陀云云二性不定或時能持或不能持三非畢竟不能從始至終永永長持四不爲衆生無廣大意自局在已不兼利他菩薩摩訶薩下第二明於淨戒正答其問亦二先明淨戒次明相資初淨中四淨對前四不淨戒非戒即對前無始終戒非戒非是五戒律儀等乃以無戒無持爲戒此是畢竟淨戒於戒淨中下第二明相資之力又二初三法相資次五法佐助相資中次第傳傳釋前句於中二初因戒故釋不悔又有法譬合譬有三譬次以淨戒故下次釋歡喜又二先明三相次明悅樂初文爲三初明持喜二明毀憂三雙明二義前二各有法譬合於第三雙明持犯中二先譬次合初中牛譬經教女譬稟者略餅譬破戒漿餅譬持戒至城欲賣譬俱求當果以因貿果云脚趺譬命終二餅俱破譬身壞憂喜譬持毀漿餅者已犂得酥止餘漿汁所直不多不得亦關譬持戒人已修得道只餘殘命命存亦善不存亦關若也酪餅全未犂酥失酪酥亡譬破戒人未得修道此命若終其道亦失是故憂畏次持戒下合如文次心歡喜故則便思惟下釋悅樂又二初正釋後論義論義中先問後答答中有四重解釋後展轉深入成大涅槃皆由於戒然五受根中則樂淺喜深禪定之中則喜淺樂深各有所據今同禪支次明五法佐助中言得五涅

槃者即脫五陰涅槃非五脫五陰縛名五涅槃善男子若我弟子下第二明護法護法即是護戒護戒既牢即是持戒持戒不牢由無護法心又二先訶毀法次勸護法初訶毀又三一正訶破戒二訶求有作業三訶是處非處然極猥人無過破戒一無所用文云寧當不受不持不用毀戒而受讀之問上文爲僕趨令讀誦令文寧可不受不持兩言相反者何耶答此各有意前明汲引百方令入令誡人師令無瑕犯初訶毀中不出三業初是訶身次是訶心三是訶口初文者若人受持戒所有弟子亦斅是師自既不正號令不嚴次當正身心下第二訶求有若求三有名爲輕躁不求果報名爲沉審望有修因是則名爲爲有造業三莫非時說下第三訶離是處非處審能弘宣須離此等諸非法處莫不請者然與不請之友相乖釋云事須適時令正須請莫滅法說不持戒說不護法說是滅法說幟然世法說者即是求有造業而說他解多以世典詩書添足令他不信名幟世法令不爾於所說中增長苦集是幟世法善男子若欲受持下第二勸讚護法他云先列十智次勸淨心令初言自他欲受持者信故名受不忘爲持即是自行口所說者謂化他也涅槃宗體行教用果前說佛性爲宗後說見性爲果兩塗並使三業清淨復次善男子下第三明六念大品中明十念八念小乘亦有六念即是晨朝唱者一念何年月日二念戒臘年月三念施食法四念三衣長應說淨五念不別衆食六念有病應治皆各有意令此六念

爲梵行者居於林野有懷恐怖令修六念前三念他後三念自戒施是自因生天是自果戒是止善施是行善天有近果遠果云就文爲二先唱數列章云何下解釋六念即爲六章念佛章爲二先念佛果後念佛因念因是念往因念果是念現果由何因得今果念果爲四謂兩章兩釋初立十號衆德兩章門次釋十號衆德兩章釋十號是釋名下義釋衆德是釋體下義先列十號章門成論與阿含皆合無上士與調御丈夫爲一號至世尊十數方滿今經與釋論開無上士與調御爲兩至佛則十名已足總結上德十號具足爲世所尊就別釋中不稱世尊但言婆伽婆此是佛之總名將代世尊常不變易下二列衆德章門三以知法下釋衆德章前文皆略直釋

最後大法師一事還以前七善爲釋知我能持戒能說大乘復知中道名大法師知小乘徧道皆非法師云何名如來下第四釋十號梵云多陀阿伽度舊但以乘如實道來成正覺一義以釋如來釋論四義釋如來謂如來如去如解如說依三世佛學十二部經修十一空而得成佛故名如來去離生死永免諸惡即是如去如如而解如如而說亦是說我所解解我所說此中三復次前後二復次是如說義中一是如來義如去在善逝中如解在世間解中云何爲應梵云阿羅訶有三義謂殺賊不生應供此中但云應不言供有五復次爲兩前四以殺賊爲釋後一以應供爲解前殺賊兼不生以破陰魔故即是不生云何正徧知下是第三號又二初正釋次云何

不偏下反釋初文者梵云三藐三佛陀有五復次前四是佛能知四法皆悉徧故言因苦行定得苦果者外道苦行後一斥小云何明行足是第四號梵云毗侈遮羅那有四復次前一就脚足釋後三就滿足釋皆先舉世譬次用佛合明者名呪般若是大明呪因呪得解即解脱也吉者菩提果名涅槃因於菩提得涅槃故三明者菩薩明是因佛明是果無明明三解一云無明是惑明是解用明解斷無明故云無明明二云畢竟空境不當明與無明而能生明及以無明故言無明明又一解前分菩薩佛者作異解後舉無明明作不異解佛與菩薩俱是無明明無明即明云云何善逝第五號梵名阿耨多羅亦言修伽陀亦言修伽度有三復次最後復次有法譬合

初中云善名高者辨於高勝逝名不高者雖出生死而不捨就佛心爲言善知識者即是道品云何世間解第六號梵云路伽憊世間有三謂五陰衆生國土此中六復次即六世間一五陰二五欲三國土四衆生五諮佛爲世間六照世名世間云何無上士第七號梵云富樓沙有五復次開斷惑不斷惑義文云體大涅槃無新無故者過去諸佛已成名故衆生是當成名新無新無故即無已當此任理之體達也若爲緣云有新故已當也云何調御下第八號梵云曇藐波羅提先明丈夫次明調御丈夫又二先明能調開二章門能調即如來所調即衆生後釋兩章如來實非下釋能調實非丈夫方便示爲能調丈夫一切男女下釋所調丈夫具足四法乃名丈夫

若無四法行同畜生大論亦云人頭鹿鹿頭人云如御馬者以此四種法釋能調利鈍不同如快馬見鞭鈍馬痛手利人說生鈍說老死如大論野干云云云何天人師第九號梵云舍多提婆魔㝹舍喃有十二復次初兩復次釋師次五復次釋天竝用勝義釋天次四復次釋人言憍慢者非惡憍慢欲立丈夫弘護三寶復能破慢次一復次總釋天人師如文云何名佛釋第十號前釋名後歎德梵云佛陀耶亦云佛陀四耶此翻覺者亦言教寤前緣覺者亦同此義故覺應是正如支佛翻爲獨覺不言獨教地人云自覺覺他復言他覺此太煩矣婆伽婆下釋第十一或謂是世尊彼此之異何者前列章云世尊釋章釋婆伽婆故知是也此恐不爾世尊梵云路伽那他

此稱世尊龍樹釋婆伽婆爲四一能破煩惱二有功德三巧分別四好名聲今具四義初一復次釋破煩惱次一復次釋有功德三一復次釋巧分別四一復次釋好名聲初是釋破煩惱可見次又能成就下釋有功德成就善法正是功德三又能善解下釋巧分別四有大名聞下釋有聲名餘三復次屬釋功德當知婆伽婆有無量功德功德據內世尊者爲世所尊此即據外今將婆伽婆代世尊非即名世尊文有二義前七釋四義後一復次勸修善男子何故下是二念佛因欲明得果謂久修因文爲二前徵起次正釋釋中二先明六度四等爲因後明五十四心爲因於中云無爲心者非謂常住謂無所爲作無心無無心雙捨此二非但無心亦無無心無無記

心光宅云常住佛果有二無記一知解無記二果報無記即違今經修因之時尚無無記云何佛果猶有無記無報心者不求果報不住心者無住著無常心者無所定執無多少心者不厚此薄彼界知心者分別諸法各有界分生界知心者即生滅界住界知心者知常住不滅界自在界心者於常無常皆悉不生通達自在生界者知俗住界是知眞自在是知中云何念法下第二念舊云二先念別體法唯此正法下念一體法今不爾文云最上最妙能令衆生得現在果若準藏通能得現果而非上妙別是上妙而非現果動經無量阿僧祇劫唯圓上妙能得現果當知是圓一體之法云何念僧下即第三念舊亦爲二先明別體事和僧不可覩見下次明一體理和僧今明不爾文云受正直法三教非直唯有圓僧是正直法云何念戒是第四念雖無形色而可護持者或謂以爲無作之戒自有三釋一云僧祇部謂無無作色故自無無作無作亦無色但有其心故言而可護持二薩婆多謂無作是色即數人所用故自有無作而復有色色非質閡而有無教假色故須護持三曇無德部成論所用無作是非色非心如此等說並是爭論乃是小乘自論有無大乘之中都不明此故上文云有漏之法凡有二種謂色非色非色法者心心數法色法者地水火風何時云有無作色耶云何念施下第五念謂修善因言雜華者觀佛三昧海經云我於雜華已爲普賢賢首等說此土無雜華經唯有華嚴或謂別有雜華不來此土一

云觀佛三昧云雜華者是華嚴云何念天下即第六念或謂當果第一義天今謂不爾通念諸天直是念天不云當果當果天與前佛果無異正是通念此世天境隨義別立故名爲天善男子下即大段第二歎經文爲二初盡此卷歎經生善後兩卷歎能滅惡初生善文爲三一正歎經二歎弘經人三歎興衰此三次第者良由五行能顯於道復有亡身弘道之人人弘故興不弘故衰初正歎經又二初如來歎次迦葉領初佛歎中云十二部經所不及者二解一云小乘十二部二云大十二部亦不及涅槃大乘方等當機故勝又涅槃之中有十二部十二部中未必有涅槃是故勝也今明圓經勝於歷別十二迦葉白佛下是第二領解從世尊以何義故下第二歎弘經人文爲三一問二答三領問如文次佛答歎菩薩有十三不可思議一能發心二受生死苦三受地獄苦四旋還赴救五終不退轉六度生死海七能稱量生死八能說常住九生死不惱十在胎不亂十一於法不悋十二遠離十惡十三忘於功用不思議者舊云人所不測是義不然如人間事咸所不測豈可以此亂於聖賢今明三諦相即不可以一二三思心行處滅亦不可作三二一說言語道斷雖列十三實非是數名不可思議初不思議中云無有人教自能發心者緣眞發心則墮聲聞理須人教緣俗發心則墮分別須境教之皆不得稱不可思議若緣中道三諦相即則非眞俗不從人境故言無人教者明了佛性故言自發不雜名精入流名進地獄

是舉生死果諸結是舉生死因累劫爲此因果所燒今了生死即是涅槃又了諸結即是菩提非復二邊故名爲一動寂不壞故名決定燒身碎首無非正道內不捨道外不求救此約三諦發心明不思議與止觀中發心意同次第二不可思議文云所見生死無量過患非諸聲聞緣覺所及不生猒離者二乘但知分段少分而不知於變易過患菩薩過之故言不及即俗眞中故言不猒即中眞俗故言不離約照三諦智明不思議此與止觀安心意同第三不思議文云受地獄苦如三禪樂者其文甚略亦應更言受三界苦如涅槃樂此約三諦上障明不思議此與止觀通塞意同亦似大慈第四不可思議文云如長者救子宅譬中道故言旋還燒譬於俗故言火起出譬於眞故言出舍此約三諦行明不思議此與止觀眞正悲心意同第五不可思議文云見諸衆生猒生死過退爲二乘菩薩不爾知生死常不見其過知涅槃近不退取小此約三諦證明不可思議此與止觀道品意同第六不可思議文云聖人神通譬體法智脩羅長大譬次第智人無兩種而能得度譬圓教智非通非次即圓智度此約三諦位明不可思議此與止觀次位意同第七不可思議文云藕絲懸山一念稱量生死者即是稱量一中無量無量中一非一非無量是約三諦法明不可思議此與止觀妙境意同第八不可思議文云無常樂我說常樂我者隨病設藥逗會得所此約三諦教明不可思議此與止觀中對治意同第九不可思議文云不

溺不燒者雖在生死不爲所害第十不可思議文云在胎不亂者前是死不能滅此是胎不能生此約三諦報明不可思議此與止觀中安忍意同第十一不可思議文云菩提與心皆不可說說之無恪此約三諦說黙明不可思議此與止觀中通塞意同第十二不可思議文云從身離身等云云此約三諦業明不可思議此與止觀中破法徧意同第十三不可思議文云終不說言我破煩惱此約三諦無能無所明不可思議此與止觀中離愛意同此經明初心菩薩未入位時不可思議意與止觀圓教菩薩十觀相應故用釋此文云慧不能破火不能燒他云如是實法元用實慧是一心故故不能破相續之法即是兩心前滅後起故能破惑復伐於慧若斷惑已無所攻伐故於實法而不能斷然此中歎菩薩弘經何須假實但是推求慧不可得故言慧不能破例如求貪癡不可得故無貪癡又生來生滅滅不能滅滅來滅生生不能生又生若是常生不應滅滅若是滅滅不應滅諸法例爾此中直歎一切諸法皆無所有智慧亦然不存其相三迦葉下領如文世尊無上佛法下第三歎興衰又四問答一釋尊佛法二迦葉佛法三一切佛法四重結釋迦佛法初問答問如文答中二先明修五行則興多犯戒則滅次迦葉復白下明迦葉佛法亦有問答初問又二先領旨次問初文者賢劫經云迦葉佛法住世二十年今言七日答七日之時與佛在無異七日之後佛法訛替不如在時二十年者明住久近迦葉如來下第二

問又二先難定有不次雙難佛答爲二先汎明有滅不滅次正答所問初汎答中又二先許次正汎答初中云文殊乃解者指本有今無偈欲明滅是不滅不滅而滅次汎答中文相可見次善男子汝向所問下第二正答所問於中又四一明先佛有經二明不須演説三今佛對辨四法實不滅此初明先佛有經次善男子迦葉佛時下二明不須演説今世衆生下三今佛對辨寧説蚊嘴下四明法實不滅善男子若佛初出下第三通明一切佛法有六雙對辨初解義不解義二有檀越無檀越三爲利不爲利四起爭不起爭五説過不説過六種種説不種種説善男子我法滅時下第四重結釋迦佛法又三一明將滅起爭二明拘睒彌國佛法遂滅三大衆悲歎初文如迦葉品明洛沙者河西云從波羅奢樹出出時純蟲外國以染毛爾時拘睒彌下第二明佛法遂滅因六百起爭相害致滅爾時拘尸下第三大衆悲歎又三初大衆悲歎次迦葉慰撫三大衆悲止發心言聞滅則悲聞不滅即悲止達非滅非不滅即發心故知非滅非不滅而滅而非滅大作利益

大般涅槃經疏卷第十下

音釋

猥 烏賄切鄙也　斅 轄覺切法效也　躁 則到切不安靜也　曇 徒含切　逗 大透切相投合也　訛 吾禾切謬也　替 他計切廢也　睒 失冉切

大般涅槃經疏卷第十一上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

梵行品之四

起卷是第二歎經滅惡之能惡即闡提四重五逆皆能滅之舊解闍王是實逆經力能滅非無此義而密迹經云闍王是方便示現滅逆之方例知調達破僧定非實破亦如善星示爲闡提實非闡提那提犯重亦非實犯此經威力能除重惡令實犯者決定歸依即顯梵行令不淨淨梁武不見謂此段文非經次第名爲客品若得不淨淨意正是梵行不名客品就文爲二前明起惡次明滅惡初起惡文爲三一惡因即喜行殺戮具口四惡其心熾盛具十惡因二惡緣純以惡人而爲眷屬貪著現世去是三正明造惡因害父已去是第二明滅惡又三一滅惡因二滅惡緣三正滅惡初滅惡因又四一深生悔熱二深信因果三毋以藥塗四深自鄙悼時有大臣下是第二滅惡緣又二先明惡人爲緣後明善人爲緣問爲惡可以惡人爲緣今論滅惡何用惡人答惡人勸惡不從惡教亦滅罪緣若爾善人勸善不從善勸而作惡者善人亦是作惡緣耶一往亦例如大涅槃亦名甘露亦名毒藥二往不例原佛本心不爲衆生作煩惱緣汝不受勸自是惡緣惡勸不受於汝成善亦由於汝當知一切皆由自心惡人緣約六臣爲六章各爲四別一臣來朝白二王報答三奏王明滅罪處四倡歸依舊或云世王是實此即不可或言是應或法界用然此皆是

聖人權謀世王開逆方便顯經威力能滅諸惡刪闍耶者淨名云夜輕重音耳此是刪詩定禮之字借音胝者丁尼切阿耆多是名跋舍是敝壞衣欽婆羅是古貝衣穽有二音一靜二淨多用淨音字有二體一阜邊二穴下多用穴下爾時大醫下第二明善人緣又二一兄二父初爲四一耆婆問二王答三勸往佛所四羞恥未從初文者耆婆此翻固活童子生時一手把藥囊一手把針筒昔誓爲醫善能治佗從德立號翻爲固活菴羅女之子第二王以偈答偈有十七行半并少長行分爲三初十一行半偈汎明安眠者次六行汎明不安眠者第三少長行正明王不得安眠初文又四初四行明佛得安眠次五行半明菩薩得安眠三一偈結佛四一偈結菩薩初

就佛中二初兩偈明離生死得涅槃次兩偈明離惡過得常住但佛實無眠以無煩惱住安樂性義說安眠心無有取着下五行半明菩薩得安眠三四如文衆生無明冥下第二辨不得安眠又二初三行法說次三行譬說太子未紹位者即是先帝已崩嗣主未立四方未寧不得安眠非謂東宮不得安眠耆婆我今下第三少長行正自明不得眠又二初標次釋初標又二初標病重次言無醫何以故下釋此兩事又二先釋病重次釋無醫耆婆答言下第三耆婆慰喻勸往佛所文爲二初酬前兩意次勸往佛所初酬王意者又二初明王罪輕次示王醫藥初文又四一王有五德故輕二佗無五德故重三結無五德是一闡提四結王有五德非一闡提初有五德

中但四略無近善友一事者以下望上上理應有然者婆正當善友之事故讓不言言四德者一王有慙愧二王能懺悔三王能發露發露與懺悔大勢相似不無小異懺是懺謝悔是悔訾言發露者向人說過四明王有信心然四事已定而未信耆婆之言若定信者即是善友爲未定故但言其四若有衆生下第二明他無五德故罪重造罪即無發露德覆藏不悔無懺悔德魯扈抵突無慙愧德不見因果無信心德不能諮啓無知識德云何罪人下第三就無五德結一闡提大王今者下第四就王有五德結非一闡提如王所言下第二示王醫藥文爲二初示良醫次示妙藥初示良醫中言字悉達多者此翻成利善知衆生諸根下第二示於妙藥藥即勝法妙藥良醫灼然在近云何言無藥文爲二一明知根次從去此十二由旬是明說法又二初總次別初文是總說法次若有若無是別說法別說又二初約二法次約三法初二法者無有即二諦有爲無爲是煩惱涅槃有漏無漏即四諦煩惱果亦是苦集善法果亦是道滅若色法非色法下次說三種法色非色非色非非色數人云色是十一種色非色即是心心數法非色非非色即是十四不相應行論人云色是十四種色非色只是心法非色非非色即是無作觀師云色是色法非色是心非色非非色即是兩捨第一義諦中道之法此之兩捨只是俗諦豈成中道今明不爾前明二諦次明三諦色即俗諦非色即真諦非色非非色即是中道第一義諦自作自受

可解自作他受下文云無有我作他人受果兩文相害各各有據今且明自作他受他云如因諸人發心令王罪除又諸菩薩所作功德悉施衆生衆生得樂亦是他受今明不爾自作自受自從假入空自作他受是從空出假無作無受即是中道諸文例然下文云若於佛所聞無作無受罪即除滅故是中道王今且聽下第二勸往佛所又三一廣引昔十三事勸二明佛心平等勸三格量福德勸次第者昔爲惡者衆皆見佛得除佛心平等亦厚昔薄今初列十三事又二先正列事次大王若能下總結證意次大王諸佛世尊下第二明佛心平等不隔也三大王假使下第三格量福勝爾時大王答下是第四鄙恥未肯信從爾時空中下第二父王爲緣文爲四一空中出聲二王反問三父王說實四世王悲毀初文爲三一佛法將滅故勸大王汝今下二明罪重必招地獄故勸大王我定知下三雙結兩事勸令急往二王反問三父王實答四世王悲毀皆如文問父王已死何由出聲答爲二一云父王得道雖殺不死是故能勸二云非是本父乃是諸聖託爲父言

梵行品之五

起卷是第三正明滅罪又二前爲住世後爲滅罪前文又二一爲住世二論義論義中二先問次答答爲二一正答二密語初答意者同在雙林之衆咸知不滅唯世王謂滅故須云爲善男子如我下第二明如來密語又三一倡密語二解釋三結歎唱密語如文解有六番初明此語多含即是通爲一切二云不

爲無爲無爲三解一云八地已上是無爲衆生二云登地已上眞證乃是無爲三云此文自說無爲者非衆生也當知佛果方乃稱爲無爲衆生又說理內衆生皆是無爲然非但衆師不同經亦不定文云爲者爲一切又云爲五逆五逆與一切不同又云爲未發心者下文又云汝於毗婆尸佛已曾發心發心與未發心不同又云闍王者不見佛性具煩惱人又云闍王者名不生不生者名涅槃涅槃者寧不見性他云夫密語者所解不同今謂如來密語豈可定作深淺遠近如來密語下第三結歎不可思議爾時世尊下第二正爲滅罪文爲二先身次心故云先治王身然後及心以其前言無有良醫治身心者是故放光治身說法治心初治身文爲二先放光次

論光初放光如文次王覺創愈下是第二問答論光有五文於中又二初四番論光後一番解月愛初四番中各有問答前三如文最後番亦先問次答答中七子中一子遇病者三解一云通譬六道衆生以有罪者譬於一子二云六住菩薩并外凡爲七外凡是病者三云四果支佛菩薩爲六合取外凡爲七一子遇病即譬外凡起惡者是今明不爾文云七子之中一子遇病何曾的云是外凡病又一切衆生皆是吾子如前諸解或進或退收義不盡今取圓家七方便根性爲七子子之中起逆過者心則偏重云六住二解一云即眞解六地二云似解六心後番解月愛先指如來所入三昧次問次釋出於中皆先舉月爲喻凡六番如文王語耆婆第二滅其心罪

又二先明滅罪緣次正滅罪初文爲四一自未發二受勸而往三如來稱歎四至佛所初明未發有二番問答一王不能發耆婆勸往第二番論一闡提先問次答答中先譬次答初譬中爲四一闡提斷善二根緣感佛三善不可生四而爲說法就初文又二先明起五鈍後明起五利初又二初起惡次失善初又二初總起惡後别明五鈍初總中兩句初是病譬闡提有重惡次句云夜夢者譬無明心升一柱殿譬闡提斷現未善盡唯有過去少善所感報身譬如大殿唯有一柱將穨不久次服酥油脂下别起五鈍夫愛使黏膩譬若酥油貪欲浸潤譬之於脂在口爲服在身爲塗意通身口卧灰食灰譬起瞋使瞋體碎裂躁急譬之如灰發瞋運身如卧灰縱毒在口如食灰意通身口攀上枯樹譬於起慢自舉陵人如上樹何不攀上茂華之樹若賢聖自高可譬茂華以惡自高故言枯樹或與獼猴下譬起疑疑使不定如獼猴騰擲從枝至枝捨一取一譬疑心求理計有計無或我無我又獼猴似人而實非人譬疑謂得理實不得理沈水没泥下譬於無明輕者如沈水重者如没泥墮墜樓殿下第二明失善又二先失三品次失三乘初文者墜樓譬失慧樓是高觀譬於智慧升出照達而今墜者是失慧品高山譬失戒品樹木譬失定品次象馬牛羊譬失三乘案此之意應有四乘相承但云失三乘耳四乘皆有墜落之言但是文略身著青黃下第二起利使又二初起利使二雜起惡緣初身著衣譬起我見如人計我四種不

同娑羅門計黄刹利計赤毗舍計青首陁計黒喜笑歌舞譬起見取於無樂中而生樂心於無勝中而生勝想譬之喜笑烏鷲狐狸譬起邪見此之四類皆悉食肉故譬邪見吞啖善根齒髪墮落譬邊見即斷常兩邊今偏言斷見裸形枕狗譬戒取即持狗戒狗爲信首故言枕狗私謂全計五陰故云卧糞穢中復與亡者下第二雜起惡縁值惡知識亡即死人譬斷善盡私謂四儀動運無生善處故云行住坐起善纔欲生邪念尋起故云携手以邪自資故云食啖蛇譬多瞋私謂心所行處常與瞋俱故云滿路而從中過被髪女人譬多愛人樹葉爲衣譬無慚愧人乘壞驢車譬惡法自運正南者三解一云南是離地北是坎地去坎就離譬失善起惡二云就諸方爲

語北是上方譬斷善人從上墜下三云天子南面殺活自在此人邪見判無因果此心自在身病轉增譬諸惡向重以病增故下第二明根縁感佛病增譬斷善心重諸家親屬者三解一云過去戒善感此人身唯此善在譬之親屬二云闡提斷過現善盡而當善方生皆應作佛名未生善以爲親屬三云不然自有善感佛自有惡感佛闡提無善但以惡感惡爲親屬即是遣使請醫形體缺短者若以善爲使此善爲惡所療故云缺短將若惡爲使此惡道理自是座陋善根微弱故言缺信不具故故言短私云信等不具故云根不具足頭蒙塵土者五住所覆著敝壞衣者被無慚愧載故壞車者藉先世善感此人身殘缺善根私云冥機冥叩故云語醫速疾上車者

立望感應爾時良醫下第三觀善不可生又二初觀察二許應初又二一一往觀機二重觀察初觀機不得善根佛未欲捨故重更觀二復作是念下即是重觀又二先觀現世二觀過去現在爲三一觀日譬上根次觀星譬中根三觀時譬下根時言夜者最下闡提星劣於日中品闡提雖復三品俱斷善根初觀日中四日譬四倒六日六蔽八日八邪十二日撥無十二因緣亦十二我見十四日撥無十四諦十四諦出華嚴十四相差别示成事生起盡無生說入道如來智等二觀星之中凡占六星譬受六師教三觀時中凡占五時或云斷於五乘善根復作是念下第二觀過去善根觀二世善皆無善根從思惟是已下第二許應又二一許應二正應初許應又二初正許應二更觀察初文云與使俱者一往許應感應道交故言與俱在路復念下第二更觀察又二初觀現在次觀未來初現在中云二小兒者即是斷常有無等見持火滅者火無光用譬失慧品斫樹木譬定盡曳皮革譬失戒品闡提雖受旣不遵承猶如枯皮遺落物者出世善盡唯有憐愛妻子之善聖人所棄空器者雖有身器無道可受沙門獨行譬出世法獨一無侶復見虎狼是啖肉獸譬現在惡食善都盡復於前路下第二觀未來又二一觀未來因次觀未來果前路者次此身後亦未生善復聞南方下觀未來果即三塗報鳥獸聲譬聞受苦之聲爾時即入下第二正應又二先正應譬次更觀察初譬即入宅捨本地入生死故言入病人舍見彼病人

下第二更觀察又二先觀現在後觀過去現在爲四一三毒二五根三十使四三業初三毒者寒凝結譬癡熱躁變譬貪略無瞋次骨節疼痛譬五根骨節是身根目赤是眼根耳聲是耳根咽喉是舌根略無鼻根三其色正黒下是十使黒色譬無明使頭不自勝譬慢使欲將慢自舉而不得高體枯無汗譬瞋使無有潤澤便利不通譬斷常二見身卒肥大譬我見四語聲不調下譬三業語聲是口業舉體斑駁即身業其腹脹滿即意業醫見是已第二更觀過去又二先檢根緣既云昨來豈非過去次根緣對凡五句初一失出世善後四失世間善一失信三寶之善二失惠施之善三失少食無厭讓之善四失敬惡之善五失慈孝之善既云三寶知是出世餘是世間四善如文本性弊惡令和善者但有憐妻愛子和純之善弊惡是剛烈失護法之善醫聞是已下第四爲說法又三第一說法第二息化第三絶應說法爲二初一往爲說二窮源重說初文者嗅之譬一往爲說知七香五臭七香譬七漏五臭譬五欲觸身下第二譬窮源之說轉復相近如觸身唯見三毒語瞻病者下第二息化遽務者更餘方化明當更來者現在無善化緣已息且遥指將來恣意勿禁非佛教所制明日使到下第三絶應使到譬復更感佛善既不生故言我事未訖大王世尊下第二合譬文爲三一正合二簡闡提三住三塗救拔此初正合略合大意若望前譬唯合後兩不合前二初合第四而爲說法次合第三觀善不可生闡提輩下第二料

簡闡提而此中言現在生或後世生若即事爲言三世皆無若方將遠望有生善義又二初因時教化次果時濟拔譬如淨人下第三往三塗拔救也王語耆婆下第二受勸而往如文爾時佛告下第三如來稱歎又爲四一王歎疑二佛爲決定三持一切問四佛答初言疑者疑於佛智能除不能除疑巳罪可除不可除次我今下佛作決定以能除智除可除罪三爾時下持一切問佛說一切無定云何爲王而作定說四佛言下答王自謂可除不可除我爲其除除其不定爲定爾時大王下第四到佛所又四一王來至二佛慰問總喚猶惑別喚欣喜三迦葉騰述四王獻供如文爾時佛告下第二正是滅罪爲二前略說法次廣說法初略文又二初略說次領解略說又三初許誡次正說三結正說中先標二十事次釋釋中爲十雙初明無無漏眞法次明無有漏似解此眞似爲一雙次初通明有生死惡因後明墮三塗惡果爲一雙三初明無道前智慧方便次明無道前修定之力爲一雙四初明四倒生死唯苦無常後明不脫八難倒難爲一雙五寃讎爲一雙六初不免三塗苦果後不免苦因子果兩縛爲一雙七無始無終爲一雙八空有爲一雙九因果爲一雙十癡逸爲一雙今約三諦釋二十觀一無無漏無善根者此無眞諦中眞似之法生死未調深坑怖畏者此俗諦中因果有畏兩句佛性者此無中道道前慧定方便四倒是煩惱道八難是苦道寃家諸有是業道云凡夫之人下第三結得失作二十種觀者爲得

不觀爲失如文阿闍世言下第二領解世尊自我招殃下第二廣說又三一世王起執次佛廣破三王奉教行初起執有四一執重罪二執父王三執無辜四執定墮堅執此四妨於入道故須破之佛告下第二佛破又三初別破次總破三結勸初別破即破上四執但不次第初破第四定墮又三初正破者殺無定相如普賢觀云一切諸罪業皆從妄想生端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除若達妄想則罪業釋然無業故無墮次世王領三如來述成大王如汝所言下第二破第二父王之執雖雙牒父王無辜而先破父王先明因緣假有故無父次明念念生滅故無父初中以於諸法推求檢覓父不可得若就世諦天性尊重父子炳然若就眞空諸法平等無

有差別旣無父子之殊寧有能殺所殺之色色有十種者即五根五塵乃至應有四大文略亦是相攝五塵成四大四大成五根四大成五根即是四大攝十色五塵成四大即十色攝四大故不廣說雖可見縛下第二明念念生滅故無罪大王一切衆生下第三破其第一定重之執混高下之心泯分別之見大王頻婆下第四破其第三無辜之執又二先引昔事次牒執破之大王衆生狂惑下第二總破又三初舉四狂等祛其定執實有次如王宮中下破其無慈不等三譬如涅槃下破其滯邊失理初四狂中二先法次譬法中貪狂猛惑倒亂尤甚藥狂迷悶衝突水火呪狂被詛縱橫非法業狂業持令其失心王無三狂但有貪狂貪狂所作貪之過耳次譬中二

先醉次幻初醉又二先譬次合初舉醉人譬若本時相瞋寄酒後罵者不名爲醉若從此義作罪得罪若其醉後全無所知都無避就如此作罪是則無罪王今下合王亦如是猶如醉人次大王譬如幻師下次舉幻化等九譬破其實有皆先譬次合初譬正舉幻化以破實有如王宮中下第二破其無慈不等重死者何人重死而輕生今不言故重於死莫問人獸皆以死苦爲重故言保命重死人獸無異若就結戒者人犯重獸犯輕此就往業善惡別論不可相類若就施食此就施心同緣實相故等此復別論大王譬如涅槃下第三破其滯邊失理又二先舉涅槃爲譬次將殺來合譬凡三番合如文三番破竟結勸其觀云云大王色是無常下第三結勸觀行又二

先勸作無常等觀次若殺無常下勸作常樂等觀爾時阿闍世下第三奉行又二前明觀行次辨發心初觀行爲三一正作觀二諮佛三自慶初文中明作無常又作常何者若不作常不解無常觀常無常達非常非無常二作是觀已即是諮佛三世尊我昔曾聞下歡喜自慶又三初明蒙佛覆廕次須彌山王下明仰同佛解三我見世間下正是自慶無根信者本時五根未立今遂得信故曰無根

世尊我若不遇下第二辨其發心又三一偏明王發心二夫人眷屬發心三辭退王發心又三一王發心二如來印三王重發心二爾時摩伽陀國下通明王及眷屬發心又三一發心二供養讚歎三如來述成正發心又三一國人二王夫人三王慶喜國人發心今王

罪輕者以是滅罪之蹤緣故何以故由衆生病故菩薩病衆生病愈菩薩亦愈若依此文從毗婆尸佛所發心不墮若依世王經已於七十二億佛所發菩提心說是語已下第二供養讃歎又二初少長行身業供養次偈口業供養偈有十五行半爲二初九行半稱歎次六行發願就九行半又三前七行半歎口密次一行歎意密三一行歎身密初口密又三初三行歎實語次一行半歎輭語三三行歎義語實語對虚語輭語對麤語義語對綺語應有和合語對兩舌語無者文略又實語兼和合語二如來爲一切下一行歎意業大慈之德世尊大慈悲下一行歎身爲物示現我今得見佛下第二六偈發願懺悔即五悔意初一行明廻向次一行明勸請次一行隨喜次一行明懺悔後兩行發願初行願悉發始心次行終見佛性爾時世尊下第三述成又三一述其現世二汝昔已於下述其過去三從今已往述其未來亦是勸修世王經中明佛爲說文殊爲說王之重罪如須彌山一切皆滅所不滅者如芥子許猶入屓吒地獄雖復在中而無苦痛又爲授記成佛名惟首陁惟沙耶此言淨其所朗三辭退如文天行縣指雜華

嬰兒行品

此是第三明嬰兒行有師言借譬得名權智爲體化物爲用今明涅槃非大小亦得論大小小即嬰兒行大即如來行權智爲體可施黄葉此不得在如來之行文爲三初明嬰兒次釋嬰兒意三結嬰兒果上聖梵兩行皆爾

此不應無就初爲二一明圓行嬰兒二明偏行嬰兒他解不起不語是本地嬰兒此義不然汝云嬰兒是化他行本地化誰今明本地非大非小能起大小兩化作大小嬰兒就圓嬰兒爲二一譬二合譬爲四一不能起二不能住三不能來四不能語不起譬常不起邊中諸法之相不住者譬淨不著生死涅槃不來譬我不從淺至深動揺彼此不語譬樂寂滅涅槃不可言說此圓嬰兒從初發心常觀涅槃四德行道故言不能起住來去語言呼此嬰兒爲如來行佛作此行引上根者能化所化皆行四德悉如來行故名如來嬰兒行上聖梵兩行皆先釋次第行後釋圓行今品先明圓行後明次第當是前後赴緣自在從如來亦爾去是合向四譬合前三爲三如文

次合不語中爲四一究竟故不能語已至大涅槃故二明說即無說故不能語三祕密之言衆生不解故不能語四明隨類不同隨他言音於我非語非語故不能語是究竟樂說即無說是常祕密不解是淨隨類是我不能語中還具四德餘三譬亦應如是從又嬰兒者能說大字去是第二明偏行嬰兒文爲五一大字嬰兒二無知嬰兒三不作嬰兒四黃葉嬰兒五欣厭嬰兒初大字中二有譬有合初譬中言大字者婆和是也正取和字而爲大字即是六度菩薩嬰兒此菩薩三僧祇劫百劫種相志求作佛此佛是有爲半字無常之佛故知是和字嬰兒合文自釋文甚分明二從又嬰兒者不知苦樂下是無知嬰兒有譬有合譬中舉六字無苦樂是不取捨無晝

夜是無憎愛尋譬文似自行合文中合菩薩化他當是互現前後皆以如來合譬中間兩種以菩薩合譬亦是互出佛與菩薩皆能具行諸嬰兒行下文云迦葉及九十三萬人悉皆得此五行云云無知是通教菩薩嬰兒達幻化相苦樂平等冤親不二合文分明三從又嬰兒者不能造作去是不作嬰兒有譬有合初譬中云不作大逆不作小乘此是別教菩薩嬰兒次合文云無五逆二乘等心即是非生死非涅槃行於中道菩薩之行四從又嬰兒者啼哭之時下是黃葉嬰兒有譬有合初譬中云楊樹譬安常黃葉譬安淨木牛馬譬安樂木男女譬安我次合文中合於天上常樂我淨此中義推應有人中四倒常樂我淨文略不出五又嬰兒者下欣猒嬰兒直法說

無譬文爲二初略標二釋猒生死時說於二乘即是標然實無有者是釋又二初略釋二廣釋初略者知生死過是識苦集見涅槃樂是識道滅次廣者有斷不斷此約集諦正使有斷習氣不斷有真不真此約苦諦生死中無涅槃則不真離生死有涅槃此則有真有修不修此約道諦四倒惑等是不修四念處等是修有得不得此約滅諦利使鈍使名不得見道修道名爲得然此中先明道次明滅者若鈍根小乘望果修因滅前道後中乘利根道前滅後此亦無在問此中偏明五種嬰兒上何不明五梵行五聖行答彼之兩行依文則無義推則有所言義者以大涅槃心修於三品即別菩薩聖行諸佛說已聲聞緣覺則能奉行則是二乘聖行二乘既能奉行例

知六度通別人天等亦能隨分隨說奉行故則有也梵行中九品增修即是別菩薩梵行慈爲一切善法根本自然攝得聲聞六度通教人天等四無量心一切梵行何以知然此嬰兒行同他小善小善不一故具列五偏嬰兒行聖行正是自行但明次第不次第故不列餘行梵行是淨行化他但列佛菩薩次第不次第梵行六度通教雖有化他一是具惑二是半惑非淨梵行故不列二乘及以人天皆無化他故不列之有無之意大旨如此從善男子如彼嬰兒下第二釋嬰兒譬意文爲三一牒譬二合三釋初牒金譬妄淨木牛馬譬妄樂非道譬妄常木男女譬妄我二如來亦爾但合木男女一意餘三可解三若佛如來下釋既知是妄何以誑彼衆生若不以妄引墮邪因果無由得出今以妄引破彼邪因則因縛衆生想破破彼邪果則果縛衆生想破是名破衆生相衆生相破由此妄引人天嬰兒其意既爾顯餘可解若於衆生中下第三明嬰兒行果若於衆生作衆生想者但是嬰兒非嬰兒行以於衆生不作衆生想故能破衆生相即嬰兒行成以行成故止不啼哭以果成故得大涅槃得果之文分明若此古來不見如何如何前聖行梵行立果近在初地今嬰兒行立果遠到涅槃近遠互現勿起偏執又初地亦具常樂我淨亦呼爲大涅槃云云善男子下是大段第三單結次第五行文爲三一總結二迦葉領三佛述如文

大般涅槃經疏卷第十一上

音釋

翄施智切與翅同　穨杜回切與隤同　黏女廉切相著也　躁則到切不安靜也　鷲疾救切鳥名　啖徒濫切與啗同　瘵側界切病也　痤昨禾切癤也　駮布角切色不純也

大般涅槃經疏卷第十一下

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

德王品

瑶亮云五行是略十功德廣一二功德廣聖行乃至九十功德廣病行太昌宗云從初至六廣前三行主對相應後四廣後兩全不相應光宅云五行十德體一義異同是因善起自外凡終於窮學感後集果謂之爲行酬前習因謂之功德是則行因德果開善云五行據淺十德據深五行始於聞經終於初地十德始於初地終金剛心故品初則歎不與聲聞辟支佛共聞者驚怪第六功德以金心爲體河西云五行是涅槃因其趣深遠恐憚不修故舉十德莊嚴獎勸令學今皆不然前兩家以廣略主對義不相應如其所說光宅云習因習果乃菩薩之位不關佛乘開善云行淺德深文云第九功德初發五事悉得成就此不應深聖行以大涅槃心修嬰兒行云得大涅槃此那忽淺河西云是獎勸之語獎勸則通何處不勸研其遺文不與經會皆不用之今依經文菩薩當修五種之行行即是修文云菩薩修行大涅槃經得十事功德豈非是證前三聖行各說行果亦是於證其文則少後十功德非不明修而證文多其事顯故判行爲修以德爲證就文爲三一佛明十功德二高貴領解三總結初又二一總唱十數二別釋初倡數爲三有對告倡數稱歎初對告者光明徧照論外化廣高貴德王辨內行深又光明是般若高貴是法身德王是解脫

解脱攝法故如王般若理周故徧照法性尊極故高貴三德具足以目一人從德名人從人題品次倡數者直倡十數不別列名下別釋中一一出名三稱歎者河西云梵本云希有奇特鈍根小智聞則驚怪翻者略希竒但存九句獨佛境界不與小共言語道斷心行處滅故不可思議深無底故驚廣無邊故怪不眞故非内不假故非外分別智所不知故非難泥洹智所不洎故非易無色故非相無心故非非相無去來今故非世法無邊無中故無相貌絶四離百故世間所無何等爲十下第二是歷別解釋先徵起次正釋即爲十章舊分此不同冶城爲兩周初功德不聞而聞從淺至深至第六功德金剛三昧爲一周第七功德又始發心至第十功德修三十七品見佛性爲一周開善作三周初周如前第七第八爲二周謂從善友生即是外緣第九第十爲一周由信心得即是因由今謂若望法華明三周義初法次譬後因緣皆重説前義故言三周今之功德名義永異豈同三周今但爲十初文爲三先明五事次論義三結初文又三先標五章次列三別解舊明五事爲三慧初一聞慧次一思慧後三是修慧有云初兩是聞思二慧中聞二是聞思功用後一是修慧興皇以初一是本後四相成由聞得益益故斷疑疑除故直直故知祕今明不然三慧似道此文明證修大涅槃得十功德眞證炳然尚不得以別眞道釋何用小共似道釋之去文逾遠興皇以五法相由是亦不然夫入證在懷非復前後説非行時何況證

時猶在次第文明證得而作修解文明不共而作共解文明不聞聞而作從他聞解文明不思議作思議解文明祕密作顯露解文明圓備作偏缺解文明驚怪作尋常解文明無差作差別解文明中道作邊窮解若依文者無十過失不知何故拒抗佛經云云私諮後學請觀初德五法之文不聞而聞猶叅因相聞巳利益等四全是果上之名初既多立果名餘九縱似修因亦是正中之行章安置多少之言意亦如是乃至細尋九句之文皆悉順於若修若證故知凡諸釋經若尋文取義若依義判文不然則罔象消文必招衆失三解五法文自爲五初釋不聞聞爲三標釋結標不聞聞者乃是圓證妙悟發解稱聞非他邊領若從他聞即是聞聞何得是不聞聞次所

謂甚深下此即是釋釋此圓聞一聞一切聞不可具說略舉三種初不聞聞第一義諦二不聞聞俗諦三不聞聞眞諦此之三諦三法一心非前非後不淺不深故言不與聲聞辟支佛共二乘之人永不證中故不與共亦不證俗復不與共其雖證眞不知眞之祕密亦不與共如此不共是故驚怪乃至非是世法上所稱美正歎於此今初就不聞聞第一義中爲二初通列次通釋初列中一佛性二一體三寶三四德四涅槃常住五如來涅槃次通釋一一事中無非中道甚深凡二十句餘亦如是次從復有不聞聞一切外道經書下是第二不聞聞俗諦又二初列俗諦法二明祕密初俗法者然根本有三外道各有經書此但列迦毗羅優婁佉不明勒沙婆者略又

迦毗羅計一即陰是我優婁計二異陰是我勒沙婆計亦一亦二亦即陰亦異陰與二人略同故不說復有十一部經去是第三不聞聞眞諦法亦二一聞眞諦法二聞祕密皆言因此經而得聞之即是圓證之義毗佛略中明三寶一體佛性常住涅槃小乘所無是故除之三結如文次釋聞已利益者爲三標釋結標證得之益非是思慧之益又云得近三菩提思慧猶未發眞豈近義耶次釋爲二一略二廣略中又二先提緣由故言聽受次顯眞證是一心三智舉三譬譬之眞智照理如鏡內淨假智照事如炬了外物中智圓照如日徧朗而三番說者令人易解證時一心俱得三智二若有菩薩去是廣明利益又二初敘緣由次歷四法明益如文不從他聞是眞

證之益而能自知近三菩提故知非思慧明矣三結如文三釋斷疑心者爲三標釋結標如文前利益是內證斷疑是外論去離亦稱智斷明生暗滅雖前後互明同顯圓證功德故舊云是聞思功能若小乘聞思何曾聞思佛性之義若大乘聞思未見佛性今作離斷之義於證義便釋文爲二初略釋離二廣釋離略有三番初離名義兩疑次離八倒之疑三離權實之疑初名義可見次疑八倒云疑佛涅槃是無常倒次明常倒理須具八而文略將三單對一雙是五種云云涅槃四倒總別之殊三疑有三下離權實上疑疑三乘是疑權了衆生佛性是實理須具列佛性今但互現復次下二是廣離又三一離衆多疑以無常爲首者即離實法上疑次復次色是我去

即是離假名上疑三四重五逆下是離依正兩報上疑五逆四重就正報論重惡有佛性無佛性就正報論極善世界有邊無邊是依報初如文次假名中云生死之法有始有終者有始有終是邪外所計內亦有之一云生死都無終始十二因緣輪轉無際二云無明一念即是其始金剛後心即是其終三云無始而有終經云無始無明即是無始佛果即是有終若定作三執即是爭論眞證之時即便得離聽是經下三結如文四釋慧心正直無曲亦三標釋結初標前明內證三智外離諸疑未知何智今標正直之智非是二邊所以雙舉正直邪曲兩章次釋出既識二邊正直自顯菩薩修聖行時已能除凡夫二乘邪曲當知五行是修曲見既除所見則正當知

十德是證明矣釋聲聞曲見如文三修行如是下結可解五釋祕密義亦三標釋結初能知者標也前無二邊邪曲而有正直中道之慧此慧能知深密之義次釋中爲三一果深密二因深密三不思議深密初所謂下即是如來大般涅槃即果深密次一切下是約因三復次下約不思議實無有我而於未來不失業果下二句此寄無而言有次諸業下四句寄有而言無寄有無而言非有非無寄非有非無而言有無不可思議不可思議復不可思議玄而復玄約不思議而論深密爾時光明下第二論義爲四一德王論二瑠光論三無畏論四德王重論初爲兩先問次歎問爲兩初領旨仰非二正難上雖說五事今正難初事凡作三雙初一雙作奪門次作縱門

三作況門初奪門爲兩先法次譬法説爲三初通約有無奪次正就不聞聞奪三結初有無奪又二初奪次遮初文奪分使成兩次無不應下遮生滅不得作一次如其下就不聞聞奪三世尊若不下正結先結定成兩次云何下結定不應一譬如下是第二譬説先譬次合譬中奪凡累三譬至是住相何因有去去既未至所以須去生已生故故不更生若其不生即不生不生不得不得例爾皆定奪爲兩次聞已下合譬不得爲一譬中無不一譬但是開合互現耳從世尊若不聞聞下第二一雙是縱難難有三初縱衆生有三縱一徵次縱佛果有一縱一徵三更結兩縱如文從世尊凡是色者下第三一雙是況難前就色聲況次就三世況初文者障内色可見障外不可見麤可見細不可見質柱一邊見餘邊不見世間之色尚有可見不可見況涅槃微妙云何可見聲亦類爾次三世者三世有爲尚不可見涅槃無爲何可見聞爾時世尊下第二歎答舊云稱歎此非是答今明亦是答其以定相難佛明幻等豈可得定衆疑皆息是爲歎答瑠璃光光來非青見青非黄見黄豈非不聞而聞即是瑞答後瑠璃光答問即兼答德王無疑爲衆興問凡此三答三答三根釋然河西亦言歎是總答下別答時大衆中下第二瑠璃光論義爲二一從遠來二至已論義初又二先現來相次正明來初現相中先放光次問答初放光者乃是奇異仍釋前問名爲瑞答以示來相放光是光體大衆遇光是光用師子王定即自在定迹既自

在乃顯光體不可思議云云爾時文殊下二問答又二先明其本次明其迹初本又二先無言辯本次寄言辯本初四菩薩相問皆默者一顯諸法無言二顯此疑應從文殊得解故餘人不答文殊問佛佛默然衆見佛默答咸謂文殊玄解所以迦葉復問文殊文殊又默衆謂迦葉已解如是傳傳乃至五百爾時世尊下第二寄言明本先問次答凡有七番前六皆破定相次一明因緣私謂此因緣答是破是立因滅無明即是破也如前皆默孅然菩提即是立也如後世俗又前是自行破立故衆皆默後是爲他破立故答光緣故知光之本者莫逾菩提之燈是故此光非色現色從眞起應自彼而來放光召機故非現而現問菩薩放光豈是常住一云藉彼佛力故有常光二云彼菩薩是佛自有此光佛言文殊下第二辯光迹亦有問答佛言莫入即止其本應以世諦宜明其迹迹文爲三初此述彼土次彼述此土三明菩薩欲來爾時瑠光下第二彼菩薩正來非彼佛不能答示佛道同欲生此土善滅此土惡令見性得道是故遣來問若諸佛道同彼土遣來此應遣往答亦應遣往但略不說又隨化主所舉此佛舉彼菩薩故菩薩來彼亦應舉此但略不舉問迦葉好世不說此經今佛惡世對治無常故說常經滿月如來亦出好世何以說之問難皆與德王同耶答常治無常其土應無若逗常機任理而說是故云同並云昔所不聞而今得聞可非對治又迦葉如來亦有常機何故不說今解不爾彼土雖無對治之說亦二悉

說迦葉亦爾爾時世尊問下第二至巳論義爲二初旁論去來二正問上義初文者然問答前後隨緣不定此中佛先問次菩薩問此中旁論與純陀異上文對佛而文殊旁難即是人旁而法不旁此中正應問不聞聞而問去來即是法旁而人不旁佛問意者汝見諸法有去來故來無去來故來瑠光答十番初爾就前境明無來後八番約迷悟悟無去來迷有去來瑠光明理不去來而迹有去來迷悟亦爾兼答高貴不聞而聞世尊且置下正論義爲四一請許二問答三重研四結難請許如文次瑠光下問若具足問應如德王三雙六隻此中直問聞所不聞凡有三異一德王問廣瑠光問略二德王問證瑠光問修三德王問不聞聞瑠光問聞所不聞云何會通解云瑠光在本土亦作三雙之問衆巳聞廣是故但略德王通問五行之證證是內悟不由外聞故言不聞聞瑠光問證中之修即是天行天行任運念念增明故言聞所不聞詞異理同云云佛答爲二初緣起二正答初緣起中二有讚許誠聽許有六句似如六度而不次第汝欲盡海我能善說此約精進許拔毒箭此約戒度許慧炬照明此約般若許其問不聞聞佛許汝於佛性未得明了我有慧炬能爲照明當知廣說不聞聞即廣佛性上文云云何不聞聞得聞常樂我淨復是其義若瑠光問與德王同瑠光得了因高貴亦然下文云我因是事即得悟解一句半句得見佛性入大涅槃若不聞聞是佛性者三句云何不聞聞是了因聞不聞是緣因不聞不聞是

正因聞聞是境界又是因性聞不聞是因因性云云例來不來生不生至不至等亦復如是作船師此約忍度許生赤子心此約禪度許惠施此約檀度許次諦聽去是誡聽又二初誡未聞次誡聞已誡未聞有三諦聽令不覆器善思令不漏器念之令不汙器不覆故能受不漏故不失不汙故堪飲誡聞已亦三初三事誡覆次二事誡漏次五事誡汙初標覆次釋覆當生敬信標法至心聽受標巳恭敬尊重標師莫求其過釋覆法莫起三毒釋覆巳不觀種姓釋覆師若無三事即器不覆從旣聞法巳下二是誡漏莫生驕慢去是勿漏生死亦莫生念去勿漏涅槃無此二邊即是不漏從於佛法僧去誡勿汙一勿汙一體二勿汙四德三勿汙大乘四勿汙無住五勿汙

法相若作別體汙即不能尊師若起四倒汙即不能尊法若起小乘住著生貪汙即不能尊自無此五失即是不汙凡行十法結是至心云云問瑠光放光光即常住安被斯誡答椎椹叩物寄聖誡凡善男子有不聞聞下第二正答即爲二初約不聞聞四句次廣開不生生兩番四句南方舊解初四句是法說後兩四句是譬說地論人初四句是教相次二是證相觀師云諸四句無異爲逗三根三番說之舊解初番四句諸師不同一師約二諦云不聞聞即眞爲俗故眞得有聞不聞不聞此但眞諦絕無見聞聞不聞即俗爲眞無所聞也聞聞但是俗中有於見聞一師約眞應不聞聞者法身起應不聞不聞法身嶷然聞不聞者攝應還眞聞聞應迹聞見一師約生死

涅槃涅槃眞寂不聞不聞有感便應不聞而聞生死紛糾若能修道則聞不聞若不修道常是聞聞一師云聞聞四句非是正意後重研不生四句方是正意宜就不生等解不聞不聞是涅槃無始無終不生生是涅槃無始而始生不生是涅槃無終而終生死亦然生生是生死無始無終不生生是無始而始生不生是無終而終云云今謂義皆不然何者此三番四句圓冠諸法靡不該通用圓釋經猶懼不會安得偏作若教行證法譬解耶非但方不會圓兼復屠割傷體又一師依於一諦以釋四句雖言親密彌益疏遺況作二諦疵累轉多眞應生死涅槃等二亦復如是況作生生等三句解者損失事深況作互無只是小乘少分意耳不關大道今皆不用又此十事皆是內證德王難不聞聞瑠光難聞不聞二詞雖異而同問證答正廣明四句若欲釋之千塗萬轍同顯斯證猶懼不當而諸師蓬飛野外萍流海表偏據事相執一害諸非但乖圓永不聞證若以四句通釋諸義觸處皆通欲解初四句應扶佛語佛雖答證意在通修初入證道修道忽謝無所可有名爲不聞眞明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞今取佛解不生生中四句釋此既是佛解非徒穿鑿初句明證智次句明證理第三句明證斷第四句明證應若事若理智斷自他於初證中具足無缺如此之證不與小共不可思議聞則驚怪盡涅槃

海此一妙證釋二人疑復此不聞聞是證聖行聞不聞是證梵行不聞不聞是證天行聞聞是證嬰兒行病行一證一切證圓證具足故上文佛告迦葉不獨汝得如是五行今此衆中五十三萬人悉皆同得如是五行即其義也復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣因不聞不聞是證正因聞聞是證境界故佛答瑠光云汝於佛性猶未明了我有慧炬能爲照明即其義也復次不聞聞是證圓淨不聞不聞是證性淨聞不聞聞聞是證方便淨故佛答瑠光云汝今欲盡大涅槃海我能爲汝具足解釋即其義也若得此意於一證中自在廣說云云第二廣明四句從如不生生去明兩種四句云何名如是不異義彼此四句不可異故於彼四句更立名義互相顯釋類

例可通略舉兩種顯廣義端徧冠一切内外諸法那言此四是譬說耶與皇例以此四句通於本有今無雪山割肉等偈不生生是本無今有生不生是本有今無生生即是三世有法不生不生即是無有是處生不生是諸行無常不生生是生滅法生生即是生滅滅已不生不生是寂滅爲樂不生生是如來證涅槃生不生是永斷於生死生死即是生生若能志心聽常得無量樂即是不生不生今明初約圓證根本其義旣立徧通一切内外之法何但通諸大經亦通小律生生是諸惡生不生即是莫作不生生是諸善奉行不生不生是自淨其意云云非但通於大小經律亦得通於菩薩之論生生是因緣所生法生不生是我說即是空不生生是亦名爲假名

不生不生是亦名中道義云云世尊云何不生生下第三重研何故重研良由不聞聞等義猶難解更研不生生等重助釋之若了不聞聞等則不重研不生生等今欲類例通之使徧一切故重研也又爲二一約内四句二約外四句内四句中句句皆先問次答安住世諦者有二義若就生死外法即是初念託胎來名安住世諦若就涅槃内法修習方便位名安住世諦從修發證無明豁破即是初出胎時亦是涅槃無始而言於始將此類通不聞聞等即是圓證其義轉明世諦死時亦有二義若就生死外法福命俱盡名世諦死若就涅槃内法即是無明盡時名世諦死亦是生死無終而終四住菩薩舊云十住中第四生貴住於生自在又云十地中第四地斷見

諦盡不生三塗能以神力示自在生今觀二解一似別義一似通義未會此文尋此義意但令菩薩四住惑盡非是結業牽生三界而能示現名生自在地經有六住義第四住與此義相應具如止觀第五是引彼亦引證不生生等第二約外法四句而言未生生者未之與不各隨義便瑠璃光下第四結難於三四中但難不生生等於不生生等四句中但難生生欲因生生廣解諸句就文爲三一難二解三領就難爲六隻三雙初就常無常難次就自生生他難三就本有本無難皆難生生爲常故生無常故生爲自生爲他生爲本有生爲本無生初文常無常者生若是常有漏之法應無此生生若無常則有漏是常生自無常無常則滅不能自固豈生有漏有漏

既其不爲生之所生故應是常次世尊若生自生下第二結自生生他難生若自生生無自性者言生既自是所生非復能生無能生性故言生無自性二云生本假緣未有自性何能自生若無自性何能生他能生他者等是生他何故但能生於有漏之他而不能生無漏之他有漏無漏望自俱他世尊若未生時第三難若本有者未生之時已是於生何故於今方名爲生於今乃是緣合之時若本無生而可生者虛空是無那不復云虛空生耶佛言下第二解釋爲三先非六問次釋六非三答六問合有六非一是爲七章門初非六問者若定如汝問則皆不可說初言不生生不可說即非初難生定是常生生不可說非第二難生定無常生不生不可說非其第三自生則失自性故是生不生不生不生不可說非其第四生他之難前云若能生他何不生無漏故言不生不生不可說生亦不可說非其第五本有之難不生不可說非其第六本無之難後一結有因緣亦可得說即是顯四悉檀因緣而可得說云何不生生不可說下第二釋上六非章門釋第一云自云是生復云不生不生即常兩事相乖故不可說釋第二章生若無常則生復生生爲生所生舉體皆生復爲滅所滅舉體皆滅生生故生即舉體皆生生故不生即舉體皆滅故不可說釋第三章門生不自生本取生死釋第四章門涅槃亦有生義不可定言涅槃不生前難云等是生他何不生於無漏無漏只是涅槃涅槃亦有生義如是修道得故故復是

生是生不爲滅之所滅此生即常故不可說釋第五章門本無有生豈可言未生巳是有釋第六章門不可定言有於不生而復有於可得之事所以復生不同虛空一向無生第七可說章門十因緣者除後兩支前十爲生而作因緣故可得說此只消文止觀中釋四句稍廣私謂準彼釋意與今大經文理雅合深會彼文無生之觀咸契涅槃無生之文莫入空定大衆鈍故有二解一云衆實是鈍不解空定故言莫入二云若作空定之說衆解則遲空義深隱取解爲難以遲難爲鈍然經文倡六句皆不可說有因緣故亦可得說佛六番釋不可說竟又指因緣亦可說竟此義猶略今更兩番說有因緣皆可得說具於一句作四句說所謂不生生生生生不生不生不生四句皆如此說是爲因緣亦可得說亦應言有因緣故皆不可說何以故一句具四何可偏作一二三說爲此因緣則不可說乃至四句悉具四句那可偏作一二三說爲是因緣皆不可說又四句即事而理理皆不可說又四句即理而事事皆可說何以故下文云若知如來常不說法是名多聞今例此義若知四句即事而理即是說地師名前三種四句約教行證一往而言非無此義今欲分別此之六句似如禪複通別惑解初兩句明通別惑次兩句明通別解不生生是別惑禪生生是通惑複不生生是通解禪不生不生是別解複次生句結前禪生複生同是惑生次不生句結前禪不生複不生同是解故如此禪複惑解皆不可說因緣可說具如前辨

云云善男子有爲之法下第三答即正答六問答前六句爲兩初答前兩問次答後四問答前又二先別就四相次合就四相初別就四相即爲四初言生是常者當其分部守其自性故得是常言無常者住來住生生即改變復是無常住亦如是爲生所生不得是常異亦如是而言法無常者前生中云住若無常生亦無常今舉法對異還是前生住無常法異亦有常無常義具如生住壞亦如是文云本無今有壞亦無常者本無今有只是生義已生來生壞壞不得是常本有今無復是無常善男子以性故下合明四相各守性分皆得是常以二義故不得是常近論念念遷變遠望涅槃即復非常爲涅槃所斷是故非常善男子有漏之法下二答後四難又爲二一正答第五兼答第六二正答第四兼答第三此初答第五問者上問若本有者云何於今乃名爲生今答云本有生理非是已有今方是生即兼答第六等是無生何故不說虛空爲生今答亦云有可生之理方得有生虛空無可生之理何得說空以之爲生無漏之法下答第四難有法譬合初文者初難云若能生他應生無漏今答無有生於無漏之理故不能生有漏之法有生性故故可得生兼答第三生無自性難若有自性生能生之既無自性豈可得生兼答兩意自然縣去次譬中舉火眼者各有其性火性能生眼性能見此中言有主性故生能生者即是破性義竟然後說性是則無爽如前非性執竟後方云有因緣時則可得說合如文爾時瑠光下第三

領解又二初經家叙相次正陳解陳解又二自陳陳衆初陳自云聞不聞陳衆云不生生此即陳其得解之門只爲不至至四句有未解者無畏更問生不動國德王更論不至至等世尊我今已解下第三無畏論義爲三一請許二論義三請答德王之問請許如文二無畏論義有三問答領解問中又二初問此生彼次問彼利根此兩相成轉側爲異問經説淨穢二土菩薩互有勝負今云何通答若敵對相望淨土則勝若權實相望若入實淨土勝若入權穢土勝次佛答正答初問兼遣後問偈有二十一行爲兩初十行是止善後十一行明行善然淨土之業即菩提心今論别行乃是總别不異三領解如文是光明徧照下第三請答德王之問上中已解爲未悟者更請先問次佛答問如文佛答爲二先讚誠聽次正答答中先舉未至不至次牒聞不聞初又二初標至不至章次解釋釋中意者然德王初問有三種六種佛説六喩及光瑞答不聞聞竟次瑠光論義已答不生生竟今更重牒不至至爾初聞不聞四句上根已了次不生生四句中根又悟今爲下根釋不至至緣之所宜故前後間出爾就此四句前兩句明涅槃有至不至修道除惑則至不爾不至下兩句明生死有至不至若修道皆厭則不至不爾則至還重反覆成上諸句然此中解釋還須望前前云不生不生即大涅槃此言不至還是不生更無别異若爾何以不同前明不至不至答爲緣禪複不至者即是凡夫不能修習所以不至不至至者亦望前初

出胎時名不生生此中言不至至於生死互舉一邊至不至者亦須望前世諦死時名生不生亦是互舉至至亦須望前前云生生不斷此中還論生死故與前同次牒聞所不聞又二前列四章次釋中但釋一句前已釋竟不欲煩文地人别分教證淺深之異然今文意只是縁宜宜作三說但是悟有前後非闕法有淺深何以故語異義同故爾時光明下第四德王重論爲二初禪問果次雙問因果初問爲二一問二答問爲三一問涅槃始有即是無常二問因莊嚴故復是無常三問涅槃若有亦是無常於第三問中復有四章不者直作七問一問本無今有故無常二問因莊嚴故無常三問若是有故無常四問可見故無常五問不平等故無常六問有須待故無常七問有名字故無常初問又三謂領旨略問廣問廣問有法譬合第二第三第四如文第五有兩重譬合第六有譬有合引昔第七如文爾時世尊下第二佛答三問初答本無今有有法有譬有合地人作眞縁兩修釋言眞修是本有縁修是始有三論師用正因縁因釋正因是本有縁因是始有從汝言因莊嚴故下答第二有法有譬譬中三重譬合如文從汝言因縁故下答第三涅槃是有一往問答似不相應問直云涅槃是有即應無常今舉五因者明涅槃不同五因之有後舉生了而復簡生但同於了只答此問即兼餘四前舉五因似四縁三因生因即報因但長有草木和合因即是習因善惡自然相似住因即依因增長因即增上縁遠因即縁縁但

無次第緣後二因者不同作因同於了因如文以後二因簡前五因皆作因故爾時光明下第二雙問因果問中二先六度即是問因次問涅槃即是問果佛答又二一雙答因果二別答因果初雙答如文善男子云何是施下二別答因果又二先因次果初因中又二初明順因次明違因初文又二初正答次歎經初正答爲六辨度非度前五是少分涅槃後一正是判度有相有得則非度義無相無得乃名爲度其中廣舉一檀爲首餘五悉指雜華云何菩薩不聞十二歎經先結菩薩爲歎次結三乘爲歎初文中云十二部經其義深粹者昔十二部但明於空比生死爲深而非邃此經明生生即不生生即生不生即不生不生故爲深邃亦是即有不有即空不空即非空非不空是故深邃云云

大般涅槃經疏卷第十一下

音釋

佉 丘伽切　嶷 魚力切山貌　疣 羽求切贅也　穢 於廢切與薉同　邃 雖遂切深遠也

大般涅槃經疏卷第十二上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

德王品之二

起卷德王問若犯重下第二明遠因於中爲三謂問答領解治城爲六問開善爲五問只是三意初兩問四罪次兩問一闡提三一問不定初問四罪者若有佛性不應墮地獄如其退落佛性不持第二問若有佛性云何復言無常樂我淨若無四德豈有佛性第三問闡提斷善應斷佛性第四問不斷佛性何名闡提第五問四罪與闡提等不定還生善根涅槃不定還成凡夫難文小廣入涅槃已若還出者聖還成凡若爾佛無四德若不爾者闡提亦無成佛之義前難令涅槃無常佛答非無常此中作不定難一切不定則一切無常則涅槃亦是一切之限亦應無常此難難一切人悉令皆轉云佛答爲兩先歎問次答問初歎問爲四一歎現德二歎往因三歎所問超逾人天四誡聽許說如文善男子一闡提下正答爲三一答第五不定問第二答第三斷善問即兼答第一第二罪人問第三重答第五不定問兼答第四問初答第五中三先標次答三結從如汝所言下第二正答第三有三番一約内外二約漏無漏三約常無常佛性中道非此二邊故不可斷人天是善三塗是惡凡法爲外聖法爲内世間是漏出世無漏有爲無常無爲是常佛性悉非此之兩邊故不可斷若是斷者下兼答第一第二罪人問彼雖作罪終不斷性明罪不定以不

定故得三菩提本取斷已名一闡提性非已得云何可斷既非定有豈能遮墮答第一問若非定有遣第二問又斷已得方名闡提今性非已得亦遣第四問犯四重下第三重答第五問爲三初況明不定二廣明不定三結不定初文又四一明惡人不定二明諸法不定三明善人不定四明如來不定此即惡人不定也色與色相下第二明諸法不定有法譬初法如文次譬中凡三譬三合如文而言亦有定相謂常樂我淨者爲其前難不定云如來入已亦應出聖成凡即無常樂今答不爾無定之中亦有定相謂如來常樂我淨故言亦有定相須陀洹下第三明善人不定如來今於下第四明如來不定方便道中如來不定法身本地定不爲凡是名爲定二端不可得燒者兩解一云襯身譬本地在外譬迹應此二不滅二云襯身譬佛智觀機在外譬神通應物物機無窮故神通不盡是故不燒襯音者非應言親音此衣在裏名爲親衣善男子當知如來下第二廣明不定舊解諸句作一存一亡非鬼至亡法身非非鬼至存應身今謂法應兩分還是定義豈是不定與皇云非鬼法身不定法身則亡非亡非非鬼應身不定應身則存非存存非存能鬼能非鬼亡非亡能非鬼能鬼今謂皆未免定何者鬼定能非鬼非鬼定能鬼雖言不定亦名爲定今明鬼即非鬼亦即非鬼非非鬼非鬼即鬼亦即非鬼非非鬼非鬼非非鬼亦即鬼非鬼是一即三是三即一無一無三一三不定斯則眞不定義餘句例然今先唱章門次解釋

凡二十章門但解十六不釋四門於第九短非短門中云現三尺身者河西云其家無兒產一子長三尺而死父母悲苦失性佛現兒像父母見子還得本心謂兒言我言汝死汝何處來答言從死處來因緣暫會身屬衆緣四大假合徧觀衆緣何者是身種種說法惑心即斷便現三尺佛身光明色相長者得阿那含非漏非無漏是第十六章而最在後釋何故爾佛欲廣釋此章故留在後又私謂諸門之中若漏無漏凡夫聞之多易解故又二初明非有漏其文極廣後明非無漏其文甚少廣略相望亦應可見初非有漏文爲二先明三漏後明七漏問何不取三界煩惱爲三漏而取色無色爲有漏通取無明爲無明漏答佛說無定或轉三漏以爲四流然作三漏者欲重故獨爲一色無色小輕故合爲一無明是根本通共爲一但數家稱爲漏落生死論家稱爲漏失道理今經意者只是煩惱則名爲漏復次一切凡夫下第二明七漏一見二思惟三根四惡五親近六受七念前兩是漏體後五是漏緣見是利使思是鈍使根是內五根惡是外惡法近是惡人受是受取色欲等法念是晝夜念念不斷今文無思漏又惡漏作離漏名能離是道所離是惡初解見漏中應具十使但舉疑見者欲明貪瞋癡慢四使通於見思五見及疑但在見諦思惟門中則爲慢攝文又二先廣明疑心後别明見使疑乃非見但疑見相關故言疑見生六種心者具列諸見莊嚴云只是五見開邊爲斷常故言六開善云决定有我决定無我未是

六數但總唱決定從我見我下即是六數一我見我二我見無我三無我見我四我作五我受六我知所言六者一於假我計有眞我故言我見我二於假我上計無此我故言我見無我三於陰身上計有眞我故言無我見我我作下三種即十六知見中三河西以決定有無爲二我見我者本計有我入定之時見妙光明猶如日月即以所見證定有我故言我見我我見無我者計現有我過未無我即斷見外道無我見我謂諸有情悉無有我離五陰外別見有我如麻麥等我作我受者謂始終常有即是常見謂我能作因我能受果及以能知從凡夫不能善攝下三釋根漏又三一明凡夫因根起漏二明菩薩不爾三結如來無漏凡夫如文菩薩下二明雖復因根不起諸漏行苦者二解一云即三苦中之行苦此苦最通二云行是無常苦但是報不得爲一言二十五里者譬二十五有鉢譬色心油譬於戒不棄一滴譬不犯一戒王譬佛臣譬行人拔刀在後譬於無常如來拔出下第三結如來無漏也復有離漏下第四釋惡漏當體名惡從治道名離又二先明能離之道後明所離之惡初又二先明菩薩修行後引昔證今初文有五種法師而言一經於耳七劫不墮者前名字功德品云若聞常住二字生生不墮者聞有多種若深能思惟如說行者即生生不墮若不能深思惟行者只得少益八魔者舊云無常等四各有其因是爲八魔又一解煩惱等四及無常等四爲八善男子我念過去下第二引昔證今於中有偈

舊解上半明果下半辨因證涅槃是果至心聽是因果中有得離二事證涅槃是得永斷是離因亦有二至心是修行無量樂是得果言得樂果者非常樂果乃是行因得因中之樂果有人評之此太近局全無所以若只有此事何能賣身復云何聞此而得成佛觀師云偈意無量不可得盡所該甚廣義味無竭且出十義一三寶二四諦三三德四四德五生不生等四句六本有今無偈七雪山偈八四悉檀意九中論偈十四種佛性所言偈含三寶者只如來證涅槃此一句即是佛法二寶能證之人是如來即是佛寶所證之法是涅槃即名法寶永斷一句只是助語若能至心即是僧寶能至心聽即是秉行之衆豈非僧寶但此一句亦得兩望至心亦得是法寶至期何處即是聽法今且屬僧得無量樂亦是助句明三寶者只是兩句且置兩句言四諦者不取諦義但取行證證此法者佛證涅槃即是證滅何故知爾涅槃翻滅豈非滅諦永斷於生死即是除集集是煩惱及以結業今生死亦是煩惱及以結業若能至心聽即是道諦由至心聽故即證道常得無量樂即是苦諦何以故苦果既遣便獲樂報三三德者即是摩醯首羅三目亦是伊字三點如來證涅槃即法身德永斷於生死即解脫德至心聽即般若德更須一一釋之四依品中明三德者一法身二解脫三般若四相品中不爾一者涅槃二者解脫三者般若即取涅槃代法身今此中既云涅槃者豈非法身永斷生死是解脫者有生死即有累不脫今既斷

除即是無累寧非解脫至心聽即是般若者由聽法故能生智慧智慧既生寧非般若不至心者容可不生今既至心聽即能生智復得法樂自娛非復世間之樂言四德者即常樂我淨如來證涅槃即常德問爲將如來爲常涅槃爲常今明人法皆常故前文云以法常故人亦是常永斷即淨德生死是可惡不淨充盈既除不淨便得淨法豈非淨德至心聽即我德由我能聽無我誰聽常得無量樂自是樂德亦云復是重明常德生不生等四句者前已委悉解竟今不復釋云云應本有今無偈者如來證涅槃即本無今有未證涅槃即是本無今既證竟即是今有永斷生死即是本有今無如來未斷生死之時由有煩惱即本有義既證法身無復煩惱豈非今無下之兩句不可分張只此三世是無有是處故直合是三世有法無有是處何者是三世法耶只證此法涅槃常果即是三世無有是處雪山偈者文小交加須善分別上半不應比中文義但取下半而復不全應今四句但應今兩句生滅滅已即是永斷於生死寂滅爲樂即是常得無量樂此兩偈相望互有所無此偈望彼即無諸行無常是生滅法彼偈望此即無如來證涅槃若能至心聽亦應四悉如來證涅槃即第一義有時說涅槃爲第一義永斷於生死即對治論中云以三觀治三漏今正斷生死豈非對治若能至心聽即是世界世界之中或言有我或言無我皆當至心領受此我無我常得無量樂即各各爲人論中云一法分爲兩種說之爲計我者即説

無我計無我者即說有我著苦說樂執樂說苦今此爲除計無常苦者故明常樂等法中論偈者因緣所生法即如來證涅槃涅槃只是因緣之法若非因緣即成性義我說即是空是永斷生死既斷生死故得是空亦名爲假名者即是至心聽若有假我方能聽受亦是中道義即是常得無量樂中道即是非有非無亦是非常非無常結之爲常無苦無樂結爲大樂今此常樂即是中道之常樂也四種佛性者除正因性但取果果因因四緣佛性如來證涅槃即是果果性故下文云果果者謂大涅槃永斷生死即因因性下文云因因者十二因緣所生之法亦斷十二因緣煩惱盡者生觀智解豈非因因至心聽者即了因性三十七品六度四等並是了因常得無量樂是菩提果以常樂故豈非果性觀師云聊爾思惟即便得此十科大義是故當知其理無量非可述盡前梵行中言痛此中云不痛舊解云只是淺深云云次明所離之惡謂惡象惡馬諸惡獸等能害人者能生惡念動身口惡惡城惡舍無情之物何能爲惡如在邊城持弓執箭謦欬過道豈不生人殺害心耶惡舍亦爾此是惡緣惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡是故須離次釋第五親近漏如文復次一切凡夫下第六釋受漏文云覺覺即受也聖行品云受爲覺覺相因三受後起三煩惱故名受漏其中復釋沙門等名皆有多義不可定執此中六難與上純陀有異上以檀爲難哀歎品以羅漢果爲難此中以怖心爲難何故三處辨難而五同一異純陀

品對俗故云最後檀難哀歎對道故羅漢難
此中通對著有凡夫故怖心難
德王品之三
起卷釋第七念漏又二先明漏相次明菩薩
無漏能斷念漏行心邪念為漏理應具三受
中生念漏今偏據苦中生念漏起貪瞋等過
菩薩下第二明菩薩無漏又三法譬結初少
許法說正明菩薩思惟能斷念漏凡夫愚人
不能思惟令其漏滅從譬如有王下第二譬
說為二先譬次合初譬者說之不同或七八
九望下合文應是八譬一四蛇二五旃陀羅
三詐親四聚落五六賊六大河七草筏八到
岸東八為三初六譬道緣次一譬修道後一
譬得果初言王者三解一云佛說衆生身中
四大二云無明能構衆生四大之身三云此
經詮衆生四大各相違害譬之如蛇篋譬一
身養食譬摩洗準法者依所作惡品有輕重
戮之都市者斷善根絕慧命其事顯然故云
都市切令者敎惡莫作誡善奉行逃走者若
得眞解彰顯而去今初伏惑故言逃走次王
時復遣下五旃陀羅用譬五陰刀譬無常若
迴顧者欣涅槃為逃走厭生死為迴顧三是
時五人下詐親譬藏刀者以虛妄我覆於無
我妄樂覆苦密遣一人一人譬愛五陰行心
有此貪愛能惑衆生故言詐親四其人不信
下聚落譬譬於五根五根即是識所棲託如
人居聚落鈋器者舊云是重口罌譬五根重
沓字書為洪音既不見人即人空求物不得
即法空坐地者安心空境五聞空中聲下六
賊譬譬於六塵能劫善財空聲譬於聞佛教

中說有六塵夜來者無明闇心蔽此六塵六路值一河下譬遇惑流但諸衆生恒在煩惱那忽云值然都未修道則不知惑過今始研心知其爲閡故名爲值斷常衝擊譬之漂急乏戒定慧故無船筏七即取種種下伐譬修道運手動足譬道用筏不可依處善微弱不能勝濟身倚者心依此善截流而去草木譬衆善法兩手譬權實二智兩足譬戒定二善八即達彼岸下譬得涅槃果在此在流多有所畏既度到果必無所怖次合八譬初合四蛇即是四大大有內外內身四大正合四蛇四大共造眼根合見毒共造身根合觸毒共造鼻根合氣毒共造舌根合齧毒次合五旃陀如文三合詐親親只是愛愛能諛諂誘害衆生但前三心不能生愛唯行心中能生親

愛然此五陰盡能爲惡但起愛取要在行心故云一怨文云怨詐親者有始有終愛心不爾無始無終復有二義一者如十二緣猶如車輪無有始終愛心亦爾無有始終然十二緣復有始終即無明爲始老死爲終言無始終義者求愛來處永不可得即無始義去處無從復是無終次合第四空聚落者即內六入外世間聚人所住處無人故空六根即是我之棲託求不可得故空如人望舍謂內有人比至進覓都不見有菩薩亦爾觀於六根皆空無我但此六入即爲六根并外六塵內外十二六根亦名六情亦云六識根以能生爲義情從生識得名然六根無情識即有情從能受名故云六情識取和會根塵和會故能生識次合第五六賊即是六塵賊從外來

劫人資財六塵之賊劫人善法但此六塵生三種法四事能生細煩惱者名爲四微所生者麤麤故名四大言四事者色香味觸四大各四亦不具四五事生者名爲五欲言五事者足一聲塵六事生者即名六塵塵是滓累之名次合第六一河河是煩惱但此關二河六河不暇併述有生死河涅槃河善法河佛性河云云但此經中三河不同師子中明生死河迦葉中明涅槃河此中明煩惱河既至河上取草爲筏下合第七譬戒定智慧以爲三品到於彼岸下合第八到彼岸譬常樂涅槃云何如來非無漏下第二釋非無漏半句文云如來常行有漏者數人云有漏無漏逐境爲判若緣漏境名爲有漏緣無漏境即名無漏此中明如來有漏似數人解何故爾文云如來常行有漏有漏即是二十五有故知是從二十五有境爲名論人從心何時逐境我體清淨無煩惱時雖緣漏境心不成漏此之兩解爲鬪爭本此中具明如來非有漏非無漏非有漏者乃明如來無復諸漏非無漏者明佛猶有漏此漏無漏欲明佛是非有漏非無漏漏無漏雙非何曾云是有漏無漏善男子以是因緣下第三結不定爾時德王下第三領解云云如佛上說下第二德王更請答上果問者前問既遠故重牒之就上第二雙問因緣中先雙答因果次別答因果別答中如來既廣答因竟今德王更騰果問文爲二先騰果問爾時佛讚下第二如來答又二一歎問二正答初但歎問即有二意一歎其有憶持不忘既經長時猶憶前問能請佛答故是得

念總持之力二者此涅槃中多有所舍汝今併欲而總持之是故復云得念總持如世人言下第二正答又二一者舉大小相對是就相待義答二者就絶待義答其大涅槃問初明相待即有十對絶待義者如下文中譬如虚空不因小空名爲大空涅槃亦爾不因小相名爲大相就相待中先舉十對以爲十譬次合合中爲兩先總合次别舉譬帖合總合又兩先列大小兩章門次云何涅槃下釋兩章先釋小次釋大初釋小又二先舉五事少分有滅苦之義名爲涅槃非大涅槃若凡夫人下第二舉斷伏之滅名爲涅槃先出凡聖兩章門次釋中二先釋次釋成初從或因世俗下釋上凡夫或因聖道下釋上聲聞世俗即是外道得禪伏惑之人聖道即是小乘斷惑之人何以故下二釋成上兩還生煩惱即釋凡夫有習氣者即釋小乘次文中具出習氣之義通論十使皆有習氣如舍利難陀畢陵伽等云云今偏就我見明習無我無樂唯有常淨無我樂者此是與其常淨奪則皆無常樂我淨常樂我淨下此三句合十二字釋上大涅槃章門善男子譬如下第二舉譬帖合上有十譬今但别合七餘三則兼合王城地三事共一合此三事相兼王即有城城即有地義勢相隨人天又共合於别合中先合海次合河三合山摩訶那伽鉢建提者大論云大龍大象天中力士梁武翻爲極壯隨小王下第四併合三譬大王大城等也四種兵下第五合前第七衆生大衆生譬若有人能下六併合前人大人天大天兩譬普示衆生一

實下七合前有道大道大名不可思議下第二釋大涅槃即絕待釋又二先總次別初總釋又二初明不可說次可說次別釋中但約三德不言常者二義一云前開宗廣明常竟故略不言二云名字品云所言大者名之爲常此更明大不復言常就三德中亦各有二初大我中二者先不可思議釋大次多因緣釋大即可說不可說也今文中云有大我故名大涅槃又云涅槃無我舊有二解一云無我者絕名冥眞故涅槃無我俗諦寄名故涅槃有我二云無我者涅槃中無我者無生死妄我有我者有常樂之我觀師難此二解若絕名冥眞名無我者亦應絕名冥眞名爲無常彼解云不得無常涅槃是常故以冥眞四絕名爲無我更並冥眞四絕故無常云云難次家云既言無生死中我亦應無生死中常彼即反難生死中何處有常即應反問生死中何得有我彼若解云生死無眞我而有假我者又並無凝然常有相續常若爾非但無生死之我亦無生死之常並之無窮八自在者一一多二小大三輕重四色心五根六得七說八見如文復次譬如寶藏下第二釋多因緣故名大我次大樂又二一明不可說大樂次世間下明多因緣大樂初文釋四樂於中初樂之中有三復次明無苦無樂之樂二大寂靜下即是明無喧無靜名大寂靜名之爲樂三一切下釋非知非無知乃名大知名之爲樂四釋身不壞者即是非生死非涅槃之身是故不壞名爲大樂次世間名字下第二釋有因緣還對無緣以之爲釋故分有因無

因二文釋之先明有因緣次辨無因緣涅槃即同無有因緣還是前絶待之意初有因緣中云迦迦者烏聲究究者雞聲怛怛者雉聲次無因緣中云曼陀等者河西云曼陀婆者梵本一音二物一者高座敞堂二者藥湯而出經者言殿堂飲漿薩婆車多云似馬芹一音二名坻羅婆夷是燕雀亦一音二名次有法不可稱量下第三就不可量釋淨初釋中文多因緣但是文略次以純淨故名爲大後釋淨義凡舉四淨義如文善男子是名下大章第三總結也

德王品之四上

起卷明第二功德他釋十德各各論體謂初功德以五事爲體此功德以五通爲體今云不爾此文云以得大涅槃威神力故當知十功德皆以涅槃爲其體隨事分別種種不同體應根本豈從枝末而言十德五通者皆約無分別中而論分別若十若五舊云初功德深第二功德淺此不應爾上以四句開拓人謂爲深此中直說人謂爲淺若欲開此爲四句者不得得得不得不得不得得得餘章亦爾何淺之有云云舊云大乘異小唯佛乃具漏盡菩薩乃是因人故但五通不說漏盡此乃一往以因讓果若具足論唯佛世尊有眞天眼不以二相見諸佛國他心宿命究竟在佛菩薩既其分得五通何以不云分得無漏今此文中雖列五章六通意足舊用不得而得是總標五通今云不爾不得得者得大涅槃大涅槃者中道佛性非漏非無漏之無漏故文中非外道即非漏非二乘即非無漏而言

得大涅槃即非漏非無漏之無漏釋云所謂神通者不如小乘十八變化之神通神名天心通名慧性天然之慧即是中道無二邊漏名大涅槃指此而爲無漏通也私謂驗此十德皆證初文既有知於略藏豈有不能分證六通故知德文皆悉互通爲辨不別而別故十相不同別而不別同一涅槃是故對地亦應無失況復十地義通圓別別而不別圓義也不別而別別義也若依此意以此十德中之法門一一皆挾十地帶圓法門作通別釋彌益其美此則與經部會與五時會與諸教會與逗機會就文爲四初標次列章門三解釋四結二列六名既異小乘當知六通不與彼共文中解釋一一簡出列名雖異今指此文亦名六通不得而得即漏盡通不聞而聞

即天耳通不見而見即天眼通不至而至即如意通不知而知即他心宿命二通三解釋文即爲五然列章與解釋小不次第緣宜不同是故耳就初不得得章爲三一標二簡顯三結標者即標神通神是大涅槃天然之理此理融通自在無閡故稱神通其名雖同其理永別故簡除凡小顯出中道圓具自在故知漏盡方名神通從通有二種去是簡顯即爲二標釋釋中二一簡非二顯是初簡非中即簡出外道二乘如文顯是爲兩一明一心中神通圓滿具足如文二顯身心自在具足就其體圓自在明其用妙就自在天又二先簡出不自在次明自在第三結文可解復次所現身相下二釋不至至章門即是身通文爲三一明遠到二簡異二乘三明自在如文

復次善男子下三釋不聞而聞即是天耳通文爲二初釋次論義釋文爲四一修二得三簡四無著前二如文第三文中云復轉修習得異耳根者明其修得皆異小外轉修即是大涅槃心無閡自在之修又雖聞音聲無音聲想是名轉修得異耳根者不與小共第四無著中云主相依相者不同外道陀驃求那不作果相等者不以禪定爲因神通爲果簡異於小餘文可見爾時光明下第二論義有二番問答初問爲兩一領旨仰非何以故下作兩難一難善聲二難惡聲皆作定難佛答爲二初歎問次正答答又二初總答次別答就初總復二初皆不定次復明定還是不定中之定初有二重皆先法次舉譬後結次如汝言下別答爲兩初答善聲次答惡聲欲明原由惡心不關惡聲世尊聲若無定下第二番問答先問次答如文善男子下四釋不見而見是天眼通文爲六一修二得三簡四不著五明異知六結此有數番明知非是後知乃借知明見後結文乃借天眼文助結以不共故善男子云何下五釋不知而知即是他心宿命兩通文爲四一知他心二知宿命三重明他心四以是義故下結初他心又二先知他心次知佛性云云

大般涅槃經疏卷第十二上

音釋

柝 他各切夜行所擊木也

篋 苦協切箱屬

嚙 五結切噬也

諛諂 諛羊朱切諂丑琰切與諂同面從曰諛佞言曰諂

芹 巨斤切

大般涅槃經疏卷第十二下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

德王品之四下

復次下二明知宿命又二初正明宿命次念過去簡異準前可知略不具說也復次云何下三重釋他心又二先横知六道次竪知十六心此文明十六扶順數義論云見道無量心此心疾利名無間心成論云聲聞欲知第三心乃見十六心緣覺欲知第三心乃見第七心唯菩薩能備知小乘根鈍欲知第三心來去併欲知後諸心比欲知已至第十六心中乘人小利欲知第三心去得知第七心菩薩不爾併知逐之無有一心而不知者此乃是三乘共義而有三人不同而同此十六心非今經意前知六道是知有邊次十六心是知無邊以非有非無中道之體能知有無復次下明第三功德舊言此中明慈成上梵行品云云於中先標次釋釋中二先釋次結初釋中意者然此中功德應具明四心而偏明慈者一云特是文略義應具有二云慈尚是一切善法根本何意不得即是三心捨偏得圓舉一知三略不說之釋文爲二先唱捨得二章門次釋釋中先徵起次釋釋中凡有五番初約二諦次約凡聖三約闡提對如來即是善惡四約卑鄙對菩薩即是勝劣五無著次結如文次明第四功德文爲二初明功德次論義初爲四初標次列章門三解釋四結冶城云前兩是地前後八配八地前言根深即性地亦是生空決定心入初依亦是法空後

八初不觀福田即初地檀滿第十斷除二邊即八地是義不然今並是眞證功德云何根深下第三解釋文中第五第六合為一釋釋初章文為三標釋結初事中具足五義一根本二根深三根廣四根長五根勝不放逸即是根本若通塗行善皆不放逸若別論者以初檢心為不放逸具此兩意以為根本次阿耨三菩提根者即是根深深窮實相到際即眞是菩提根故言深也一切諸佛諸善根本皆不放逸即是根廣以能增長即是根長諸善中勝即是根勝凡舉十三譬譬其勝相云何不放逸下凡舉十根重釋根長具此十義深固難拔私謂長勝既以多義解釋驗三亦然餘四皆十皆十三云何於身下釋第二章門文為三標釋結標如文釋為二一定身二定心初定身中觀身是有是生死器觀身是無是涅槃器今觀身非有非無正顯中道即三菩提器名身決定次心亦如是若陋小者即自為心變易二義若論修因生滅無常名為變易若論受果變易生死名為變易聲聞辟支從人標心此屬無為邊魔心即魔天自樂心通諸天樂生死心通三界此三心是有邊非決定求慈慈於無求悲悲於有是為決定云何不觀福田下釋第三章文為三標釋結上四依品匡持佛法須簡持犯此中自修宜用平等又前誡出家今遵戒行今誡在家修亡相檀異念處者異於二邊正觀中道持戒外道者非但持戒又得上定下文云施斷結外道勝持戒比丘持戒比丘止伏欲界惡比之言勝施雖四種俱得淨報者以無施無

報乃爲淨報云何淨佛土下釋第四章文亦三標釋結標如文釋中但淨土業菩提爲本此中十善者非直十善與菩提心和合而行例如上答無畏之問然十善者明相似因得相似果離妄語得華果者明妄無實如華無果今不妄語有實果報受報之時感好華果云何滅除下合釋第五第六兩章義勢相關合爲一釋解者不同一云此中開章明三種有餘初兩事釋第五滅除有餘後一事釋第六斷除業緣二云煩惱餘報釋滅除有餘餘業釋上斷除業緣餘有一事但是賸出就文爲三先倡三章門二次第釋三結二釋三章中初釋煩惱若以習報分門則習因爲煩惱報因爲業今分習報之異故言煩惱餘報然感報由業煩惱但能滋潤此業若大論中只任煩惱亦能得報云何餘業下第二釋上除業緣總明凡夫與二乘業言須陀洹人受七有業者然須陀洹人雖斷見盡猶有思惟潤生人天七人七天往還合數只是七有往還離數即十四有斯陀含人受二有業者斯陀含人但人天中各有一生此則兩生離數若合數者只是一有問何故初果合數二果離耶解云只是互現阿那含人受色有業者阿那含人斷欲思盡餘色惑在故云受色有業然那含有五種但出一上流者上流有二一者至阿迦尼吒二至無色所以經云樂論義者生五淨居樂禪定者生無色界然生尼吒即徧歷四禪若於初禪不得滅者復生二禪二禪不滅生第三禪三禪不滅復生第四禪方滅於中復三超半超徧沒若生無色名無

色般云云若生無色即不更生亦生即滅不同色界四禪受生故略不云受無色業只云受色業中不生故亦云有行無行生同於色故亦不云云何餘有下第三釋上除餘有無業無結而轉二果者莊嚴云羅漢轉爲六地菩薩支佛轉爲七地菩薩故言而轉二果今明此乃通教之義非釋今經開善云無此事轉者本是鈍根羅漢轉爲利根支佛亦爾數習故轉爲二果今明還是二乘全非今經河西云上句二果得道得向轉羅漢向得羅漢果支佛亦然文中自云得及果者豈可不作此釋今明還是二乘之義非今經意又一解云煩惱因盡果報亦亡而今不滅者只是輪轉餘勢然業既除唯此二果於菩薩爲累是故言轉轉即是捨還是他義不關今經輿皇云轉二果者二乘果身有寒熱飢渴此果得除故言轉二果亦小乘義今明此果不生任盡則止何用因經轉之答三界果雖盡界外果方生言轉果者轉界外果今明此是別教義亦非圓意云何修清淨身下釋第七章亦三標釋結初標次釋中師子吼品明或一業一相或一業二相三相此中明百福成一相文爲二先明相業次明好業外道所事各指一相佛集衆相備在一身十二日者即子丑等十二日河西云一年有十二吉日堪祠祀求福然修相好亦四悉意一者法王之體應以相好而自嚴身諸佛皆爾是爲世界令人見者生信起善是爲人一身具衆好對破外道是爲對治色淨故般若淨般若淨故色淨是第一義文舉四譬或當主此云云何了知諸

緣下第八章此中亦三標釋結初如文釋中他云知因緣和合即是世諦是義不然不見色相是行支滅不見色緣是無明滅不見色體是識名色六入觸受滅不見色生是愛取有生等滅不見色滅是老死滅不見一相是不見十二因緣空不見見者是不見因緣假眞俗雙云二諦俱泯亦不見中如是通達了知因緣爲若此云何只是世諦耶一切法亦如是云何菩薩下釋第九章文爲三標釋結標如文次釋文爲二初明離怨次簡出怨初離怨又二初自離怨次爲他離怨初文者遠離煩惱是自離怨次五住者是爲他離怨次何等爲怨下是簡出怨敵河西釋八魔者謗方等等四惡是四魔即生死魔無常無我等四即涅槃魔云云云何遠離是第十章亦有標釋結標如文釋文中以二十五有愛煩惱爲二邊即是因果二法私謂破二十五有中三種惑故離二邊河西以業與煩惱爲二邊私謂若云三惑有三種業方會今意直以界內惑業以爲二邊全非今意既得此意例一切法有無常斷垢淨縛脫等皆是二邊爾時光明下第二論義有問答問意者若菩薩具修十事如來何故不修淨土佛答爲四一我因具十事衆聖亦然二若使世界下訶其所問三西方下示其無勝淨土四爲化衆生下爲化衆生出穢土悉如文復次下第五功德文爲三標釋結標如文釋中二先釋次論義初釋者舊解五事有三說治城云通外凡及三十心既言不生邊地諸根完具即是其證二云此德不淺何者登地已上皆因事表裏

言諸根完具者非耳眼等乃是出世信首根諸邊地者非世間邊陲無佛法處乃是離斷離常諸天護念者以佛爲天四衆恭敬者爲物福田三開善云此乃登地菩薩猶生欲界故言完具等若論無漏得變易報而此菩薩猶有有漏故今受生雖有此五心不存著正以不著爲體今評之開善全是三藏菩薩義初家通地前是別教初心不關經意中間登地是證道意就文爲二先明功德後論義初功德者有標釋結標如文釋者此五前四是報果後一是習果次論義中先問次佛答又二先賛問次正答答中有二初是勝劣章次善男子下是顯勝劣相初舉五章定是樂勝是我常淨可見異是中道不共無漏是證中道利益安樂等是化他次文云離渴愛是釋定釋樂生死斷不相續是釋常得作菩薩是釋淨斷一切貧善法是釋勝釋我無分無果是釋異釋不共兼得釋無漏利益衆生佛說五事因大涅槃得人師解通內外三十心當知地前不名爲得佛自說是無漏開善云是有漏既公抗佛語豈不疑誤後生故知人解全不可信將來學者但自依經善男子下第六功德舊解金剛三昧若論十地是最後終心若論三忍即是上忍退非菩薩名等覺進非妙覺是金心菩薩一釋云具空有二解二云但取照有之解不取空解空解未足莊嚴云金心斷惑盡引此文由乾陀山七日並照一切燒盡故知等覺斷惑盡開善解金心但伏無明至妙覺佛時斷此一念輕惑即得成佛勝鬘云佛菩提智能斷此文說伏爲盡金

心有解乃滿空解未足引二十二遇經及夫人經證廣論其義觀師云不可定判其位應例如般若通貫諸地又十地太高第五功德復是何地不應懸殊但使與三昧相應亦不簡高下舊又解十地得百三昧已方得首楞嚴方入金剛三昧者進非佛果退非下地唯在窮學此亦不然此一三昧亦有通別別據窮學通亘諸地亦通似道何異金剛般若通初後地般若既通三昧寧別何者舉體堅如金剛舉體定如三昧舉體利如般若故經云金剛三昧有三種名下文亦云佛性五名若言終心有斷無斷乃是二家相扼爲緣利益故作斷不斷說而其實理非斷不斷云云今謂莊嚴家引由乾陀山譬偏何者夫七日現時非但能燒由乾陀山一切洞然而今不以洞然爲諭但燒草存山者非譬十地終心斷惑取七日初出先照由乾陀故其草然明此三昧是初地功德最初斷惑故以燒草爲譬標釋結初如文次釋中爲三一略明三昧二廣明三昧三釋其名略中又二前明自德次辨化他自德又二初明能斷次舉非悉能破散是能斷見一切法是舉非住是三昧雖施衆生下第二明化他也譬如金剛下第二廣明又二初廣自行後廣化他廣自行又三初能斷次能見三重明能斷初能斷中凡舉八譬初一譬能斷後七譬稱歎善男子若有菩薩安住下第二廣明能見初一譬能見次二譬稱歎善男子如由乾陀山下第三重明能斷亦有三譬初一譬能斷次二譬亡功若有菩薩安住下第二廣明化他爲四一變身如佛

二還本處三斷他惑四三密示現示現又四一口密二身密三重明口密前則一音異適今明一法異適四菩薩下意密何故名爲下第三釋名譬有三初不定譬無相次不平價譬無苦後離苦毒譬無畏結如文

德王品之五

起卷明第七功德開善用此下兩功德爲第二周由近善友初聞正法於位則淺下第八功德九事爲體辨心慧解脫明義深極今謂不爾悉是初證不聞聞時所獲功德佛作第七第八畨說明其洞識涅槃近因之法堪爲衆生作善知識邪忽棄其內德化他之功而作外求師範自行之解縱令自求善知識者亦是寄事而表於理例如淨名念佛之時師子嚮等皆來說法說已而去如此知識聞法思修何得是淺就文爲三初標章次釋三結標如文次釋又二初明四事次論義初又二一標章二解釋標章又三一明是二舉非三正列名明是如文次舉苦行非中兩解一云外道無益苦行二云只佛法中直修苦行不能得道要須慧品爲正餘行相資三列名如文譬如有人下第二解釋又二先總釋後別釋初總中舉三譬初兩譬菩薩後一譬凡夫初菩薩譬中初譬自行亦具四事菩薩居因聖法未滿亦須善友聽法修行云云次一譬譬菩薩化他化他亦須四事諸佛起發如教行行云云後譬譬凡夫凡夫罪重故言如癩云云如是三譬一一有合初譬中熱譬愛冷譬癡勞譬慢下譬瞋瘡譬疑衆邪通譬五利云云問菩薩利鈍俱盡寧有此病答寄通指別耳菩薩

別惑至佛方盡寧得無病私云通別之惑名同體一二三異譬如畜弟子下第二別釋四事又二先略後廣初略釋知識又四一善知識二聽法三思惟四修行初又四先稱歎有譬有合如文善知識者下第二出其人人有五別一菩薩二佛三緣覺四聲聞五人中信者何故名爲下第三辨其位初明五位一教離惡行善二如說如行三修菩提四行戒施五不自爲爲他或以配前五人未必須爾如空中下第四得善知識益夫初月雖不可見不得言無初近知識謂未有益而實已潤若能聽下是第二釋聽法人又二先聽三經後得三解三經者謂十二部方等大乘此經尋此文意似如一化初中後教云云次專心聽法下明三解謂八聖道十一空大涅槃有人以三解對前三教今明未必全爾於一一教中具生三解文以修習故得大涅槃若有能修八聖道者即是佛性得大涅槃徒聞涅槃不修習者豈有能得三菩提耶譬如病人下釋第三思惟下文以五塵四相無常爲十相今以五塵三相男女爲十只是教門不同云何名如法下釋第四如文善男子第一眞實下第二廣釋四法亦爲四此是初明善知識人略而文廣先法說次舉七譬初法說中有三種語悉是如來善達根機應以輭語爲說善法應須訶責爲說苦切應須兩說即便雙用七譬之中或前喻或後喻云云云何聽法下第二廣釋聽法又二先釋後引證釋中有法有譬譬中有四譬是故我於下第二引證又二先引諸經後引兩事初況引諸經二從以聽

法故須陀洹下引二事證先明初果事卽是須達得病聞身子四說十慰喻便得病愈四種卽是此中四法十慰喻者舊云八正道盡無生智然初果無兩智彼救云見諦盡爲盡智見諦不生卽無生智此言無據河西云八正正智正解脫此出阿含不得作餘解無目謂凡夫一目謂法眼二目謂法慧又無目謂散心凡夫又一目謂天眼二目謂天慧云如我昔下二引身子事佛遣阿難爲其說法阿難是初果上果不伏聽下果法令人舉牀往佛所聽法便愈云何思惟下第三廣釋思惟爲五一離五欲二離四倒三離四苦四知住因五解常初文者心思於法寧復有心緣於五欲若未聞法橫計我常旣已思惟我常倒遣此中明滅滅只是死云何如法下第四廣釋修行又三一明止行二善二明空無常解三明七種知見知見又三先標章門次釋三料簡初標章門次略列中舉實不實兩章實卽有七知見不實中無云何名爲知下第二釋也第一知涅槃又二先略出三涅槃後解釋一佛涅槃二凡夫三聲聞後二皆少分滅耳初明佛涅槃者然佛具萬德略言八耳盡謂一切煩惱盡善性謂如來所作一切皆善實是不虛眞是不僞餘四如文外道涅槃八事者若散心外道不涉此文今取得非想定能脫下地惑故名解脫卽有善性但非究竟眞實常樂我淨是故言無聲聞六事者互有與奪不及佛故奪其常我只有六事勝外道故與其樂淨此據有餘涅槃故云無漏八聖道有身智在故云安樂斷於子縛故言清淨

若有衆生下二釋上章門不釋前一唯釋後二以佛涅槃此經盛談無俟更廣後二須解此初釋凡夫涅槃云何六相下釋二乘文中明不眞不實以得無漏八聖道故故言淨樂未來當得大涅槃故所以無常後仍結異次釋第二知佛性章門下迦葉品中明五種性異一者佛佛性有七事一常二我三樂四淨五眞六實七善二者後身佛性有六一常二淨三眞四實五善六少見三者九住佛性亦六五不異前第六可見今此所明皆非佛佛性以義異故開善云此二皆是九地佛性若迦葉品則是約位分別初地至五地有五性六地至七地有五性八九二地有六性十地亦六性後身佛性有七即分判之今此文不約位明六七通據十地因位不可分別以配諸地然須直知通辨十地當見與可證並未具得降佛已還通作此說四者八住下至六住有五事與常名不異五者五住至初住有五事善與不善異耳次釋第三知如來相具有一體別體先明常樂之體次言示道可見即別體次釋第四知法章亦具二義一云常樂我淨一體法後無常等即別體次釋第五知僧章常樂即一體僧是弟子相即別體僧次釋第六知實相實相之體則非因非果非有非無若據用者徧通諸果皆有異義次釋第七知虛空此前未說而有行結之言又三一明眞空二辨事空三明涅槃空空乃無異約法爲三又唯二空涅槃自屬第一故也初明眞空故言慧眼見此見無見善男子空名無法下第二明事斷之空舉此爲譬善男子

衆生之性下三明涅槃空文云光明故名虛空者二解一云虛空不可見但有通光明之用若但空者無光明色色若因空故得見色若有障者即不見色因空無障即見光色二云虛空非識心所見識心見光導生行心方得見空涅槃雖樂下第三料簡簡前四種即爲四文初簡涅槃是别德故唯寂滅樂次簡佛是人人總於法故有二樂證於涅槃有寂滅樂有智照境有覺知樂三簡實相既通故有三樂四簡佛性中道當來可見故有菩提之樂此據正因爲言爾時光明下第二論義問爲二一正問二結難初正問爲三一問斷煩惱處是涅槃二問斷煩惱處非涅槃三重問斷煩惱處是涅槃初文又二初領旨仰非次正難難又二初據答魔二據菩薩亦斷此

惑此難從前云直是諸佛斷煩惱處故名涅槃準理只應難斷煩惱而言處非涅槃者恐佛轉宗逆遮佛意以處作難初據答魔者若斷煩惱爲涅槃者初成道時已斷煩惱便是涅槃何故待有多聞弟子方乃涅槃及云却後三月是涅槃者當知初斷煩惱未是涅槃答魔之詞出長阿含二引菩薩爲難者若必斷煩惱是涅槃者菩薩亦斷應是涅槃若斷煩惱非涅槃下第二難此遮佛意非是正難故文不多若斷惑非涅槃者何故昔告婆羅門云我今此身即是涅槃身若是者斷非涅槃斷若是者身處即非如來又時下第三重難斷處是涅槃又三一還據答魔云三月者月令不同亦得言却後二月三月四月四月是周時三月是殷時二月是夏時此云三月

用般時二云不爾如今年十一月中魔催佛去佛答却後三月我應涅槃二據在道場時三據語力士等爲難爾時者二解一云爾於道場時爾時既是涅槃何須今日後夜涅槃二云爾者爾於二月十五日朝已是涅槃何故方云後夜涅槃佛答爲二先直答結其過直是誠諦之言已是不虛況乃出廣長舌寧當妄語又復如來善識機緣適時逗益或說斷爲涅槃或說斷非涅槃皆是佛教無非實者後正答三難但不次第前答初難第二答後難第三答中間難答初爲二先答魔答魔不識涅槃謂黙爲滅佛隨其情豈是涅槃之體善男子下二答菩薩之難明佛菩薩同而有異者佛有涅槃菩薩即無是僧寶故故云三寶各有别相但言常住清淨二事無異後兩釋亦爾善男子爾時我下第二答第三重難斷處問先明滅惡故唱涅槃後明生善故唱涅槃初滅惡中先法說次廣舉五譬次善男子如來懸見下是生善之時故唱言涅槃善男子有名涅槃下第三答中間難斷處非涅槃明有是有非若不見佛性唯斷煩惱得名涅槃非大涅槃若見佛性斷煩惱者是大涅槃是非既爾何得一向又爲二初分別是非二廣解大涅槃凡十一復次由來人引此中初文云般涅言不槃那言織將此爲翻文中了無槃那之語又是織識二字經本不同餘之十文文相可見三結如文云云釋第八功德有三標釋結初如文次釋中有九事文爲二先明功德後論義初爲二先列九事章門後次第釋列章門如文釋初除斷五事即是

五陰而菩薩實未全除五陰而復不爲陰之所蓋初釋陰中二先總釋次別釋初總言陰蓋及重擔等雖見陰下第二別釋色陰五根五塵以爲十色皆是因緣故言無性受有百八有二釋一云受陰之中無百八語但行陰中有諸煩惱九十八使及以十纏足爲百八二依釋論只受陰中自有百八通約六根一根有三即成十八就一根中復有善不善即成三十六復約三世合成百八云何遠離下釋第二章門謂離五見又云因是五見生六十二兩解一云合我邊二種爲六十二我見有五十六邊見有六我見五十六者欲界五陰各有即離四見爲二十色界亦爾爲四十無色但有四心各四見爲十六足前爲五十六邊見有六者三界各有斷常爲六二云但結邊見爲六十二不論身見約三世辯現在有我無我四見約五陰爲二十未來邊無邊爲二十過去如去不如去爲二十即有六十俱不離斷常以斷常足爲六十二中論觀涅槃品明佛滅度後依佛起於斷常二見約過去未來不明現在計如來如去不如去約五陰爲二十常無常爲二十未來邊無邊爲二十斷常足之爲六十二云何成就下釋第三章成就六念與梵行品同但小不次第云何修習下釋第四章即修習五定前是四禪後是般若知定即初禪以有覺觀故寂定即二禪無覺觀故亦名聖默然故名爲寂受快樂即三禪樂受極故無樂定即四禪已斷苦樂是捨受故首楞嚴者自有通別通則亘於十地乃至地前別則於十地中更修百八三昧

方得此定云何守護下釋第五章門謂護善提之心隨所修善皆菩提行有法譬合云何親近下釋第六章即四無量心云何信順下釋第七章門即是一乘一乘爲實法華云唯此一事實餘二則非眞云何心善下釋第八章門心慧異者二解一冶城云緣俗諦心無復貪恚是心解脫緣眞諦心無復無知是慧解脫二云斷貪恚等故心解脫斷除無明故慧解脫引論云煩惱趣心無明趣慧云何慧善解脫下釋第九章門如上釋所言因慧解脫昔所不聞等三句者二解一云聞即天耳見即天眼至即身通二云九地爲聞見佛性十地爲眼見佛性具足明了今因慧解脫至第九地是不聞而聞因九地至十地即不見而見因十地至佛地爲不至而至爾時光明

下第二論義論前第八章心解脫先問次答初問有三先就本無奪難次就本有縱難三就不定難皆令縛解初文者又二先領旨仰非次正問問中意者若心本有煩惱此亦不可本無煩惱此亦不可定有煩惱此亦不可定無亦不可就初立本無難中有九世尊爲三意初一雙明心無縛無脫次有五偏明無縛後三偏明無脫此即初文正難無縛無脫若心本性下第二五中偏明無縛又二前四明無所縛後一明無能縛舉安橛譬木卓空中無因倚住云云若心無貪下第三三者偏明無解爲三初明無解二明無得解者三明無得解道世尊貪亦是有下第二據本有作縱問又二意一明若本有者應善心中有貪二譬如鑽火下明應前境中有貪初中又二先

法說次舉二譬初法說中意者若言心本有貪是亦不可本有則不從因緣既借他色而生貪者當知非有又心本有貪不可令無應不得脫心應常貪次以境對心亦如是難世尊心亦不定下第三據不定爲難又三初明心不定次明貪不定三明貪及境亦俱不定爾時世尊下第二佛答有云即次第答前三問即爲三別初答本無之問有諸外道下答第二本有之問善男子諸佛終不定下答前第三不定之問又謂不然次第安處似相主對亦觀文意全不相關但隨義爲三先據正義第二破執第三廣辨因緣中道此即第一明心體非有非無非心非不心非貪非不貪事事雙非兩捨寧非中道正義次有諸外道下第二破於定執又二先破計有次破執無

汝若謂心定有貪定無貪則同尼乾初文又二先廣出所計一切凡夫無明所盲下二結過訶之有諸凡夫下第二破其執無亦二先出所執如是等輩下正是訶責結過有法說譬說善男子諸佛菩薩下第三廣說中道因緣之義無所定執又二一明因果諸法非有非無因緣故有第二明心之有貪亦非有非無因緣故有初文爲三一明離於四句若言因中先定有果下第二定執爲非諸佛菩薩下第三正顯中道之法善男子諸佛菩薩終不定說下第二章正明心之有貪非有非無因緣故有又二第一明心性本淨不定非有非無第二明心性本淨無有和合初文有三一標二釋三結釋中又三先唱章門從緣生貪從緣解脫二章門因緣有二下第二釋兩

章門有因緣故下第三四句料簡也三以是義故下因緣結善男子是心不與下第二明心性本淨故無和合又二先明無和合次明因緣和合故有縛脱此即初文明畢竟清淨故無和合諸佛菩薩下第二明因緣和合得有縛脱又二先明縛脱之境次明縛脱之人就境中又二先標次釋標出境章除貪欲是解境有貪欲是縛境次譬如雪山下釋二章門又二初釋縛境先譬次合初譬中山譬八正道懸險難行苦行人譬魔獼猴譬外道俱不能行悉不修聖道獼猴能行即是得上界定外外道人不能行即魔住欲界二俱能行即五塵六欲俱能行之獵師者還譬魔邪黐膠譬愛欲之境置案上譬五欲置果報上以誑衆生手觸譬眼耳等觸色聲等黏手者於行心中以起繫著五處皆著者五根起染杖貫之者魔邪化行負還歸者將入三塗合譬如文譬國王下第二釋得解境即四念處云何繫屬下第二明縛脱之人爲二先明縛人次明脱人縛人爲四一起倒故縛二取相故縛三我見故縛四非法故縛如文最後文中云慳惜他家者此家與我最爲親厚不許他往稱譽者唯應稱我不許稱他若有不受下第二明得解之人文略但一後結如文

大般涅槃經疏卷第十二下

音釋

陿（胡夾切隘也）　賸（石證切餘也）　陲（是爲切邊也）　扼（於革切持也）　瘧（魚約切痁病也）

大般涅槃經疏卷第十三上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

德王品之六

起卷第九功德開善云第一至第六始不聞聞至金心第七第八始於善友至慧解脫第九第十始於信心至三十七品此卷即是第三周又有師言不爾而此十德兩兩莊嚴前之五行乍淺乍深今皆不然前五行是修今十德是證證中功德淺深非一若爾何以前深後淺答亦有此義如初功德已言不與聲聞辟支佛共最後而言三十七品聞道品名謂其初淺論其義理超絕二乘云於中先標次釋三結初標如文次釋中爲二初明五事次論義初又三一列二釋三歎初文二先徵次列名者信由內發得見聖性直起中懷不爲緣由戒是性成友全具菩提聞於不說如此五事多就理明豈可言淺在文可見云何爲信下第二解釋即爲五章初信又三前出信體次釋信德三結初信體者信何等法凡舉五種一信三寶二信因果三信二諦四信一乘五信三諦一師云信第一義是信眞信善方便是信俗一師云前已二諦竟何容重說依華嚴經云若歎菩薩作二智名若歎佛者作二身名只是一體隱顯爲異有言第一義諦善方便者即是二身亦是二智今明此文自稱第一義諦何容改諦爲智復改爲身今作三諦自異二諦不成重說而文約一乘顯其信意爲衆生故分別說三知無異趣是故說一準此一條例通四法三寶亦爾爲衆

生故分別二體知歸至極故說一體因果亦爾爲衆生故說因致果到於彼岸無施無受二諦三諦亦復如是次如是信者下釋信德釋有四意相次而來此信堅固無能壞者何故不壞得聖人性以爲根本即是見性之信深固難拔以根深故即能增長近大涅槃成就戒等初一切諸法從於聖性近大涅槃即是竪高戒聞智慧等即是横廣雖有横竪深廣之異而亦不見横竪之相彌著彌亡如此明信那忽云淺三結如文云何直心釋第二事又三標釋結初標如文次釋中文爲兩初以不諂爲直後以懺悔爲直初明不諂中二先釋次論義初中二初正釋次釋疑初文者以解因縁故不諂次雖見惡下釋疑左右解之初見惡不說後見善則歎疑者云見惡應說而不說者乃是不直何名直心即釋云恐生煩惱即復疑云既見惡不說見善亦應不說乃是直心次明不爾即釋云讃佛性故令得菩提次論義中有問答初問有六而爲三雙初兩從現病生彼明三種五種病人次兩從初功德生後兩從此文生就初兩中初一又爲三先非佛旨次領初開經時說若言遇不遇下第三正難既能自發菩提之心何須歎於佛性令得菩提是取第三病人爲難初中第二又兩先領旨仰非次正難明闡提人亦應發心何故爾其既有性應自發心何俟須歎此是取第二病人爲難如佛所說下是第二兩難從初功德生第二十卷中明五難初兩難據四種罪人中兩難據闡提後一難據不定佛答中明佛性非内非外非常非無

常所以不斷今還因此生問先領旨仰非次正難正言不斷佛性云何言斷善根只此佛性即是善根既其斷善即斷佛性云何復言佛性非內非外如佛往昔下後難若佛性不斷何故不遮令不墮地獄既不斷佛性但斷善根由有佛性應能遮惡答未了故更論義若因佛性下第三復有兩難近從此生若歎佛性令發心者何須復說十二部經直歎佛性其義自足有法有譬合諸佛如來下即是後難從第八功德佛答貪心非有非無非因非果或即因中有果或因中無果今還取此爲難若爾乳應無酪樹無五丈若乳有酪樹有五丈者當知因中有果不得汎言或無爾時世尊下佛答爲二初讚次答初又二初讚問次舉五句歎其功用初六種二人歎其能

開發大衆能令得解非但能除見世者疑亦使未來無有滯礙實爲希有是故歎之初兩人一者本不造惡二者作已能悔即是前二健兒第二知恩報恩他與我恩我復須報第三聽受新法二者直溫故不忘書云溫故而知新可以爲師矣第四造創新好二者治葺故壞第五樂說樂聽若無說者聽何所聽若無聽者說爲誰說第六能難能答正意在此二人前之五雙乃爲弄引善問是汝身善答即我是若無汝精問何得我善解無我巧答何得汝能問自有人身左能右能口辯通敏能主能客自有人專一無二昔莊嚴門下有淨藏法師唯能並難答無所以有善解釋不便論義者即彭城正公云云今推前六雙成後五句能問能答能聽能說成後轉于法輪句

造新修故成枯十二因緣大樹取有是新無明是故不生生是新世諦死時是故以新破新名造新以故破故名修故作恩念恩成度海句作恩爲他舟航念恩自運舟航故成度海句不作惡悔惡成摧魔幢句魔以惡爲幢今能倒之復自能建故前後相成歎生善即初一句歎滅惡即後四句既言因此善聞即能轉於無上法輪寧非生善後四句復爲二初兩句歎能滅惡次兩句歎摧惡於初二句又二上句即歎枯十二因緣大樹者十二因緣枝條森聳喻之大樹今枯此樹使華葉不生能度無邊生死大海者即此生死海中勇浪可畏今得度此永免驚懼無復可畏能與魔王共戰者此明其始摧波旬所立勝幢者此明其終舉終攝始外國亦戰得勝樹幢麾不勝者即倒此麾今魔戰敗即摧其幢次就答中次第答三雙六問初答前舉三病二問次答舉初功德兩問後答此中兩問但答前兩問不次第答直解三種病人竟即是答第一兩問了依理只應解於初後二種病人而今復解中間者不用此爲答只爲中間舉來今還次第爲釋彼不舉來今亦不解一闡名信下二答第三難前言若不斷佛性亦應不斷善根只善根即是佛性佛性即是善根今答佛性中道不同善根何者一闡名信提名不具佛性非信亦復非具云何可斷佛性非善非惡闡提但能斷善云何斷性其中諸句例爾古來云闡提具含衆惡不知的翻唯河西翻爲極欲言極惡欲之邊此乃於總惡之内取一事爲翻例如涅槃名含衆德亦無的

翻而翻爲滅度者亦是總中取此一事爲翻又善法者名生已得依數人義善有二種一生得善二方便善世間慈孝名生得善闡提亦無故言已斷如汝所言下答第四難前難云何不遮隨今牒問作答明闡提佛性非有非無即事求而頗得故非有而有是理故非無又善巧方便則非無無巧方便則非有故舉箜篌喻此有無先譬次合初譬中所言王者譬衆生箜篌譬衆生身音聲譬佛性大臣譬佛菩薩能善說之斷絃譬就此身盡命終皮木坼裂譬五根四大求之頗得即無方便故非有也合譬者佛性無有住處即非有以善方便故可得見即是非無如汝所說若乳無酪下第三答第五第六兩難明應有定性答意非定有性因緣故有若乳定有酪即應自生不假頗求樹汁旣其假緣當知因中無果然前作六難今但舉一訶者何也答與奪適時皆爲利益正言此難是計性義與外道同寄正訶邪云是癡人實不訶德王此答即兼答第五歎善自足何須說十二部經今明旣無定性因緣而有是故須說十二爲緣次以懺悔明直心者若有失不悔則非直心犯愆發露乃名直心文爲三初設有過下正懺悔次於師同學下即是發露三慙愧自責下即斷相續心結如文云何修戒下第三釋戒文爲二一離惡戒即牛狗等並取其相而爲護持外道得通者見牛狗等死後生天便學彼行望得生天餘皆例爾次得善戒如文云何菩薩親近下第四釋善友爲四一辨明是二辨非三證非四證是初明是爲二一菩薩

是二如來是剎多見佛得生天者二解數義必須上定乃得生天今見佛力發昔修定故得生天二云但令伏下界惡隨有散善皆得生天雖有舍利下第二明非既未識機不能稱緣是故云非如來稱緣知病識藥是故名是我昔住於下第三證非觀白骨者即背捨禪數息即根本禪舊云金師子善取火色故應教數息今明不爾金師之子善解調椎宜扶其習故教數息私云準莊嚴論云善解鞴囊善知息相澣衣之人善取淨相故教骨觀今明不爾澣人厭穢作背捨易若使衆生下第四證是如文云何具足多聞下釋第五章文爲五前一就文言後四就義理十二文多而義奢佛略文少而義要義要故是多聞又除十二唯此涅槃者不言涅槃之理出十二外正言十二文言浩博除廣就略其理存焉即是多聞何必在言故復除全體但取四偈又除四偈但取常住復除常住取寂默故知損之又損遂至無爲但貴其理以爲多聞不取博言而爲多聞次善男子若有下第三稱歎又二一法說歎二譬說歎法說爲二一唱三章門二解釋解釋爲兩一釋三事二不存著如文譬爲三初爲難施作譬亦有合次爲難忍難作作譬亦有合三爲無著作譬有法譬合爾時光明下第二論義兩番問答初問又二先兩定次兩難先兩定者一定自空二定空空若性自是空此結初定爲一難若性自不空此結後定爲一難善男子下答爲二先答初定者性本自空何以故下明一切法不可得故既不可得豈不是空次答後定亦

須修空然後見空而其本性理本是空但不能見要修於空方乃見空既答兩定二難自遣答初定中爲三一略標次何以故下廣釋三相似相續下舉得失致結於中又三初舉凡夫失次菩薩得三更訶凡夫失善男子一切諸法下答第二定意明雖復本空復須修習然後乃見有無常性故滅能滅之有空性故修空得空當知本空具有法譬合譬有二初如一切法下舉内法爲譬如鹽下舉外法爲譬菩薩修空下合也光明下第二番論義還從鹽譬生問爲二一問觀空是倒何者本來不空而修空見空是於不空見空寧非顛倒例如實常而見無常無常見常皆是顛倒亦有譬合還轉鹽譬來此爲譬二問空既是無爲何所見若有可見即非是空若無可見不應言見佛答兩問爲二章答初爲三一總標二廣釋三重結初總標中有法譬合佛答意云見不空法能令其空而非顛倒但就理論無非空者而於衆生乃是不空只滅其謂情故云能令不空作空是故非倒善男子貪是有性下第二廣釋又二先廣釋非空作空後廣釋非是顛倒初文云非空者於緣是有又二一明貪欲於其是有次明色性於其是有若不是有云何貪著今言非空使空者此法皆空以是義故下第二廣釋非倒又二初標非倒一切凡夫下正是廣釋又二一不生貪相故非倒次見佛性故非倒問入初地時已能見空此文云住九地者見法有性其義云何解云約二忍明義初地至十地是無生忍唯佛地是寂滅忍今約二忍九地望佛寂

滅則見法有性雖比於佛非究竟空亦分有空故華嚴云七地菩薩能入寂滅寂滅即空赴緣異說不應迷執諸佛菩薩下第三重結佛亦有時說有說無當知爲緣故今皆說以爲空也善男子汝言見空下第二答後難又二先牒問善男子下第二正答正答又二初正答次引昔證初文者以無見爲見例如般若無知無所不知是故我下廣引昔證如文次明第十功德亦先標次釋釋中舊用三十七品爲體與皇云涅槃佛性爲體舊以菩薩行因道品是因故以前文爲體與皇云前諸功德未以涅槃爲體最後義深故取後文爲體問此中何不用六度而用道品一解云但是略耳一解云釋論云六度是遠因道品是近因今明不爾道品攝度捨覺攝檀餘皆可

見婆沙文中以十一法攝於道品十一與六名體相當但餘二念通於諸度就文爲二初明功德次論義初又二先明道品入涅槃次簡得失信者爲得不信者爲失初功德云不聞聞者常住祕藏即是中道不聞聞者外道經書毗伽羅論即俗諦不聞聞十一部經即眞諦三諦一心中不聞而聞今第十功德亦如是三十七品即眞諦入大涅槃即中道爲諸衆生分別演說即俗諦此亦一心三諦始終不異若能信者入大涅槃意謂此解方近於理云云與皇以最後功德涅槃爲體第九已上皆不如此此解大失已如前難論義爲二一問二答答爲二先舉惡人爲誡次舉善人爲勸惡人爲三先法說次舉五譬三還合五譬先別合後總合初譬栴檀貿凡木者二車

並載一炭一檀值冬炭售檀者遂乃燒香爲炭雖得易售而無所直持戒者貧寒飢渴見破戒者富暎飲啖即毀於戒甘嗜飲食所利無幾所失者大次譬中云金易鍮石者昔人乗馬腰著金帶見乗驢者著驢條帶即便問之市中何物貴彼即答云驢條甚貴其即易之人爲色聲而棄正法其猶如是餘三譬如文別合如文善男子當爾之時下二舉善人次光明下領解者是品中第二領解段如文

三是名下總結

師子吼品之一上

諸師咸言此品譬能問者得名非爲不爾不一向然此俱譬能問能答雙題品目何者菩薩與佛皆二莊嚴下文中有師子王及師子子若師子子足滿三年則能哮吼又若能師子吼讚於大悲能吼無量師子吼徵文據義二種雙明講者因何只作一解感者云題中只稱師子吼菩薩品云何强作兩種釋之答依題則失文依文不失題廣能兼略師子擬王菩薩擬子吼通兩處二義炳然更何所感又師字自邊安帀言師居左位事理皆帀則自行圓滿又師字訓帥帥師也師有他化之能故知師者擬佛明矣子者訓資弟子之禮受稟於師若從師者日新月益故知子字者擬菩薩明矣吼通兩處者吼是口密通有六位云云今明究竟與分吼通兩處身口意密皆有六位口密通六此是世界單約子者此從爲人單約吼者此從對治單約師者從第一義故題具多意地人呼此品是入證分開善云答安樂性問河西興皇同爲佛性門今悉

不用若是入證入證則無說若說入證非菩薩說若答安樂性問安樂性問爲是誰問而今以此品答之若明佛性佛性誰說而以此品用目說人諸說乖舛故皆不用今明此品是第四問答涅槃義是師子子問是師子王答若從其文應言問答佛性義前章皆稱涅槃相從稱爲涅槃義涅槃只是佛性佛性只是涅槃涅槃名總佛性名別總攝於別就品又爲二初明佛性後歎經初文又四一明佛性二明中道三明縛解四明修道佛性是基本由佛性故中當通達不識故縛識之則解欲得解縛應須修習初文有問有答問爲四一勸問二求問三許問四正問勸問中先舉諸法門後正勸初舉諸法中有六門一舉三寶次舉四諦三舉實諦四舉四德五舉五佛性六舉因果等有乘無乘是舉了因性何者萬善一乘皆屬了因有性無性是舉果性果果性有衆生無衆生是舉正因性有有無有有眞無眞舉境界性何者夫二諦是智所緣境境又生智故是境界性有因無因者單舉因果一解云先兩句明習因因果又三句明報因因果有作無作是煩惱因業非煩惱是善惡業報是煩惱業果二解云上兩句明出世因果下三句明世間因果復次舉法門勸者總論是舉二諦法門有佛即世諦無佛即眞諦乃至有報是世諦無報是眞諦文但二諦若準慫汝所問寧只二諦二門四門等一切諸法豈止二諦且通三諦乃至四門通三諦者有佛俗無佛眞非有佛非無佛中道乃至報亦如是通二門者有佛是有門無佛是

空門乃至有報無報亦如是若準恣汝所問應有四門兩門如上亦有佛亦無佛是兩亦門非有佛非無佛是雙非門乃至亦有報亦無報非有報非無報亦如是問佛勸問諸法門何不依佛所勸而別問佛性答諸法門雖別通入佛性若問佛性總能攝別何者依有乘無乘五句之勸即是問五種佛性又依三寶是問云何爲佛性果依苦集二諦即問境界佛性依道滅即問緣了依實無實即問正性依因果即問因性因因性果性果果性依作無作即是問因性依業無業即問緣性復次依乘無乘是問云何爲佛性體依報依三寶四諦等即是問何義故名佛性依四德即是問何故名佛性依有因無因即問菩薩何眼不了了見依有果無果即問佛以何眼能了了見依有作無作等二句即問衆生何故不見依報無報即問正性佛有十八條勸菩薩依此勸門起六種問同異若此而人不見私謂勸別問別實稱佛言但未爲得意總勸別問收法不徧未爲得意總勸總問亦稱佛意但恐時衆不曉總中之別故佛別勸而設總問深得佛旨時會易曉故佛別勸而師子吼總問良由此也此從今恣汝問下即是正勸正勸中有正勸敦勸佛殷勤令衆得益爾時會中下即是第二求問先經家敘次正發言欽字亦爲檢字皆是恭敬之貌次正發言爾時佛告下即是第三許問先勸供養次正許初勸中三先正勸次釋三結初勸供中備勸三業尊重是意讚歎是口迎送是身所以者何下二釋勸文有法譬合法中先明過去

德次明現在德善男子如師子下譬說又二先爲佛作譬次爲菩薩作譬佛譬中先譬法身次譬應迹法身又爲三先總次別後結初一句總譬自知身力下五句別譬諸德身即六度力即十力牙齒即智慧斷截煩惱四足即四如意地即尸羅巖穴即禪定境尾即大悲大悲俯救如尾下垂聲即八音說法三若有能具下總結晨朝出穴下二明應身方便又三一正應晨朝是瞎終明始譬惡滅善生之機而能應之次出穴即是從法身起頻伸爲滅惡欠呿爲生善四望即四無閡發聲即說法有十一事三一切禽獸下即是衆生得道水性譬凡夫愛染陸行譬二乘高原飛譬降衆魔香象譬制外道如彼野干下第二爲菩薩作譬野干者先舉非次明是三年譬三

行然下合文於五行中略說此三又梵行是化他化他中同其斷惑是病行同其生善是嬰兒行梵行兼之故不具說如來正覺下合譬初合佛譬次合菩薩譬初文二先合妙本爲衆生次合應迹合初小不次第備合十一事合前欲壞實非師子詐作師子合云爲諸衆生而師子吼前文云欲試身力合云示衆十力云云從聖行下第二合應但不合晨朝師子吼者下第三合前衆生得益前有四句今合直言決定說所以降魔制外兼釋師子吼義次聲聞緣覺下合菩薩譬亦前合舉非次合明是如文開譬合譬明佛菩薩二義宛然豈可單釋品耶諸善男子下第三結勸供養爾時世尊下二正是許問師子吼白佛下第四正問凡發六問但爲兩意前三問問法後

三問問人初三問者舊解初一問果性次問因性後雙問因果性觀師云此與文不相應直依文者初問佛性體次問佛性義後問佛性名河西意亦爾今將後人來問前法初問理佛性體次問分佛性義後問究竟佛性名若一切衆生下問見不見人初問問不見性人後兩問問見性人於中又二初問何法有了不了次問何眼有了不了法據性體眼約性用佛答爲兩初歎問次正答歎問又兩初歎次論義初歎又二初歎二莊嚴次歎解六義汝自解六爲他故問歎六義中歎初後各二中兩則略師子吼下第二論義兩畨問答初問如文答中爲四前三就勝劣義解智莊嚴勝於福德後一就平等解有云初畨以空解爲智慧有解爲福德十地爲智五度爲福直言般若即是有中智慧故屬福德若識波羅蜜即是空解屬智慧次畨又取九住已還爲福德十住及佛屬智慧後以果地爲智慧因中爲福德此就法體相望如此勝劣若此土則福勝慧若淨土慧勝福令樹出衣食但企尚智慧故言慧勝耳篤論具足者善也今明三畨應約三教而分別之十地發眞破無明故是智慧者此別教意十住菩薩與佛同爲智慧者通教意因中爲福果上爲智者六度因中都不斷惑故是福德佛斷惑故是智慧而文云常住者此非全是六度菩薩若消此文應云利根人於三藏中宜聞常住聞即得解如初轉法輪時八萬天子得無生忍最下既然例餘亦爾乃是密教意但差別不定不可執一汝今具足下就平等答故云汝之

與我各具二莊嚴故能問能答寧非平等無差別義今謂此釋似約圓教師子吼言下第二番問答問爲三正難釋難結過初正難者我若二嚴則不應問佛若二嚴則不應答以問答非二嚴故所以者何下釋難明諸法無有一種二種一種二種下結過是凡夫相佛答還訓其三一訓初難只由具二莊嚴一能問二能答二若言下訓其釋難只由解一二無一二故能問一二能答一二衆生不解一二無一二今示其一二令知無一二非是一二於一二乃是無一二之一二亦是言於無言非是言於言善男子若言下訓其結過翻其前難云前云是凡夫相今云是十住相先唱生死涅槃兩章門次釋一名涅槃是常常即無二次釋二名生死愛無明過現故爲二

二則非一此之一二非凡夫相解爲兩一云正須此語其云一二是凡夫相佛言一二非凡夫相二解云凡夫不知一亦不知二雖在生死不識生死若知一二者非凡夫相今解不爾一者是常此大涅槃常故非凡夫相二者生死無明與愛此即二乘涅槃未除無明沈空之愛即是生死之二此二非凡夫菩薩能知此二此不二無一二過則非凡夫福慧平等是圓教義今師子吼難此圓義圓教雙亡無一無二那忽能問一二能答一二佛還以圓教雙照答之良以雙亡一二則能雙照一二雙照一二即能雙答一二還以雙照答其釋難良以一二故能無一二若無一二何能無一二又以雙照答其結過汝言一二是凡夫相我言一二非凡夫相雙照一二豈非

凡夫相不作圓教問答此義難解善男子下第二正答五問兼答一問答初問又二先牒問誡聽如文次佛性者下正答初問又二一明佛性體二簡不見者初明體又三一標名二釋相三結體標者佛性名第一義空第一義空名爲智慧智慧是有即空而有即有而空空則三諦皆空一空一切空乃是第一義空名智慧者三諦皆照一照一切照乃是智慧當知空有非空非有即三而一即一而三即非三非一即空故盡一切相即智故照一切境即非空非智故云一切中是故名爲第一義空第一義空名爲智慧名爲佛性如此標名貴在得意不可言盡次所言空者下釋相者爲二先釋空次釋智初釋空則三諦皆空文云空者不見空與不空不見空者不見空邊不見不空是不見中無邊無中是第一義空次釋智智則三諦皆照文云智者見空及與不空見空是見邊見不空是見中見邊見中是第一義智慧若此空智非前非後不淺不深即空即智即智即空亦即非空非智而空而智是爲佛性之相文又釋不空者即是四德空者即是二邊無有四德對非顯是解釋分明三結體者佛性名中道中道之法常恒無變如文從無明覆故下第二簡不見者又二先簡二邊異故不見次簡起中道見故不見初文者無明所覆此簡生死有邊異故不見第一義空次簡二乘偏證空邊異故不見第一義空如文次從善男子去是簡起中道見故不見有人解云兩種不見一種見而皆言不見者以隨情故是義不然前唱中

道見凡有三種全未見而言見中道者此乃名同而於名起見後結以是義故不見佛性當知三種並不見性將後驗前前是唱中道見凡夫惑心雖作中道想而因苦果苦是定苦行是故不見第一義空二乘自行勝於凡夫化他邊劣於菩薩雖作中道之想名定苦樂行二乘偏空故不見第一義空菩薩慈悲甘苦如樂是定樂行即是偏假故不見第一義空如此三種雖同名中道與上名相違相違故無圓徧之義是故不見如汝所言下正答第二問舊云此答因性觀師云此具明五性豈獨因耶就文爲兩初答第二問後論義初答問爲二先牒問次正答初具提其問其問何義義者名之所以有何所以稱爲佛性佛答爲三初總舉圓義二別舉徧義三結歎

初總答意者善得圓旨是其所以佛是圓人性是圓法人法合稱故言佛性又一切諸佛是圓人菩提是圓果兼得涅槃之果果也既言果與果果即知此果從因因生此果果從因生中道者非因非因因非果非果果皆顯現者悉由佛性爲種子故知此中道即是佛性佛性既爲種子種子能生兩因兩果此兩因果又是種子能顯中道即是更互以爲種子不作此釋無奈此文何通途雖爾別說即是佛性以爲種子問佛性既爲四性種子何獨是於菩提種子答特是略出又是旁正如十二因緣非無旁義正發觀智生於菩提種子義彰餘之三性其義則旁譬如胡瓜正能發熱是熱病緣

大般涅槃經疏卷第十三上

音釋

葺七入切修補也　箜篌箜苦紅切篌戶鉤切箜篌樂器名　汁之入切液也　鞴蒲拜切吹火韋囊也　澣胡管切濯垢也　鍮託侯切銅屬　舛昌兗切錯也

大般涅槃經疏卷第十三下

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之一下

復次善男子下二別舉徧義應徧一切別舉四種徧有中道一顛倒上下二生死三斷常四因果他解此四是中論八不不上不下是不來不出不因不果是不一不異餘兩可知一師云法門無量何必如此今明初以上下屬當凡夫顛倒橫計上下不見中道諸佛體之不上不下得見中道次生死約六度徧行既不斷於無明愛惑惑心求佛是二中間則有生老病死不見中道諸佛體之不生不死得見中道三斷常約二乘厭生死是背常入涅槃是向斷不見中道諸佛體之非常非斷於二乘法得見中道四者十二因緣觀智是因得菩提是果修因克果次第淺深此約別教地前不見中道諸佛體之知非因果於菩薩法能見中道上文云一切諸法中悉有安樂性普賢觀云毗盧遮那徧一切處譬如耆婆執草成藥佛亦如是徧一切法無非中道中道即是佛性汝問何義其義如是略屬當竟今更帖文初云道有三種者先唱三章門次下者下解釋下者外道邪見謬謂梵天以爲涅槃實非涅槃還是生死故名爲下所言上者即是凡夫未免八倒無常計常常是上法當得上果故名爲上所言中者第一義空智慧無常見無常如理而見不同外道故不名下不同凡夫故不名上而是兩邊之上故言是上又言與佛不異故言是上復次生死

本際下第二明不生不死中道之義文爲二初明中道次舉解惑初爲三一唱中道二明能破生死三結是佛性無明有愛下但中間只是行識名色六入等何以云有生老死耶解云後文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死中間即是生死義言中道者兩因夾一果一果居中如此論中方是妙中破生死義云何只以因緣因果不生不滅名爲中道今作易解無明與愛即現過見煩惱道也點煩惱道即是般若中間是苦道即是法身法身即中道若是中道則無生死無生死故名破生死以是義故下第三結爲佛性既是中道寧非佛性以諸衆生下第二舉解惑有法譬合法中初明惑者不見則是無常後明解者能見則非無常正用此語兼答第三難難云以何義故名常樂我淨以見佛性故常樂我淨譬如下爲惑解者作譬與上貧女譬同合如文復次衆生起見下是第三不斷不常明中道又三一唱章門二釋三結初章門中明凡夫菩薩二乘前後舉非中間明是次佛性雖常下即釋也又三先釋凡夫爲無明所覆故起斷常次又未能度下釋二乘只爲兔馬不盡河底二乘智偏沉空取證不見佛性無常無斷是觀十二因緣下第三釋菩薩章十二因緣即是觀境菩薩觀境生智合取境智皆名中道善男子佛性者下第四約因果明中道爲三一明有因有果二明非因非果三明亦是因果亦非因果只應明非因非果何得云因果若不明因果何所辨非初文有法譬法說中論兩因兩果兩因者謂

因因因兩果者謂果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲二果作因例二果亦爾準因作之亦應可見以是義故下第二明非因非果即中道正性此中十不謄中論中有不因不果從是因非果下第三明亦是因果亦非因果開善作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因即了因是果即菩提果非因非果即正性而彼家用衆生爲正性與非因非果義不相應莊嚴作四性是因即了因是果即涅槃是因即正因是果即菩提非因非果非復是性但非前義觀師亦作五性是因非果即境

界性是果非因即果果性是因是果即了因性及菩提性言了因者以望境界爲果望菩提是因若爾菩提性亦應兩望望了因是果望果果是因非因非果即正性興皇但名正法正性不許稱爲正因今經中有正因之名何以不許然此五性乃是開合之異正性不二緣性則二二是因果開因出因因開果出果果合四爲二所謂因果合二爲一合緣爲正正無復數以是義故下第三結歎甚深又爲三一略歎二廣歎三總結初略歎者簡凡小不見唯佛能見以何義故下二廣釋甚深有六一明因緣甚深二明凡夫不見故甚深三唯佛能見四重明甚深難見五重明能見六雙明見與不見初中云不常不斷者諸句例作中道以明甚深雖念念滅即是不常而

無所失即是不斷不斷不常即中道甚深雖無作者即不有而有作業即不無即不可思議中道甚深一切衆生下二明凡夫不見十住下三唯佛能見菩薩少見如來具見然十住既少見於終亦應少見其始今互顯没者正言十地一轉即便作佛去終處近故言能見其終始則杳然故言不見舊云十住破元品無明當果不起故云知終生死久遠其始難知興皇云自性無所有爲易因緣所起不有而有則難今言十住有治道能分斷則分見其終而不能分見其始譬如健人破賊而不知賊起根元私謂亦可云初住所斷斷其始故故云見始並始斷故亦云見始故知賢位非但不見中道亦不見於無明故從初斷始邊名爲見始等覺菩薩餘一品在在者名

終由未斷終故不見終斷之終故亦名見終故知等覺非但不見最後眞如亦不見於終品無明故唯佛斷唯佛方見諸佛見始見終者究竟知無始終究竟鑑其始終文中從惑起邊是故及此始謂元品終謂終末最麤著故見謂知見有智能治故名爲見初住智淺但見終末故云見終末有治於元品之智故云不見一切衆生下四重明不見是故我下五重明能見觀十二緣智下六雙明見不見又二先唱四章門次釋四章三種不見唯上上能見可將此義類前定樂行等三皆不見於義明矣問十住少見者爲唯第十住少見九住至初住亦少見耶舊解爲二一云唯第十住分見九住至初住皆不分見二云 初住至十住皆少分見而須兩望初至九住望二乘爲少見望十住爲不見有人難前解云二乘不見各得菩提九住既不見得何等菩提進不同佛退非二乘應當別得一個菩提云云今明若指住是地而言十住皆分見者此是別義若住非地十地則見十住不見此亦別義若言十住即十地地住皆少見者此即圓義若言十住非十地十住亦少見者此亦圓義若言十住非十地而言九住不見十住少見者此是別接通義人不識此於文於義往往不通云云以是義故下第三總結甚深即五佛性十二因緣名爲佛性者結因性第一義空結因因性中道者結正因性即名爲佛結果性涅槃結果果性文義具足此結甚妙爾時師子下第二論義此義起上結衆生行業甚深甚深若衆生與佛平等不二何用修道

初似是一問佛爲兩答則成二問下佛答中一答佛與佛性平等二答修道故知兩問地人云衆生是佛具足在妄便不用修道正當此難若成論人云佛果在當則不當此難而不得言即是佛此應作無差別差別答無差別故即是佛差別故未具足如父生子姓無差別用未具足故須莊嚴莊嚴故後則具足然但明佛性何關具足不具足具足旣籍緣而具佛性亦應藉緣而具若言佛性在當此據果性果果性若言佛性在現此取因性因因性若言佛性非當非現此取正因性若各以爲是如盲觸象若見此意無當現之爭佛答爲三一非問二正答三引證非問如文正答爲兩一答無差別亦有差別二答何用修道初答爲三一正答二引偈三舉乳酪而譬此意者據體不殊約緣成異初文有法有譬法說中云未具足者但有其理事用未足故言不具非謂悉無名爲不具譬如下二譬爲二先譬次合初譬又二先舉惡譬次引善惡例初文者必定當墮如害母者悔身雖未墮必去不疑衆生亦爾有佛性理未來必得次佛復引云行十善者名見天人行十惡者名見地獄亦是當報一切衆生下二合譬一切衆生未有相好以當得故一解云當得相好之果一解云當得果佛性佛性云何是當若是當者爲三世攝即是無常則不應言當果佛性二引偈答者略釋偈意已如前文此偈四出初答常無常二答得無得下二十六答破定性今答有無不定以明中道若但以有無別解俱不會偈旨常無常等亦應如是此

中準經應作差無差亦差亦無差非差非無差不一不異不思議釋乃會偈旨餘常無常等亦復如是今長行釋本有云三世皆本有如文準此而言生死與涅槃各應本有各應今無若生死本有者具足無量煩惱生死本無者本無涅槃涅槃本有者涅槃本有非適今涅槃本無者久已成佛無諸煩惱生死雖復本有今無本無今有悉束爲有以涅槃望生死生死有所得故涅槃雖復本有今無本無今有悉束爲無以生死望涅槃無所得故又即本有是今無不離有而論無即本無是今有不離無而論有此前三句即是差別三世所攝本有之有非有今無之無不無不有不無三世有法無有是處此一句是無差別不爲三世所攝更約本末重明四句自有兩本兩末一本一末末而不本本而不末非本非末上文云寄生一子舍主驅逐舍主是境豈非生死爲本一子正觀豈非涅槃爲末文云大般涅槃本自有之又如來藏依持建立豈非涅槃爲本迷理起惑豈非生死爲末若各有其本則各有其末爲是義故兩本兩末又生死無終將涅槃之始爲生死之終涅槃無始將生死之終爲涅槃之始二河相望互作終始是爲一本一末又生死若本若末皆束名爲末以其虛妄無根本故故末而不本涅槃若本若末皆名爲本以其眞實無僞故本而不末末本非本本末非末非本非末三世不攝分別本末四句既成例具不具得無得常無常皆悉不定不可思議亦復如是四句不定不可思議即是三諦不並不別如前

說譬如有人下第三舉乳酪譬以證當有此謂約有心論有佛性不即心爲佛性何異衆生有佛性之理後得佛時不取衆生爲佛心佛心亦爾只云有心爲佛性心不即爲佛性畢竟有二種下第二應須修道正答前何用修道之問衆生等有一乘正性應須修於六度莊嚴若不修不得正性他云一乘是萬善今此文中則以一乘爲中道正性此一道清淨能運衆生作佛故名一乘豈同萬善文中爲二先唱章門次解釋初章門有兩雙四隻次釋中先釋以六度爲莊嚴一乘爲究竟次釋世間出世間初六度與一乘更無別體但隨義異釋其間有譬有合初譬云忉利鬱越果報雖勝人不得見佛性既爲無明所覆不能得見故須修道復次佛性下釋後兩隻又

二先偏釋出世畢竟後雙釋世出世兩畢竟初又三一出體二釋名三舉類初如文次釋名中云首楞嚴翻爲堅固和闍黎翻修治心而此三昧有通有別別在終心通通諸地如一三昧下三舉類覺名定覺即七覺中定覺分正名正定即八正中正定又云覺名定覺即八大人中定覺楞嚴亦爾有五種名云云善男子一切衆生下第二雙釋世出世兩畢竟下中即世間畢竟上定即出世畢竟於中二先具釋三定後重釋上定初釋三定中先釋上定即是佛性或云了因或云正因中定即色界定下定即心數定數人云十數並起呼爲大地通五品謂善惡無記不共穢汙等成論云法起十數義說爲十或云欲界十居止是十數三塗人六天一切衆生悉有下重釋

出世即首楞嚴釋論名爲健相三昧善男子我於一時下第三引證答此明如來觀機可不或說佛與佛性無差或時說異或說修道或說不修例如知外道機應須說我應說無我云云文爲二先正引昔證今次更會通初引昔證今又二先引昔次證今引昔又三一明洗浴二外道論義三時衆得益是佛性下二證今正言佛性非我而說爲我不應定執訓修道之問如來有因緣下二是會通如來自在或以我爲無我無我爲我又一解在因佛性故言無我在果佛性故言有我云云爾時師子下第三答上第四問爲二先申問次正答初申問長有金剛力士語正答爲兩初正答後結歎初正答中凡舉七譬大爲三意初三譬譬有而不見中間一譬譬平等皆有第三

三譬譬待緣故見三意次第而來雖復云有而復不見未知定有故不見定無故不見次一譬譬其定有既其定有何故不見次答須待因緣然後乃見初三譬一一皆先譬次合初是盲人譬譬底下凡夫如盲故不見色譬佛性數人解色有二十種青黃赤白高下邪正方圓長短光影明闇煙雲塵霧或加虛空爲空一顯色如眼膚翳第二眼病譬譬諸菩薩眼有少翳不得見色譬諸菩薩有煩惱故不見佛性不同前盲合譬中先舉十地菩薩後更舉四人凡夫二乘十住如來如來全見菩薩少見兩全不見譬如初月下第三譬亦譬衆生未斷惑者不見斷惑者見如初日月則不可見漸漸可見佛性亦爾本有此理衆生煩惱不能得見惑稍稍盡稍稍得見文云

大悲十力等一切衆生悉有性者舊云當有即事未有引下文云破一闡提然後乃得地人解云眞神佛性如𢾾帛裹金大慈大悲十力相好此事具有爲惑所覆若除煩惱即得見之除𢾾帛已即得黃金觀師云此二解相害若當有此經文云大悲十力四無所畏衆生有之旣言悉有寧得言當若言現有如金爲所覆者夫佛性雄猛何不排惑若執當現便是爭論只具此理不可推當修道乃得不可言現彼三解偏據未會圓旨何者佛性非一二三而爲衆生作四門分別或言第一義空迦毗羅城空或言不空者即是智慧負藏頷珠或言亦空亦有如水酒瓶或言非有非無名爲中道欲使因四悟於不四捨執四以求通論人指當此執則無地人或覆此執即有觀師所説此執亦有亦無門今明佛性如王見象衆師所覩全同盲觸云云合最後譬中言三種破煩惱者舊有二解一云二國煩惱見思二惑是界內穢土煩惱習氣是兩國中間淨土煩惱無明是界外煩惱七地菩薩斷二國中間煩惱莊嚴所用二解云見諦爲一煩惱思惟爲二煩惱習氣是三煩惱無明元品品數與習氣是同故不別説初地至三地斷見諦四地至六地斷思惟七八地者並斷習氣無明此是開善解又一師難此二解文云三種破煩惱竟不出破煩惱意但出三種名與經乖較若論破意應如釋論三觀治三種病亦如瓔珞本業從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便得入中道第一義諦觀用是三觀能破煩惱又世諦破性

病眞諦破假病此二諦但說伏爲斷若非眞非有即是中道觀雙除性假二病名斷煩惱今明是義不然前二解乖經觀師破其違經今難其義僻若三種破煩惱巳見佛性破見思穢土煩惱及破中間淨土煩惱爲見性不見性若見性者二乘之人亦破見思何故不見若不見性與經相違開善云破見爲一破思爲二須陀洹人乃至四果悉破見思爲見性不若見性者無有此義若不見者與經相違又二諦觀平等觀皆是方便不入中道亦不見性復與經違世諦破性眞諦破假是伏非斷又不見性此亦違經唯非眞俗斷煩惱者乃得見性雖唱三種破煩惱名二種破者則不見性唯一種破得見經稱三種破於煩惱皆見佛性若一種破見二破不見者寧得

相應今明七地修方便八地道觀雙流破無明見佛性者此以別接通是一種破煩惱得見佛性若入理般若名爲住破四住惑出生功德名十行破塵沙惑未見佛性十迴向伏無明登地破無明見佛性此是別教次第破惑又是一種破煩惱見佛性若圓觀法界煩惱即菩提初發心時便成正覺入銅輪位登初住時破無明見佛性三種破惑其義炳然而皆見性與經文會諸德寧知又一空一切空三諦皆空此觀破五住惑能見佛性又一假一切假三諦皆假此觀亦破五住惑能見佛性又一中一切中三諦皆中此觀亦破五住惑能見佛性如此三種數之與義正與經合諸德亦未能知前三種破惑是就別意後三種觀是約圓意善男子十二因緣下二有

一譬譬平等皆有先譬後合前譬就外今譬就內即爲四一唱等有二出因緣體三明有具不具四結等有初明平等皆有而言亦內亦外者此唯在人非謂外物心則爲內色則爲外具有色心故云內外又云在胎爲內出胎爲外私謂文中自云內外貪求及爲內外事然此文中非謂以十二緣而爲觀境但取十二以爲佛性例如十二緣支支別辨爲令衆生識於三世輪迴之相豈可無明之時唯有無明故知乃至老死常具十二故下合云佛性亦爾豈可在衆生時唯是衆生況一切衆生一一無不念念具足十界百界依正因緣故界界中無非佛性故內外之言意兼多義何等十二下二出因緣體具解十二支過去具有因果何以取二因而不取果然過去之果自酬前因是故不取是則二因生今五果取今三因生後二果識支二解一云初受胎七日爲識爾時有色色未顯現識義已顯故受識名二云但取託胎初念雖即有色色乃未足而名識者識是報主是故言識亦至第二念即是色支此解稍勝入胎五分釋第四名色支亦云五胞二手二脚及頭四根未具者但有身意未有眼耳鼻舌言名色者二解一云色陰是色四陰名名二云只此色與衆生之名故言名色次具足四根即第五支既具四根六根都具故言六入從此已去有麤細相生若細相生即是胎內識心未有想受若麤相生即是初出胎時未能捉火觸毒如一兩月小兒未別苦樂下第六觸支若細生相是胎內想心未知苦樂若麤相生即一

兩歲已能捉火觸毒而未有所知手內有物未辨貴賤染習一愛第七受支五果之後若細相生即胎內受心言一愛者於一樂緣而生想著若麤相生即三四歲但知食愛未知五欲習近五欲第八愛支即三因之初若細相生即胎內行心之初就行心為三初名愛中名取後名有若麤相生即八九歲稍知欲愛內外貪求第九支即十餘歲稍復長大轉能貪求行中稍增為內外事下第十支起即十餘歲身成長大盡屬百年現在世識下第十一支即未來二果之初還同現在識支時節即初託胎一念現在名色下第十二支還同現在名色等時即未來老死支識名色六入等並是未來二果未來二果還是現在識名色六入等但轉名名之三具不具中約色界言無三受者二解一云於三受中不具苦受故言無三亦無苦受家想故言無三種觸亦無苦受家行故言無三種愛若色無色不具十二云何文云亦得名為具足十二然歌羅邏死及色無色界生雖復不具十二而苦輪未息往還三界終具十二二解據第四禪至無色界無復苦樂亦無中容之捨故言無三受無色既無色不具十二以定得故下第四總結皆具十二既未息苦輪始終長望故云皆具佛性亦爾第二合譬六道四生皆有十二譬諸衆生等有佛性雪山有草下第三三譬明待緣方見即為三初文譬合合中二先正合次明理明理又三初唱九章門門門有三句合二十七句第二解釋釋中長出三事非章所列合三十六句後兩善男子是第

三總結云云第二舉黑鐵譬第三舉種子譬前二譬皆先譬後合後譬無合文是大涅槃下第二結歎如文爾時師子下答第五問先騰上兩問後作兩答以答前問答文爲二初唱十章後解釋其八是八大人覺屬自行後兩章是化他八覺是小乘名教云何是菩薩行一解云法門無定在大即大二解云只八大人自行爲小復有化他故得是大今明以大涅槃心修即異小乘師子吼下第二解釋十法有五番初番有問答答但以少欲知足共爲一解以義相帶故餘者各解就初釋少欲知足復數番初約善惡共解後有少欲下約小大共解文爲四句初句少欲是須陀洹前云少欲知足爲善今釋不少欲不知足爲善法華云得少便爲足自保守小謂是爲足今

釋少欲是須陀洹知足是中乘皆是保非爲極少欲知足即知四果最極對菩薩不少欲不知足菩薩上求佛果無窮故不知足下化無窮復不知足餘如文第八釋解脫即是無上涅槃者二解靈味令正翻涅槃爲解脫此明涅槃與解脫異開善云涅槃翻滅度解脫翻無累觀師云涅槃與解脫同是斷德因滅煩惱故得解脫得解脫故得大涅槃即是不異又云四暴河者即前三漏長有見暴河即通覽三界見爲見暴河復次出家之人下第二番約出家人釋十法但有八文前合少欲知足後但釋解脫不明涅槃是故略耳四樂者大樂即出家人樂應是戒樂寂靜即禪定樂永滅即智慧斷惑樂畢竟即菩薩樂四精進即四正勤復次菩薩下第三番據菩薩釋

十法但有九者菩薩以涅槃心修故不說之隨順天行爲正定者此明天行以定爲體今寄一並若正定隨順天行天行遂以定爲體應身隨順衆生衆生應以應身爲體今明天行是理以理爲本故言正定復次夫少欲者下第四番解十法文亦可解八解脫爲正定者數人云八解脫以定爲體論人八解脫以慧爲體私云皆不爾云云復次善男子下第五番但解九五種樂者河西云一因樂受樂斷樂遠離樂菩薩樂因樂者因內外緣得樂受樂者從內外緣身得增長心得安隱名爲受樂修習聖道斷除諸受令道增長名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂以常樂故名菩薩樂五樂皆從淺至深出菩薩地經善男子如汝所言下答第六問先牒問後正答答

爲二先答後勸初答又爲兩先明了與不了次明眼見聞見初了不了中有五番最後釋一切覺者一心三智照一諦三諦名一切覺十住亦得此覺比佛猶昧故不了了地前十住全不見性是故不論了與不了次眼見聞見中有兩番初以十住爲聞見佛地爲眼見次番以九地已還爲聞見第十住爲眼見此中應作四句第十住亦聞見亦眼見九地已下但有聞見佛地但有眼見文中自出此之三句若衆生聞不信者非聞見非眼見云云若十住與十地異者非唯初住不見十住亦不見即是別位若十住與十地同者豈第十住見初住亦見今文云住又復云地故知此中住地不異即是圓位而簡九地是聞者以其見不了了抑之爲聞第十住勝加之以眼蓋

是圓位得作此釋餘位不得云云

大般涅槃經疏卷第十三下

大般涅槃經疏卷第十四上

隋 章 安 頂 法 師 撰
唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

師子吼品之二

起卷是第二勸修初勸修後論義上云十住聞見至佛眼見若欲聞見眼見應當受持十二部經故有勸修師子吼言下第二論義六番問答初一番明見義中間四番明能見之行後一結成初文者先問次答初問文者上云如來妙絕凡夫云何見聞是故興問次善男子下答中二初明實不可知次若欲觀察下明亦有可知上就究竟證爲眼見分證爲聞見今約凡夫修習中取聞見得道力强眼見色身則弱上德王品說見佛初生出家不達妙本悉是曲見今覩如來生行七步知是方便則得見佛各有所據不得一槩於中三先標章次解釋三結初標如文就解釋文有六番初身口二業次形聲兩勝三身通心通四受身說法五身口忍六身形聲說前五可見第六文中於聞見文末云爲梵王說中道者約顯露教說四諦五人得初果約密教說中道無量菩薩得無生忍乃至補處又鈍根聞生滅四諦中根聞無生四諦則不聞說中道利根聞說無量無作四諦即說中道明中道有五番或雙捨論中道或相成論中道或雙照論中道私云兩捨是兩教相成是別教雙照是圓教在文可尋如來心相下第三結成如文爾時師子吼下第二有四番問答明能見之行初番先問次答問又二先舉僧寶問次舉佛說難初文者即四依人問心是內

本行是外迹言初二種者以初二濫後二故不可知如佛所説下第二正舉佛難直置僧寶尚巳難知況乃如來但見色身聞説法云何依此二事知是如來佛答又二先答僧次答佛初答僧爲三一結問以難知下次以四縁故知具足四事下三結成可知戒有二種下第二答佛問復有六番初番持戒究竟不究竟復有二種下第二番爲利不爲利後四番悉如文可尋師子吼言下是次番問答前云持菩薩戒得見佛性爲作要求爲不要求要求者是市易法若不要求行而無願未知云何故有此問佛答有兩初發起十四句法性自爾而相鄰接任運法爾非作要求若心不悔持戒不淺次持戒下心任運成得見佛性住大涅槃云云第三番問答問中又三先領旨次作難三結初如文次難中初難戒是衆行之本有果而無因應是眞是常涅槃居在諸行之末有因而無果應是無常後偏結一邊可見云云佛答先歎次答歎中爲三一歎因深二歎持力三誡聽初如文次文中善得時長釋迦日短者以縁宜故也例如日月燈明六十小劫此間食頃云云二佛答初答持戒無因之問有法譬合法中爲二一唱有因二遮無盡初有因者以聽法善友等爲作戒因從信心因於聽法下二遮恐無窮之難故指二法互爲因果次譬如下凡舉三譬初爲遮無窮作譬諸師多言尼乾淨行不以瓶著地三木爲拒以支一瓶瓶由拒立拒藉瓶成二梁武云尼乾口啖牛糞身倮穢根有何淨行而可稱耶拒者今之渴烏取水者是亦名轆轤

井上施之更互上下即是互爲因果之義而言尼乾者指其家有此拒次舉十二因緣譬若克定三世譬此不便取輪迴不窮更互義成三舉小乘中八相爲譬大生直名爲生小生言生生成論人破毗曇大小生義解此文云一期之壽是大生念念生滅是小生由一期有念念由念念有一期解文不了而復不許用毗曇義此不應然破立適時借譬何爽私謂古人以一期與念念更互相生何以不得然不及刹那八相只一刹那是生是生生故一刹那中大相是因小相是因因小相是果大相是果果是則更互爲因更互爲果如一信心即此信心是聽法心即聽法心是於信心雖同一念而更互相因既互相因即互成果信心聽法下合譬答前初難明戒有因從是果非因下答後難明涅槃是果而無因答後又三初唱兩章門一是果二非因次何故名果下釋是果章門是出世果故言上果是習果故故是沙門婆羅門果是佛果故故言斷生死是絕待果故故言無煩惱煩惱名過過者體是死因一過復得苦果故言過過又無明能迷理復能障智故是過過從涅槃無因下二釋非因章門無生滅者無世間因無所作者無報因非有爲者無生因常不變等三句是無相待因三善男子下結無因義次第四畨問答問爲三初領旨仰非次舉六無爲難三結次畢竟無但是語勢非是正意正取有時無故爲難言有因者有習因了因言無因者無生因報因故舉有時無以之爲難如池沼之雨旱如日月之籠散因之有無

似同於此少無者以少故無非是全無不受無者只是不受爲無非無彼法不受惡亦如是不對亦爾後之三無俱是互無之意三結如文佛答爲二先明無因次明有因初答無因爲三先非五就一次六喻併非三結無因初非五就一者汝以畢竟無以爲正難尚不全是有少分是是故就之況以五喻寧得會耶次併非六喻六是世法不可對於出世之法而復重非畢竟無者以其隨斷無我無我所故與涅槃乖涅槃有我故重說之三善男子下結意如文是因非果下二答涅槃是因而非於果文爲二初標章次釋標者明涅槃是因以佛性爲因即是了因復簡出非因即非生因標其非果非沙門小果前云沙門果者指佛果爲沙門婆羅門果因有二種下釋文爲三一明有生了二因二舉三譬譬之三三番舉法門合之合中悉用親爲生因疏爲了因此雖明不可思議之法略須分別前一番事理相對六度是事爲生因佛性是理爲了因次定散相對後橫豎相對云云而初文中云菩提者此欲明因取果又舉果成因問涅槃無因而義說生因了因亦應義說生了二果答了因所成即是了果生因所出即是生果何不得並別有二果生果即是無常了果即是於常世人謂屈此並此乃不思議法門何所不得且用首楞嚴通之譬如術人於衆前死得財物已而復還生今經二鳥雙游即是其義近是下文云佛身二種一常二無常云云師子吼下第三有一番問答結成本宗此問從前眼見聞見如來佛性生夫佛性之性

絶色非色云何可見佛答此爲二者皆悉再答悉開兩意故有可見不可見如文佛性非内非外下是品中第二大段前作佛性說此作中道說文爲三一略標中道二廣破邊執三結歎佛性初標中道有三句初句云非内非外者舊解云不定在衆生身内故言非内復不離衆生即此識神而得成佛故言非外觀師解云非在衆生身内故言非内亦不在衆生身外故言非外今皆不然舊說取捨如步屈蟲次說如鳥除二撥何者衆生五陰是因緣生法即是空不在俗諦故非外此法即假不在眞諦故非内此法即中故不俱在二諦此法徧一切處故不獨在中道諦此法不可思議不縱不橫不並不別豈作單能說之上文云一切覺者名爲佛性諸師單說非一切覺則非佛性不名中道三點具足名一切覺是名佛性乃是中道只以即空非外不在俗諦只依此意任運破諸師所說標第二句云雖非内外而不失壞此還成上意舊云非外故不失非内故不壞若定在外應東西散失若定在内應同於死身有臭壞故言非失非壞觀師云其本無成所以不壞其本無得所以非失今明二師解初句未成釋後句無託此句釋成上非内非外而復即中故言不壞而復雙照故言不失標第三句云故名衆生悉有者觀師云雖非内外亦不有無而假名悉有今明釋上不失不壞即徧一切處故名悉有師子吼言下第二廣破邊執文爲二先破因中有果執成上非内次破因中無果執成上非外此執若除不失不壞佛性中道

悉皆可解就破因中有果更爲四一據佛教二據世情三據緣因四據正因初據教者近據前文故名一切衆生悉有佛性遠據前品貧女寶藏力士額珠此皆内有寧言非内世情者世人求酪取乳求油取麻若無油酪人何故取舉緣因者内若無正何須外緣如穀無芽不須水土舉正因者由外有緣使正得生此皆據於因中有果顯衆生中悉有佛性性應在内就初據教有六番問答初引品初及如來性品爲問佛答明乳即是空故不定說有但言酪從乳生乳即是假故從因緣有如文第二番問答問一切法各有時節乳中有酪待時而生如穀有芽春來方出佛答爲三初作即空奪破故言乳時無酪二作縱答如其有者何故不得二種名字如文三從因

有二種下更示乳即是假是故言有第三番問答若乳無酪何不從角而生此舉非因作難佛一往縱答角亦生酪第四番問答即取此爲難求酪之人何不取角佛答乳是正因是故取之角是緣因是故不取第五番舉非果爲難佛先縱答乳亦生樹如文次則奪答若一因生者可得如難須兩因乃生乳非樹之正因因緣各異何得生樹尋文可見第六番問答直問衆生佛性復有幾因佛答亦具二因正謂衆生緣謂六度莊嚴家據此文明假名是正因佛性觀師不用云緣因不但唯有六度復有境界及道品等皆是緣因正因何得但是假名亦有五陰及心神等今明莊嚴覽陰成衆生此據外觀師取五陰此即據内豈可然耶上文云佛性非内非外不失不

壞今謂衆生是正因時衆生假名爲定在内爲定在外内外求不可得還是非内非外雖非内外而有六度生其陰軀則不失不壞一切衆生悉有於陰還是向義不應餘解雖作此消文可更思之師子吼言我今定知下二據世情執有爲難佛答爲二初正破執次示正義初文二初作三番次更重破初三番者初番問取乳不取水據乳有酪爲問佛答爲二先非問次並難初如文次難中云汝言求酪取乳不取水者並云如人求面而取於刀不舉鏡者欲作橫竪並之又鏡亦得爲刀仙人孫博屈刀爲鏡伸鏡爲刀云云第二番即執刀有面爲問佛答若定有面何故顛倒竪長橫短若有已面何故狹長實不狹長而見狹長若因已面見他面者何故不見驢馬等面

第三番仍併通佛並眼光到刀中則見已面像不見驢馬面像又眼光到刀中同刀竪而長同刀之橫闊是故見之佛答爲三一奪破光實不到二縱破假到則多過三結奪初奪如文光若到下縱破有四過一若光到火火應燒眼眼既不燒知光不到火二若光到遠那忽生疑三光若到者不應見水精中物水精閡眼不見外物淵中魚石水應閡眼眼何得到四光若不到能見者何故不見壁外若見壁外應見外物是故下第三結奪善男子下二重破上未委悉故更重破文亦爲三一縱二奪三結訶初縱爲三一應責酪駒二應壞子孫三應含五丈其既舉世情爲執佛亦用世情破之若乳有酪責乳之人應責酪直縱若有酪亦應五味一時若無醍醐那獨有

酪賣驛馬者應責駒直駒復有駒駒駒無巳如其不然知馬無駒世人爲子聘妻妻若有子不得名女女則無子有子非女若女有子子復有孫孫孫無窮一腹所生倂是兄弟世豈然乎如其不然知女無子子中有樹應具五丈巳是亭亭雲外交柯接葉布濩八方如其不然知子無樹乳色味異下二是奪破色異者乳白酪黄味異者乳甜酪酢果異者乳治熱酪治冷旣無此等云何有酪譬如服酥下第三結訶明當服酥今巳患臭亦當明當醪溴今巳飽飫得酪食用何有是事譬如有人下第二示正義文爲四一舉譬示正義二引偈證三下約衆生四高推佛境初舉三譬又二先譬次合初譬中示於無性假緣而有譬如文一切諸法下合譬以是義故下第二

引偈證成但取初二句證無性足若定有性不應本無而今有亦不應本有而今無本有應常有本無應常無旣其不定云何而言乳有酪性下二句相仍而來此偈是第四出以證今義若諸衆生下第三約衆生身空以示正義自有法譬合重譬如文衆生佛性諸佛境界下第四高推在佛如文觀上經文縱奪破竟明佛性即空次舉三譬明佛性是假次引偈證佛性即空即假次明衆生身空譬於佛性徧一切處引諸佛境界明佛性即中觀文甚會亦與上文佛性名爲第一義空空名智慧等義甚相應私謂章安依經具知佛性徧一切處而未肯彰言以爲時人尚未信有安示其徧佛性旣具空等三義即三諦是則一切諸法無非三諦無非佛性若不爾者如

何得云衆生身中有於虛空衆生旣有餘處豈無餘處若無不名虛空思之思之師子吼下第三據緣能發因中之果若都無者何用緣耶又有五番問答初番問意若乳無酪性何用緣因虛空無性不俟二因答如文第二番轉緣因作了因名問中有三譬次引乳譬合如文佛答爲四一明性即是了因二明了應自了三應能兩了四舉正因爲決初言性即是了者了本了其令出若已有性性自是了何須他了乳已有酪性性自是了何須酵煗而了出之次若是了因下正言酵煗爲了應能自了若不自了何能爲乳而作了因初若自了者應能自了而出於酪不須了乳令乳出酪若言了因有二下第三應能兩了只酵煗自能了出於酪復能了乳出酪若有二者下第四舉正爲決欲明酵煗能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酵煗作正第三番問意前雖四難正執第三自了了他故言我共八人者如數他爲七已足爲八此是自數他數他亦如是自了了他佛答爲二先破執二示正義初破又二初破若爾則非了因次何以故下釋夫智能自數已色復數他色色不能自數數他了因如色何能自了復能了他別有一法自了了他故言了因即非了因一切衆生下第二示正義欲明非本定有藉緣能有第四番更復轉難還引佛言明有乳有酪故知是有佛答爲二先汎舉三答轉答即隨問答默答即置答疑答即不定答後正用轉答如文師子吼下第五番不許當有之說故設此難問爲二先仰非次正問

爲三法譬合佛答爲二先譬次合譬爲四一明過去有二明未來有三重明過去有四重明未來有未來有即是當有答問即足而復更明過去者當由異部不同衆計非一薩婆多計三世皆有曾有當有正有曇無德計過去未來是無唯現在爲有已上破有竟今若用之但是假名隨俗之用且法王所爲豈可以人情測前云種橘牙甜熟酢後之酢味本在前甜證過去有今時此橘初酢後甜者或是國土物異或是取爛熟時爲後此時味酢衆生佛性下合譬正明當有即衆生當得師子吼下第四據正因執有凡四問答初番又四一法二譬三合四結初法中言正因佛性者即中道正性尼拘陀下舉譬又四一正舉譬二旁舉瞿曇姓三合譬四猶如下以譬帖姓爲難難意若尼拘陀子無樹性者云何得名尼拘陀子應名佉陀羅子乳無酪性亦不名乳應別生餘事佛性亦復下合佛答爲二初舉八事不可見尼拘陀子若有樹性何故不見次若言細障下更破二事又二先總非次何以故下正破破中又二先破細次破障初破細者夫樹相甚麤何得不見若本細者後不應大後若大者初亦應大次破障者若尼拘陀子障尼拘陀樹不可見者障常應障常不可見第二番問答問中還舉兩因了因了無正云何無耶良以了細成大所以可見佛答有五重一明本有本無皆不須了若尼拘陀下二舉非果爲難難於本無尼拘陀子本無尼拘陀樹麤相者亦無佉陀羅之麤相何故不生佉陀羅樹若細下三難麤應可見

四舉燒相爲並若樹樹本有性後生樹者亦應本有燒相後時可燒子性被燒不應生樹五更取意破其先生後滅文舉一切法生滅一時且就尼拘陀子生滅一時者云何先生而後方滅既生滅一時遂得先生後滅亦應先滅後生第三番問答舉非因爲問等是無性何不出油次佛云亦得出油壓子汁出汁即是油第四更問亦應得稱爲胡麻油佛答隨緣各異受名不同不得名麻油得名尼拘陀油衆生佛性亦爾衆生中有佛性草木中無佛性而有草木等性師子吼言下第二破因中無果執既非外義唯一番問答問爲三一領旨二正難三結歎領旨仰非者領無果之旨不復致疑因中既其不得有果衆生之中亦無佛性此義可信衆生即執定無爲實

既其定無不復得言一切有性故云是義不然不然者豈非執無何以故下第二正難又二先難次答初文凡作七番一據業行二據斷善三據發心四據退轉不退轉五據修萬行六度六據退萬行七據僧寶初就行業爲難者人天無性但有業緣五戒得人十善得天天得作人人得作天菩薩亦爾但以業緣而得成佛非謂佛性次就斷善作難者若衆生有性善不可斷墮於地獄以佛性力應止地獄夫佛性是常常何可斷既斷於善即知無常若無常者則無佛性三據初發心難者若本有性應本發心心既始發知本無性又佛性無發發則非性四據退不退爲難者若本有性不應毗跋致只應阿毗跋致唯應不退不應有退既其有退知無佛性五據萬行

難者若本有性何須萬行修萬行者知無佛性六據退萬行爲難者佛性是常何得有退既見三惡而有退者知無佛性七據三寶爲難者如佛所説三寶是常僧既是常只應常住何得進修令後成佛進修則無常無常故無性何故云一切衆生悉有次佛言下正答七難但不次第第一答第一業行問第二答第三發心問第三答第六退轉萬行問第四答第二斷善問第五答第五萬行問第六答第七僧寶問第七答第四退不退問此答第一問止有八字具答問意舉人天由業不關佛性亦應由業致佛不關佛性佛答人天不須佛性只由於業致有往反不關佛性佛性常故作佛亦常知有佛性汝言下第二超答第三發心先牒問次正答汝言何故有退下

第三超答第六退轉萬行明實無退只是遲得謂之爲退而不答萬行爲下答可酬之此菩提心實非佛性下第四追答第二斷善問明菩提心非佛性闡提不發菩提心而佛性不斷善男子汝言下第五答第五萬行之問爲二一正答二更取意難前無此言一解云前應有此問翻者脱落二解云本無此問直是取意善男子汝言僧寶下第六答第七問有四復次初有二種和合次十二部經和合三十二因緣和合四諸佛和合皆明僧常乃是一體之僧非今事僧善男子汝言衆生若有佛性下第七追答第四退不退問文爲二先牒問誡聽次正答其難云若有佛性豈合跋致阿跋致異答文爲四一明退轉行二明不退願三雙明退不退兩人四重明不退行

佛答意者不關佛性有退不退只由志願彊弱不同致退不退雖退非失遲得名退初論退行又爲四一明十三法二明六法三明五法四明二法初十三法如文次六法中有營世務者出家學道經營俗法巨有所妨言俗法者眞修之外皆名爲俗春秋中臧文仲有三不仁使妾編蒲席賣爲外邦所彈曰汝國之大夫失德與百姓爭利俗人尚誡貪況驅馳耕販必應休道設使彈訶何足以言又句句應論觀慧文煩不書得意自在夫觀解者非但執耒運斤名爲俗務坐馳五塵六欲即是世務又專念空無相願亦是世務又念蒼生塗炭慈悲慰拔亦是世務若能無念念於無念非念非無念一心中覺方非世務私謂如大師釋經句句之中依文消竟即句句觀解於文非要但爲法行者隨語起觀故處處明二云何下第二明不退之願願作心師有二解一云只是前後兩心前心起惡後心隨流者此非心師前心起惡後心能止是則心師二解以假人制心不隨心作所作假人人是心師今明太近上文云諸佛所師所謂法也心緣於法法爲心師深淺自在善男子不可以下第三雙明退不退兩人正酬其問有譬有合如文師子吼下第四重明不退之行先問次答通論六度皆是不退之行今趣舉三十二相業約求佛心便上文明百福成一相今文或一業成一相或多業得多相此就相似因果爲語一業一相多業多相示因果不差佛實有四牙而文但二牙者二牙大二牙白兩白爲一兩大爲一故言二牙又一解

若論牙則有四若論邊則有二今明二邊牙故言二牙善男子一切衆生下第三結歎佛性此文具五種佛性衆生即正因諸佛境界即果性果果性業果即了因佛性即境界性又一解衆生是正因諸佛境界是境界性業是了因性果是果性果果性後佛性是總結章耳又一解一切衆生明凡夫諸佛明聖人業即是因性因因性果即是果性果果性佛性即正因性下總結四法即指此爲四皆稱不可思議者不可以定相取即一性是五性五性即一性非一五性而一五性不縱横不並別如是乃名不可思議若得此意望上兩番破義無性即有性有性即無性非有性非無性而有性而無性即是非内非外雖非内外而不失壞名諸衆生悉有佛性若失此意全非祕藏之宗文理抗行焉釋涅槃文云四法者衆生諸佛境界業果是爲四法文云衆生煩惱覆障故常者只名此爲常以其煩惱起故是常又一解云只衆生中有佛性之理是故名常今謂此解淺近常義亦不成衆生煩惱障覆即是常者衆生是生死生死即涅槃煩惱即菩提既言即是寧不是常問果果了因萬善如何是常一解云能了佛性故云是常今謂此不然皆不可思議不可思議故常明文在兹何勞餘解不可思議故常此是圓義無常覆障破無常已得受樂故此是別義云云

大般涅槃經疏卷第十四上

音釋

轆盧谷切轆轤井上汲水木也　濩胡故切布濩流散也　渜奴管切　飫依倨切飽也　酵古孝切

大般涅槃經疏卷第十四下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

師子吼品之三

起卷第三明縛解衆生雖有佛性爲惑所覆不能得見須修萬行解生惑盡佛性理彰故明縛解文有五番問答初問答中初問爲二先領旨唱無次是五陰下生滅爲難若正性不生不滅故無縛解緣性念念不住又無縛解此惑體性即起即滅云何此惑能縛衆生既其無縛即亦無解有法有譬有合答爲二初誠許次正答又二初明縛後明解就初縛爲三一死陰二中陰三生陰就初死陰中三有法譬合初法如文次譬中云日既西沒雖殘光東照終不歸東人命將盡雖有餘氣終不更生此陰滅已彼陰續生此乃即死明生衆生下合又二先正合次如燈生闇滅重更引譬次如蠟印印泥下第二明中陰又二先譬後合蠟譬死陰泥譬中陰印滅文成者譬死陰若滅中陰即起文非泥出者此身非是中陰所出又非無因亦不餘來藉於死陰而得現也不可求其處所但因緣故有問亦有不受中陰者不答通論皆受如大理獄責定行刑中陰亦爾覈定善惡惡墜善升若有別從猛利善惡如五逆者徑墜十善者徑升穳矛離手遂到彼方則不論中陰現在陰滅下第二合譬初正合次二眼三食初又二初正合次舉譬帖合二料簡二眼三食者自無摶食既是改報寧得有飯而摶既有想陰則有思食有身故則有觸食以有意故則有識食

俱舍中廣明中陰等古人有四食章等於此非要父母交會下第三明生陰通論六道並有生陰且就人道初明起三煩惱次明具四顛倒所以爲縛不得難言念念滅故無有縛三煩惱者一愛二瞋三謂已有此是我見亦即是癡是人若得下第二明解又四初明近聽思行皆如文師子吼言空中無刺下第二番先問後答初問又二初作逆喻舉空中無刺後舉陰無繫者云何繫縛上德王云心本無貪云何貪欲能繫於心即是此義答爲二謂法譬初法者就理爲論謂續故不斷壞故不常不斷不常非縛非解若未達斯理即有縛解舉星舉拳約掌合時論縛掌離時論開本不合時論不縛不開繫縛等三即此意也縛即論假脫即論眞不縛不脫即論中道

乃是三諦相即之相師子吼言如眼下第三番先問次答此問躡前答文作難前云名色縛衆生衆生縛名色名色只是衆生云何自縛如刀不自割故後復難若其衆生只是名色者還是名色縛於名色云何名色能縛衆生答如文師子吼言若有名色是繫縛下第四番問答問如文答中有法譬合初法說中羅漢子爛故無縛報在故有縛而言未見佛性者大乘望之子果俱縛小乘不爾次譬合如文師子吼言燈之與油下第五番亦先問次答初問意者佛前言燈喻衆生油喻煩惱今難此語有兩解一云燈覽衆法明油器等共成一燈明名燈明器名燈器二云明與油異正取明爲燈燈是火性油是濕性正取後意爲難燈之與油二性各異衆生煩惱本來

不異云何爲喻佛答爲二初舉八喻後合燈喻八喻爲二初列章次解釋從小向大爲順喻從大向小爲逆喻現者取現事爲現喻前逆順亦是現事除逆順邊取餘現事非者都非其類先者先喻後合後者先法後譬渧此是帝音滴此是的音先後可解此中應作養音上看下爲養下看上爲樣音偏喻者盡其始末師子吼言衆生五陰下大段第四明修道旣其有縛云何得脫故論修道而脫其縛文有四問答初明道可修二正明修道三修道之用四勸修此四次第者諸法雖畢竟空而道可修是故正修修能斷惑是故有勸初番有三問答初問五陰衆生人法皆空何故有修佛答諸心念念相續不斷雖念念滅煩惱連接所以有修是故第二更問心念念滅何有修道佛答雖念念滅得論修道如燈雖念念滅而能破闇汝言念念滅下更復取意解汝言無增長者不爾後舉六譬皆明有增長如文第三番問更躡前六譬爲難雖念念滅而能破闇等修道亦爾初雖未圓久能破惑師子吼承此更難如初果人善法五陰亦應相似相續生淨國土那忽至於惡國生殺羊家佛答雖生惡國不失名者名謂無漏無漏恒在陰則不爾善陰惡陰由業所得非無漏法之取招也故佛答不相似雖生惡國不作惡者由無漏力持故答中先法兼出六譬香山譬初身師子譬見諦無漏雪山譬惡五陰飛鳥走獸譬諸惡法又香山譬善陰雪山譬惡陰雪山鳥獸並不敢住譬在善惡兩國之中皆不生惡法此關習報兩因之義習因

種類相似常生終不爲惡報因牽於異類之果故生惡國有人譬須陀洹身貧産巨富譬見諦無漏斷惑之功唯有一子者四果中之初果也又見思兩道中唯是見道故言一子先已終亡者見諦無漏而不現前出觀則無其子等者思惟無漏因見諦生故言其子有子復在他土者思惟無漏望於見諦名爲他土奄便終亡者須陀洹人七生終沒孫聞是已還收産業者思惟道中還承接前見諦之功雖知財貨非其所有者見諦無漏非思惟中無漏無遮護者見思雖別同一無漏師子吼言如佛說偈下第二正明修道又二初明修道次明修道因緣初又二先釋次論義初舉偈問者上兩句修道下兩句得果能修三品不退得果三品是因近大涅槃是果初牒偈問次一一請答答中三番解釋初番眞僞對辨次番偏爲破惡後番偏爲生善就眞僞爲二先僞次眞初僞爲三品下下一向不能持戒下中畏於惡道之苦是故持戒下上爲度衆生苦惱是故持戒此三並僞今取此人尚不可得次眞者知諸法空而能持戒爲諸衆生而求佛果果不可得衆生尚無況有佛果名眞持戒次能破十六惡律儀者此就滅惡更釋三品魁膾者舊云是販魚肉典軍之人又云是行杖者無身三昧者空定滅色故言無身無邊心者即識處定淨聚者即不用處世邊者非想此定能知八萬劫以此爲邊又非想在三界表故言世邊世斷者八萬劫外既不能知便謂爲斷世性者即是冥初是世之本性世丈夫者以此定力能見劫初水

中丈夫即韋紐天非想非非想者即是存亡觀爲定體修習戒者爲身寂靜下第三就生善釋三品諸有者即是三有二十五有諸界者即是三界及十八界等諸諦者即二十五諦及以六諦師子吼言不生不滅下第二論義因前修道故見佛性得菩提涅槃今難涅槃及以佛性凡七番問答初三番難涅槃次四番難佛性初云若不生滅爲涅槃者只凡夫人亦不生滅應是涅槃凡人一期從生至老不更生故故名不生而復未滅亦是不滅此不生滅是涅槃不又云若以三相中生相爲難只此一念生已生故故是不生復未滅故故是不滅是涅槃不答中先印述之後解既非涅槃爲始終故亦須更通上之兩解成始終義初生爲始命盡爲終一念三相生相亦爾初起爲始念滅爲終世尊下第二難明生死法亦無始終十二因緣輪轉不住何有始終佛答者生死之法有因有果十二因緣輪轉不住過去二因現在五果故非涅槃第三番難明涅槃之中亦有因果戒定慧等能得涅槃豈非因果佛答涅槃有因而非果又復是果而非所得又佛性爲涅槃因復不能生涅槃之果云云第二有四番問答論佛性義初番就共有不共有爲難先標兩章門後釋如文佛答又二先法次譬初法中言不一不二不一故非共不二故非各雖爾終是一切衆生同共有之地人云一切衆生同梨耶識法界體性若爾一人得時應多人得成論師云衆生各有佛性但成佛時權智齊等同一法身力無畏等亦復如是若爾佛性可數即

是無常正當此難然佛性平等非一非二非共非各亦如今之持戒修行之人不可一不可異人人各修豈得是一我解彼解彼解我解是故不異又如五種佛性並不一異衆生等有豈可異五種不同豈可一云云問衆生於五佛性中爲具幾許答盡有盡無衆生無觀智之了則不能發境發境之智既無亦無觀境因既無因寧別得果及以果果既無因果云何非因非果盡有者必當得故從緣現故故言盡有今時雖無必當有之次譬如文第二番難忍辱草譬若一者一人修已餘人亦得佛答佛性是一隨多人修各各得之不相妨閡第三番問如多人在路於後無妨佛性亦爾前人修時亦妨後者佛答者如路橋醫並是少分聖道之路則不如是橋等亦然第四難天人六道其相非一云何共有一佛性耶佛答置毒乳中隨其五味毒能徧殺佛性亦爾徧一切處云云十六大國下第二明修道因緣又二初明道緣二明道因初道緣又三一處緣二時緣三人緣非處非時非善知識皆不能得故云待處待時待伴就處又二先城處二樹處城處又二先問次答問意言十六大國有六大城如來何故在此小城答爲二先訶次正釋初訶問者佛所居處不應言小舉三譬況如來世尊是人中之尊居止之處其處則尊君子居之何陋之有我念往昔下第二正釋又二一報地恩二驅邪黨初報恩又三一報發心二報四無量三報弘誓如文次驅邪黨又二初徧六大城後明至此降伏既了邪窮正盡即寂滅涅槃六城爲六初

即至王城然外道潰亂誘引衆生令墮三惡
故須來此而驅遣之又國主有請佛不違言
故往王城外道自知其術淺薄仍奔舍衛佛
因化三迦葉及通慧二人時彼城中有一長
者下是第二往舍衛逐外道就文爲三一明
往之緣起二共試神力正論往彼然諸外道
在王舍城不敢拒抗行至舍衛仍求面論珊
檀那者是王舍城人此翻護彌祇陀此翻勝
氏須達多者是舍衛人此翻善溫問佛名聞
十方須達亦是六大居士何以聘婚夜宿始
聞佛名答初非不聞孟浪飄瞥今道機時熟
聞則毛衣偏竪

師子吼品之四

起卷是第二至城共試神力文爲三一試緣
二正試三衆益初又四一求試二王不許三
重求四王許所以求者前於王城已被斥逐
今復更來舍衛城中奪名失利不可容忍訴
王求試就初爲二一褒美於王巧言令色二
貶挫於佛動容劇謗年既幼穉者佛既三十
成道于時只可年三十餘苦行止六年而已
故言學淺眞實不生王種中者彼言佛是幻
化必非王種劫奪他人父母者佛教令人離
俗出家即是劫奪父母之兒亦是斷他父母
子胤不許妻娶亦是劫奪他家父母云云王言
大德下二是王不許六師答言云何無妨是
第三重求王言善哉下是第四王許王雖私
許又須咨佛佛言善哉下是第二正試又二
初命王多造二正現神變如賢愚經云云三時
衆得益此中不明交論往復直爾示於希有
奇異外道覩變自知不逮仍奔至於婆枳多

城問何不交論答三輪之中宜神通輪當是時也時衆及以外道徒屬得益其外道師猶未信伏爾時六師內心下是第三佛復向彼城問佛有大悲不惱衆生云何處處追逐六師不得停足答欲摧異見救無量人令出邪濟除生死縛得大涅槃此非哀愍更以何等爲慈悲耶於是六師復相集下是第四向毗舍離如來復往爲菴羅女及離車等種種說法此即耆婆之母瓶沙夫人旣有麗色誡諸比丘觀身念處次爲離車說不放逸破其憍慢國法每選智能爲主餘者參議是故翻之爲邊地主亦云傳參國事是時六師下第五復至波羅柰城六師聞已下第六復至瞻婆城爾時六師周偏六城下二明至拘尸皆被追逐不知何去正言拘尸陋小且自保而住不意佛來就此文爲三一邪教二正教三邪正論義初是外道至拘尸城廣談佛過令人起邪文云母旣是幻子不得非此有何意意言人之生法自有常儀何因乃從右脇而生豈非幻母而生幻子二佛至說正撥邪歸正則邪正各行爾時六師復作下第三邪正合論凡七番問答前六番正論後一番降伏此即初番先立邪義以見者爲我即十六知見中一佛破有三初令六根俱用其上擧向爲譬令還難之人在向中見色聞聲俱取六塵汝以我在眼中只能見色不能徧取諸塵者當知汝非次令老少不殊如在向中乃至一百年見外分明我在眼中百年見物亦應分明若老我在眼不及少者何得用向而爲譬耶第三令內外俱見人在向中內外俱見我

在眼中何不見內六師復言若無我者下第二番進問此非正難爲前難甚故更問我佛言有色下答又三一示因緣二破邪我三結正我此即初示藉諸因緣而得見色曾非我見但橫見言有六師若言下第二破其邪我又三初標唱不然次何以故下別出諸過我以自在爲義只應唯作婆羅門種何故復受六道不同色既無我受想行識悉無有我以無我下三結過六師如來下第三結示正我又二初略示次對辨初文意者前既破色受等無我其即更問如來爲是色等已不今懸取其意答云如來我者無復色縛亦無受想行識之縛具於四德汝所言我不免四縛次更結亦與外對辨外道言我從因緣故是故無常如來我者非因緣得故常樂我淨六師

言瞿曇下第三番外道改宗或云部別以徧一切處爲我不取色爲我佛言下如來破之有二意初直就徧破後更就一異檢初文又兩復次初復次責徧我既徧者不應初不見應常見也次責我徧者應徧五道何故畏三惡道爲人天身持於戒善次就一異者又二初先唱兩章門次一一釋就一責如文就多責者一一身中各有一我我是自在云何利鈍愚智不等瞿曇衆生我下第四番外道重救我則是一又亦恒徧衆生修業自有差別業果不同佛破云我既徧而且常豈得善惡迭謝便應罪福俱有故言行惡應有善行善應有惡若不俱有即是不徧又我是自在應善惡自行云云瞿曇譬如一室下是第五番外道復救以然燈譬雖同一明而燈體各異我

終是徧但善惡用異如一室中然百千燈云云
佛破又二先唱不然次三種破一從緣破二
就明出異處破三就明闇共住破初破云汝
燈譬於法明譬我者明由於燈多油炷者燈
則明盛若爾我由於業業滅我死業旣陿小
我則不徧第二責處者明從燈出若爾者我
從業出則業有我非我有業第三明初燈時
與闇共住若爾汝之常我皆應在於無常我
中無常之我亦應在於常我之中瞿曇若無
我者下第六番外更請問佛答又二一破邪
我我旣是常云何能作常何有作設令有作
何不作善而或作惡旣善惡不定則無常也
次明正我即是如來常住無閡第七一番外
道歸伏如來結章如文善男子以是因緣下
第二明樹處又二先結前生後次正明處初

如文東方雙者下第二正明樹處爲三一表
理二護法三法味利益初表理理即四德何
意以東譬常無常等一解云趣取一事無的
所在亦可以東譬樂無樂二河西云二株枯
乾表應化身滅二株敷榮表法身常存然菩
提樹亦一觚生一觚枯至佛法滅二株皆枯
若爾何必定破常無常等然佛隨緣化應有
所以河西云東方雙表常無常者外道所事
大自在天在東方住教行於西今佛法常破
其無常故言東方雙者表常無常南方表我
者南是右方右手作便譬我用自在西方表
樂者西方行佛教即得樂表佛法樂北是淨
方又是出家之處故表佛法中淨又云自在
天面向東則右手在南皆是爲破外道四倒
表佛法四德故作此配此中衆生爲雙樹故

下第二護法先舉事後明理事者佛在樹下入於涅槃四天大王常護此樹不令外人侵毀其枝葉昔召伯治理有善政常聽訟於小棠之下及其既沒百姓思其仁愛其樹而作勿翦勿伐之詩況復如來娑羅樹耶從華果常茂下第三明法味利益先譬次合釋華果者華敷嚴飾見者生愛譬法身湛然常住無變故用華表我果表樂者其味甘甜色香具足見聞嗅觸甞食徧樂法身亦爾一切衆生皆同此樂師子吼言如來何故下第二時緣又二初二月時次十五日時前二月時有問答答爲二初舉喻明事次合譬明理初文者若依夏時即是二月若依周時即是四月衆生悅時皆保常故破著悟道又云六時中者二解河西云外國二月爲一時年有六時是則春夏冬三時各有前後金光明云若二二說足滿六時三三而說一歲四時今此正取二二足滿六時招提云舉春冬兩時各有孟仲季故言六時文中舉孟冬對陽春云云言二月者下第二合譬明理二法身者即是眞應河西云常身無常身俱爲照世果喻四果一云是小乘四果大能兼小故也二云是四德師子吼言下第二明日時亦先問次答問者長阿含說八日出家八日入涅槃此云十五日蓋由感見不同亦是如來身密自在次佛答爲二初就本次就迹初本者欲明妙本圓極故以十五日爲譬如十五日下即是就迹師子吼言何等比丘下是第三明人緣於中又二先出人次論義初明人中有問答言莊嚴者此人具德具行多知多見巧示巧說故

能莊嚴雙樹亦是德行具足堪可依憑故得是緣佛答爲二初明因中六人六人者或是略說或是物宜或是對上六師故舉六耳問何不取菩薩莊嚴雙樹答菩薩游化無定不常隨佛此六人者常隨侍佛得是人緣又此比丘即是菩薩云云文云身子聞涅槃不憂聞常住不喜者阿含中云身子聞佛欲涅槃不忍見佛去世乃前入滅云何言聞涅槃不憂佛答中述其德果知正是菩薩之義不可作小乘意釋若有比丘能說下第二明果人即如來是前出人竟次惟願下是論義有三番問答初雖非正難亦得稱問佛言下答爲二先明本次辨迹本爲兩一略無住二廣無住又二先法次譬初法中二先釋住次釋無住於中云名虛空者妙體非有故言虛空金剛三昧即是如來者舊解云十地窮學乃未是佛相續道中轉金剛心即名爲佛今依此文云是如來此名通於因果例如首楞嚴通因果檀波羅蜜等者非謂六行能成於果上文云六波羅蜜滿足之身道品亦然譬如虛空下二就譬說無住又二先譬次合初譬如文次合中反以差別簡空空即無住於中云六住菩薩煩惱因緣墮三惡道者或言六心或言六地私云恐是六地善男子如來今於此下第二明迹方便道中還歸寂定衆生不見謂佛入涅槃師子吼下第二番問答如來何故不常利生而入寂耶佛廣答其意不共法藏者不與二乘人共其中或爲滅惡或爲生善即四悉意須入寂定師子吼言下第三番問答問云何名涅槃爲無相耶佛答爲三初

直明十無相次明有相之失三明無相之得師子吼言何等比丘下第三明修道之用文爲三初明三法次辨二法相資三明力用初文前略問答後廣問答略問答如文然三法不同若聖行以戒定慧爲三法今文以定慧捨爲三法定慧爲正捨是調停而言時時者非專一品應時時調均令得自在師子吼言云何名下第二廣問答問中二初通問云何爲定慧捨相耶次別問三法爲二初廣約定問次以慧捨例初問定爲三初據本有次就一境三就一行初本有中言皆有者謂一切衆生皆有三昧數師明十大地中有三摩提是定數此定本有何須修習河西云取造事心專不必十大地中定數次心在一境者若但行一境爲定者更復緣餘便非是定若不餘緣云何得名一切智人三就一行爲問者若一行是三昧行餘行時即非三昧若不行餘行非一切智次慧捨二事例亦如是問佛答中先答別問次答通問先答別問中二先答定次答慧捨先答定中前問定有三今先答第二問以第三問例次追答第一本有之問令初第二云如是餘緣亦是一境謂心專一緣此是定境以定緣之無境不定非謂猶是問境之一蓋是定心緣境非是散心以定一於一切名一切智若是散心緣境爲境所牽若定心緣境設改緣易觀非境牽心故得是定行亦如是者即兼答第三一行之問若以散心而行諸行行牽於心若以定心行於諸行令諸行一又言衆生下追答第一本有之問善三昧者不取大地通三性定乃取善

修之定次以住如是下答慧捨又二先答其慧相不見三昧慧異答其捨相復次若取色相下第二答前通問文爲四一略標三法體二釋三法名三更廣三法體四明功用初略標體爲三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門户入住出相不能觀色常無常者正作靜攝不作照知故不能觀次若能觀色下出於慧體常無常俱照故非偏慧三三昧慧等下明捨體二事合調故云平等又三先法次譬三合法如文次譬者偏定是遲偏慧是疾二法均平故以駕駟爲喻三菩薩亦爾下合合中云十住菩薩智慧多三昧少者河西云十住進求勝地方建大乘嚴土化人智用偏起故不見性二乘自調自淨志求證得定多智少亦不見性於二平等則

能見性今明入空多則是遲相入假多是疾相空假雙亡是平等相能見性者是別教意即空即假即中乃不遲不疾是善駕駟即圓教意乃能見性奢摩他下第二釋名先釋定名一本云阤亦云舍皆梵音輕重翻名不同一翻爲止止息惡緣或名爲定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻爲觀亦云見憂畢差翻爲捨相亦平等不爭等奢摩他有二種下第三更廣三法體皆增數辨之初廣定中增至十法能大利益者百論云達分三昧因果俱樂者河西云謂佛所得定入出自在始終常樂念覺觀者善惡覺觀俱是過患觀生滅者人多於生滅起斷常觀十一切處者但列地水風不明火者有人言經本誤失火字河西云行人觀身內四大非觀外四

大身內三大顯骨肉等是地洟唾等是水氣息是風此三顯現火大劣有少煖所以但三而言不用處者明自下地至不用處招提云火大不恒假薪而有無薪不發三大恒有所以用之不用處者明此觀成窮不用處故數爲一慧有二種者下廣出慧體般若正是慧毗婆正是觀亦名見闍那正是智釋般若云名一切衆生者顯般若是慧能知一切衆生數故又釋毗婆是總相亦言是三昧所以三昧慧能總知也常塗解云慧是不癡故在凡夫見名小勝故在聖人智是決斷最勝在諸佛別相總相破相亦據優劣興皇云凡夫分別是別相二乘聖人總前諸法無常是總相諸佛菩薩皆破此故是破相今明不然斯乃論一心三智破相是照空別相是照假總相是照中三智一心中得論不思議慧不云捨者異體非故四功用如文

大般涅槃經疏卷第十四下

音釋

覈下革切考實也　穳子筭切矛也　儈古外切　潰胡對切散亂也　誘與久切導也　腋羊益切左右肘脅之間曰腋　駟息利切一乘馬也

大般涅槃經疏卷第十五上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之五

卷起是第二明定慧相資亦是相即亦應言捨但是略耳又捨無別法定慧均平即名爲捨文中先問後答問意云慧能斷惑何須用定舉偏別之難以祈圓融之說初師子吼引佛經爲難果知不破外人亦非破問者只是破佛爲緣之經佛經不出四教觀此義意正用圓破別別既被破餘例可知次佛答中初文爲兩初總破次別破初總中總唱是義不然何所不該若邪執若小教若共教若漸次皆墮不然之中但是治內之流滯非破外之閑邪次別破爲二先以法料簡後示圓融無方定慧於初文中爲七一約無異二約無有三約無所四約無缺五約無動六約無能七約無作初約無異破者文爲二一論體同次舉譬譬體同也何者惑者咸謂煩惱與智慧其猶水火怨賊須修智慧故破煩惱自別教已還莫不如此故師子吼挾此設難祈於異聞佛以圓破別何者智慧何者煩惱蓋是法界之解惑解惑同體無二無別若惑時舉體是惑惑外無智若解時舉體是解解外無惑經言煩惱即菩提菩提即煩惱又經言出法性外更無有法出外有法即非法界若然有煩惱時則無智慧何所論破若有智慧無復煩惱復何所破而言智慧能破煩惱故舉明時無闇闇時無明喻此圓法斯理斯文彪炳灼然不應餘解從誰有智慧下第二約無有

以破文爲二先責人法次結無破初文者自三藏已上別教已還不能法界圓融虛已忘物二乘猶存我衣我鉢菩薩則嚴土化人彼我雙存智斷俱證此則有誰不得無誰佛以圓法責之只此智慧是煩惱誰以煩惱斷於煩惱只此煩惱是智慧誰以智慧斷於智慧尚無煩惱斷於煩惱何得智慧斷於智慧是故結云如其無者則無所破從善男子若言智慧下第三約無所以破文爲二先雙明不到到次雙結無破何者智慧是法界縱令出法界外有煩惱用法界內智慧破外煩惱爲不到彼所能破爲到彼所能破若不到彼所能破凡人不到亦應能破若到彼所即能破者爲初念能破後念能破若初念不能後亦不能是故結云到與不到若能破者是義不然法界之外更無復法是故無所從復次毗婆下第四約無缺以破文爲二先約法正破次舉譬初法意者智慧是法界圓滿具足無有缺減智慧即是戒定等而無有異那忽法界外而猶有伴共破法界外之煩惱既無伴破獨亦不能故舉盲譬若獨若伴俱不見色若獨若伴是缺減義從善男子如地堅性下第五約無動以破文爲二先舉類破次結破如四大性不可動轉更無一物改動四大令失本性煩惱亦爾與智同性智性自斷煩惱之性亦自是斷云何以斷能斷於斷次結文云毗婆舍那決定不能破諸煩惱從善男子如鹽性鹹下第六約無能以破文爲四前奪次縱三更奪四復縱初舉鹽蜜轉他同已即奪智慧不能如鹽蜜不滅之法智慧不能殭

令其滅此奪智慧無斷惑之功次若言下引鹽能鹹者縱於智慧能滅他者智慧自念念滅豈令他滅如溺人自沈何得浮他三善男子有二種下更奪正以性滅奪之智是性滅不能令煩惱滅四若言智慧能滅下復重縱之舉火夷斧伐求其滅處不可得也前一縱奪明無常苦空及緣修等智慧自是無常何能斷惑歷然可見後一縱奪責不見能斷所斷方所此破法界外別有於惑爲智所斷何以不見處所如火夷如斧痕既無夷痕則無惑可破既其無惑智慧破誰用圓破別文義明矣從善男子一切下第七約無作以破亦呼此爲總結於前此中明一切諸法性自空者誰令生滅無造作者那得智慧破於煩惱若修習定下第二示圓融無方定慧皆是法界非但慧能斷惑定亦斷惑文爲四一明定慧相具亦具一切法二明定慧相即即寂能斷即斷能寂三明定慧名相四明自在適時開此四科即四悉意定慧具足三菩提即第一義即寂能斷即對治定慧名相即是世界適時利益即是爲人就初定慧相具文爲三一即定具慧謂正智見也二定具世間生滅無常等法引證是也三具三菩提是也定爲法界包含既爾慧捨亦然次菩薩具足二法下明定慧相即若言相資此義則疏又爲二初即定而慧次即慧而定初文中凡舉八譬即定而慧妙能斷惑次復調攝五根去明即慧而定在危而安處損能益云云初譬如刈菅草者字音姦詩云白華菅兮又云無棄菅蒯爾雅云白華野菅郭璞云茅類也甘鍋者融

金之器土釜也字當作戳並音戈而言甘者謂口歛也次文又二先正明次善男子下明功能並如文定相下第三明名相者無名而名緣一實相而言三相約三相立三名名相皆是法界具一切法定無定相故名空慧達清淨法故無願求捨無能所故有無相若有菩薩下第四自在適時巧用文爲二先唱時非時後更問答答中明三法時非時即是自行四悉受樂等生慢宜修定者此巧用爲人精進等起悔心宜修慧者此巧修對治二法平等宜修捨者此巧修第一義起煩惱宜讀誦六念者此巧修世界經云修習三相以是因緣成無相涅槃既言因緣即是巧修悉檀以爲因緣成大涅槃又宜修於定即是有門宜修於慧即是空門宜修於捨即非空非有門宜修十二部六念等即亦空亦有門從四門因緣成大涅槃復應巧作化他四悉不能煩文修者須具云善男子若有菩薩修習下第三修道力用文爲二初明感樂得涅槃後明離苦轉障初文又二初明得涅槃次論義論義有兩番問答初問躡修三法能得涅槃故問其相文爲二初牒無十相名大涅槃但因答竟此旨已領未解其餘更以十法爲問開善取此諸結火滅名爲滅度以翻涅槃莊嚴取離諸覺觀名爲涅槃以彈開善云子縛盡名滅度果縛盡名涅槃云何取子縛之文翻涅槃之果開善救云具存外國子果縛盡俱名解脱有餘無餘二滅俱名滅度而出經者巧互其詞以子縛盡存此音爲滅度果縛盡存彼音爲解脱然此中十答皆答涅槃之

圓德兩師各執一句而起於爭此是因於解義而起煩惱又同觸象云云師子吼下師子吼重問已聞十義未知修者爲修幾法得涅槃耶次佛言下佛答答意者向之十法但是涅槃果果之異耳若欲修行復具十法於中三標釋結師子吼言如佛先告下第二明離苦轉障又二先明所轉之業障次明能轉之治道初有二番問答初番明業不定故障可轉次明業不定故道可修初問答爲二先問善業次問惡業初問善業爲五一明無窮二明必定三重無窮四重必定五舉況結問初又三一語端二領旨三結問初告純陀者此欲設問之由漸如佛下領旨施畜生百倍闡提千倍者畜前因惡今報畢闡提取前因善今報勝故有百千之殊上文殺畜生得下罪殺闡提無罪此復云何答畜無斷善謗法之愆闡提有此之失純陀大士下結問次世尊經中復說下問必定又二先領次正問純陀心重而因勝此業決定何得成佛三世尊經中說下重明無窮四世尊經中說下重明必定五又阿尼樓馱下舉況結問次世尊若善果下第二舉四人惡業無窮云何能得菩提佛言下答又爲二一贊問二答答又二初緣起次正答初歎業力深是答問緣起然佛十力亦無優降特是宜爾又業輕重定不定等難知餘人不解故稱爲大有諸衆生下正答又四一開權二顯實三釋權四釋實初開權者爲不信人唱言決定一切作業下第二顯實業法不同有輕有重有定有不定安得一向決定或有人下釋權只緣邪者不信爲其定

説或重業下釋實又二先出愚智二人從一切衆生下二雙出二轉智轉重爲輕定爲不定愚轉輕爲重不定爲定若如是下第二番問答明業不定可得修道問意有兩一以惡業不定何用梵行求於涅槃二以善業不定故亦何用梵行求於涅槃佛答此問其文甚廣所破疑惑處多故不可不委若不曉此一切行不成是故此文文相稍長文爲四一正明業不定故修道二明業定有多過三雙明業定不定四結不定故修道初又二先明不定次善惡相奪初又二先若定者不勞修道二以不定可得修道若能遠離下明善惡相奪以惡不定故可得爲善善不定故可得爲惡若一切業定得果下二明定則多過又二初明定則無修道次明定故則有多過就初

又二前略次廣略中二初明若定則不須修道次明若不修道則無解脱若一切業下二明廣説亦二先廣明定則不須修次若人遠離下廣明若不修則無解脱期善男子一切業定下是第二明業定多有過又二初明業定過次明人時定過前文又二初正明有過則應一作善惡業永受善惡永無息期次業果若爾下結無修道人作人受下第二明人時定過又二初正明過次結不須修道前又二初明人定之過業若定者人天六道貴賤好醜永應常爾不可改動小時作業下二明時定之過小時作業還小時受壯老亦爾次業若無失下結無修道善男子業有二種下第三廣明業有定不定又二初唱定不定兩章次解釋然業有四句一報定時不定二時

定報不定三俱定四俱不定今合爲兩章報定時不定時報俱定同入定章門時定報不定時報俱不定同入不定章門所以然者正意皆據報定爲正定業有二下第二釋章門又二初釋定章門甚多次釋不定章門極少止十二字初釋定門更爲兩章一報定時定二報定時不定緣合則受下即釋先釋報定時不定時不定者於現生後三時應受而不受者此永不受必時不定報定者善惡報具唯待緣合緣合即受無有毫差若定心作下第二釋俱定又三一釋報定二釋時定三雙結初文又三一明定業二還復不定三釋疑證轉此初正明定復有四事莊嚴一信心二歡喜三發願四供養此據善業四事飾之惡亦倒爾一信惡二歡喜三發願四供養惡黨以此嚴於惡智者善根下第二明此業復遇緣迴轉還復不定又三一智人轉重爲輕二愚人轉輕爲重三結是不定菩薩無地獄業下第三釋疑證轉恐物情疑見諸聖人而生地獄豈非業定故今釋之實無彼業但是願力而生其中爲度衆生故結云非現生後受是果報所言證轉者前文雖言愚智轉業未見其證今明聖人入惡化物若業不轉則在彼無益既其有益當知可轉其中又二初略次廣我念往昔與提婆下第二釋時定又二先釋現報次雙結生後現報又二前明爲調達所弊是現事次爲迦羅富所弊小般若云歌利賢愚經云迦利釋論云迦梨同是一人梵音不同忍辱名戒者次第六度相攝皆不言忍是戒今云忍名爲戒者何也此是戒忍

更互相成忍若内明戒亦外淨於忍只是忍
於殺盜婬妄戒只防此是故忍有成戒之力
故言忍名爲戒今明忍爲法界具一切法不
能具說且舉一端故言忍名爲戒說文云劓
者割鼻刖者斷足善業生報後報下第二雙
結兩報菩薩得菩提下第三雙結報時兩定
又二初雙結次偏結時初文者闡提犯五逆
惡業雖不可現報復不得受後報應生報此
時報定文云得菩提時一切諸業悉得現報
者此時菩薩斷一切惑無生後報唯一生在
即得佛果故云得現報又解若以一生之言
同於分段則不名現報以增一品智斷名爲
一生故雖一生仍名現報一云只法身佛有
此現報二云是迹身佛有此現報即指應身
若業定得現世報下第二偏結時定正爲時
定故只得現報不得生後又修三十二相業
不得現報者以此業難成必爲佛因故都無
現報若業不得三種下十二字即釋不定章
門對前可知故不廣說若言諸業定得下第
四結成不定故有修道又二初結定則爲失
次一切衆生下結不定爲得有二種人下第
二明能轉障治道又三初轉障人次轉障行
三明轉相初人又二先法說次舉十二譬初
後二譬有合中十無合中十譬中第九譬云
無副軸者二說一云乘車遠行須儲軸爲副
擬備折傷如天子御車有副牛代倦二解云
此字誤應是輻軸若欲乘車須此輻軸師子
吼言下第二明轉障之行有問有答初問中
二先領旨次正問問意何等輕業重受何等
重業輕受佛答又三先出愚智二人輕重不

定次舉六復次次以十四善男子譬說及多雜喻初文又二初出人次法說廣明其相云身戒心慧者合束爲言只是戒慧二事若然修此戒慧能令重業爲輕無此二事令輕爲重離而爲語故云修身修戒修心修慧身是七支戒防意地修心靜攝修慧者是般若七種淨戒者即七支戒不修心謂不修三種相即是入住出三相又不能觀生住滅三相無生無住無滅不修慧者謂不修梵行梵行中具三法以慧爲正次六復次者第一可見第二文中身數者五陰五根四大等數下戒者即雞狗牛雉等戒又言爲天五欲而持戒者即是下戒邊戒者河西云外道五戒非佛法内内方名中故名曰邊或言窮惡欲邊持樂戒者即是窮於樂邊持苦戒者即窮於苦邊

餘四如文十四善男子中第二云火天者火是天口若供養之無燒魚肉烟氣至天天得此氣故是天口又外道事火以火爲師又用此火供養於師以尊師故呼火爲天口最後雜喻中云兜羅葺者楊華身者八尺相者五包也因者飯食等也果者過去五戒感身爲果聚者色陰聚也身一者總彼假實合成一身身二者四大和合所得此身自身他者彼身又此身者業力所得他身者即遺體身滅者念念不住身等者有人觀身與虛空等又言六道各有身故言等身修即所修之法修者能修之人還是人法後戒慧例應可解師子吼言是人下第三明業轉之相二番問答初問云何轉輕爲重後問云何轉重爲輕答如文

師子吼品之六
起卷第四勸修文爲二一舉法勸二舉人勸
初舉法中先問次答問爲三一問佛性力故
應同得涅槃那有六道差別二問既有佛性
應自得菩提何用修道三問既有佛性即能
吸得菩提初問先領旨次作問如文世尊下
第二問又四一領經二作譬三合四結難如
文若一闡提下第三問又爲三法譬合如文
次佛答爲二初正答次總結初爲四一答同
得涅槃難二答吸取菩提難三答不須修道
難四重答吸取難答初有譬合結譬中先總
大意河邊七人咸俻手足手足雖同而有度
與不度次別列七人初七人者前二是外凡
次一是內凡後四是聖人外凡窮惡闡提次
將立而退故爲二人內凡有五方便同爲一
者雖復優劣俱未發眞聖人爲四者聲聞不
侵習支佛侵習菩薩侵習復化衆生佛習氣
盡若不作此解無以取異上說衆生皆有佛
性衆生何故不同得涅槃欲令分明更作一
河七人不同此經前後凡說六河謂生死涅
槃河煩惱佛性河善法惡法河兩兩相對生
死論得出不得出涅槃論得入不得入煩惱
論能斷不能斷佛性論能見不能見惡法論
能離不能離善法論至極不至極此中正明
恒河譬生死迦葉品以大涅槃爲河河中七
人離合不同此文明七人後品明七衆生此
中合四果爲一第四離三乘爲三人後品離
四果爲四人合支佛菩薩佛爲第七人至下
當更分別言洗浴者譬出家受戒自身清淨
怖畏寇賊者譬煩惱采華者二解一云七淨

華即是求因二云游諸覺華即是求果出家應是出河而言入河者欲明生死涅槃非迢然别須於生死中而求涅槃第一人者下别列七人没即闡提過去乏善宿因既劣現在無信故不習浮第二人是將立而退身力大者過去善深今生不修名不習浮能斷善根第三人即是得住以譬内凡没已出者昔日經没第四人即是四果以譬四方四方者下文以四方譬四諦非今用譬文云不知出處故觀方以昔不知出處故不觀今知出處故言觀方又不知大乘出處故取小果第五人即支佛亦云觀方過於四果以利根故不取四果但爲自證故言而去同畏生死故言怖第六人即菩薩去不住者不住生死淺處住者心安生死從其心邊故言淺處第七人即

是佛善男子生死大河下第二合譬先合總譬畏煩惱賊合前怖畏發意欲度合前入河出家剃髮合前洗浴身披法服合前采華既出家已下第二合别譬七人初合常没即一闡提此中略合有六因緣下廣合五部僧者二解一云五衆向五衆邊更互説過二云是五部律佛滅度後一百餘年育王設會上座他鞞羅立義摩訶僧祇大衆不同分爲二部後上座部更生二部謂雪山薩婆多雪山絶後薩婆多更習僧祇生於三部謂彌沙塞曇無德迦葉遺就婆多僧祇爲五部如來預見互相是非大集經亦預指五部如宗輪論廣明分部以爲二十非今文要故不引第二人下合將立而退即外凡人亦能斷善而不同恒没第三人者下此合内凡得住之人小大

兩位俱在中者豈非通教三人共位若作別
義大乘教異不應同位文云信如來是一切
智常恒無變一切衆生悉有佛性一云此是
三乘初業不愚於法如勝鬘說此文多有所
闕若信如來常不變易衆生有佛性則似別
義以大涅槃心修方便行入方便位下文須
跋得果即是其義第四人者合四爲一但斷
正不侵習第五人是支佛但侵少許習第六
人是菩薩能侵多習復化衆生第七人是佛
習究竟盡爲此義故分四人之異此是通義
既具兩文未可專是今作一種推之只是通
義俱指分段生死爲河以大涅槃心發意求
度而有七種差別不同同有佛性義同成涅
槃義亦成答問宜作此說是恒河邊下第三
結譬酬其應同涅槃之問手足俱僃答其佛
性是同習浮不習浮得度不得度答其不同
得涅槃之問文爲二初明不修不得非如來
咎法譬如文次明修者必得舉三譬譬之又
二先譬次合如文汝言衆生下第二超答第
三問又二初牒問褒貶若能修者必得不疑
是故褒歎若不肯修自恃有性欲令吸取者
故貶之爲非次譬如有人下正答中二初答
修者必得故舉汲井喻之井譬五陰身渴乏
譬厭苦求樂心井深譬身性理遠雖不見而
必有汲取譬因修見性佛性亦爾下合如文
次胡麻下譬不修則不得合如文如汝所說
世有病人下第三追答第二問又二初訶其
引經謬解六住不同一云是十住中之第六
住二云是十地中第六地此地般若現前有
自差之義佛訶云我言遇病自差者爲六住

菩薩說不爲凡人示其僻引次譬如虛空下正答凡舉三譬有人云此舉世間眼所見空以之爲喻有取眞諦空爲喻有云即是理內非內非外之空中論云虛空非有非無非內非外此譬佛性次文中云財物者財在他方雖不現用往取即得譬佛性雖未能見修之即會後文中云造業者造譬初心業譬修習果譬見性其中有六句一非內二非外三非有四非無五非本無今有六非無因出非此作此受下二明修者必得有五句次第釋之一云非此陰作業此陰受果若此作此受則是一陰一即是常又不由此陰而有後陰此則爲斷第二句非字冠下即非此作彼受者非此陰作業彼陰受果河西云人作天受者則有因而無果有果而無因有果無因是常見有因無果是斷見亦應有彼作此受無者可解彼作彼受同第一句第四無作無受都無因果是則不可時節和合是第五句衆生佛性下合譬初合造業六句但合五不合非無因出初合第五句非內非外合第一雙非有非無合第二雙非此非彼下合第二修者必得感果之相前有五句今備合初非彼非此即合兩句非彼是合非彼作彼受非此即合非此作此受非餘處來即合非此作彼受非無因緣合上無作無受亦非一切衆生下合前時節和合而有善男子下第四重答第三問前問答有法說譬說今直答譬初非其問次答初非者夫磁石不能吸鐵次何以故下釋不吸意又二先釋次譬初文者石無心識寧能吸取如葵藿無心而隨日東西芭蕉

無耳聞雷出華皆異法出生能隨能聽琥珀
吸芥亦復如是安得以此例佛性耶今釋異
法出生異法滅壞者異法有故異法出生諸
法皆為因緣所起因緣於諸法名之為異有
異因緣便有諸法故言異法有故異法出生
亦如水土為牙緣牙與水土何時有心領解
生法云我與汝生汝可受生但有此異緣牙
則得生亦如水因緣故火便盡滅水火亦無
更相領解我起汝滅次舉葵藿東西向日豈
應有心而作此事故更為譬作譬凡舉五譬
次磁石吸下又二初還以譬合譬次衆生佛
性下更以法合所譬之法即是佛性文為三
一明因不吸果二明佛性無有住處三廣辨
佛性初文又三初正合磁石之譬次舉十二
因緣顯無吸之義無明為因諸行為果乃至
生因死果無明豈能吸諸行耶亦如佛性不
能吸善提三有佛下正顯不吸次善男子若
言佛性下第二明佛性無住處有法譬合法
可見如十二因緣下譬又二先正舉譬次舉
如來帖譬如來是舉顯佛性是舉隱次佛性
下合譬如文譬如四大下第三廣明佛性為
四一明非當非現而說當有第二明非即非
離第三簡邪正第四廣出體性初非當非現
約衆生當得故名當有有譬有合然四大無
的一業能感地大復有一業能感火大餘二
亦爾但聽業緣總能感得佛性亦爾時至即
現故以四大為譬譬云有輕有重者風火輕
地水重又言赤白黃黑者此配其色火赤風
白地黃水黑若配五行火赤金白地黃水黑
木青又小乘中明風無色大乘明風有色五

行中金在西方主白又主秋秋氣白秋風蕭颯故言風白未詳合如文譬如有王下二明佛性非即非離有譬有合初文中言萊菔根者爾雅作蘆萉郭注爲蘿菔蘿菔爲正牽象示衆盲者他作一存一亡釋之頭足等皆非象亡也不離頭足等是象存也佛性非六法亡也六法之外無別佛性還用六法存也如此釋者不得出於即離兩句況得絶於四句離百非耶此文雙彈即離非頭足爲象此彈即也離是無象此彈離也頭足之中既無有象不可即也頭足之外既無別象不可離也非即非離非内非外而得言象衆生佛性亦復如是非即六法非離六法非内非外故名中道名爲佛性若取六法爲佛性者乃是衆盲之佛性若離六法爲佛性者如指虛空爲

佛性如諸婆羅門所謗爲僊豫所害取不即不離中道爲佛性者如大王臣智所見佛性若得不即不離意廣歷諸法悉是佛性四無量六度等悉如文於合文中又二先總合次是諸衆生下別合於中又三先正合次更舉本盲帖合三結初正合中六一一皆三先合六法次舉譬帖三結悉如文有諸外道下第三簡邪正爲二初簡邪我非外道所計或言常徧或言如芥子並是邪執次明正我又二初明假我次明眞我初明假我文爲二初法次譬譬中有六初後有合中四無合開善假名有用有名無體莊嚴名用體俱有此兩皆不可若名用體皆有者何謂爲假開善雖無體既有名用亦復非假觀師引中論無我無無我無我破常無無我破斷亦破即離爲破

此等故言我與無我雖說此二皆是假名故文中舉六譬譬於假我如來常住下第二明眞我此之眞我對破妄我畢竟清淨即無我無無我衆生亦應得此眞我大慈大悲下第四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如我上說下還結是當三我若說色下結非五陰前四如文第五云第四力者一云是十力中第四根力知物根緣化道之要二云別有名教一信力二忍力三定力四善權力善權力者化道便故故言第四力第六云十二因緣即佛性者於他兩解並皆不便一云十二因緣是觀智何得有境界性二云是果性此亦不可今明十二因緣是佛性別有所出云云餘二如文善男子若諸衆生下第二總結酬前問又三初結問不須修道次若諸衆生下結勸三佛性不可思議下結歎爲二初佛歎次師子吼歎師子吼言云何不退下第二以見佛性人勸修有問有答問如文佛答有三一自試其心二爲物受苦三用六度化他初一是自行後二是化他初自試者猶是淺行深者不俟言粟床者人讀爲和音非也復云黎音復云床音尋檢無此字善男子菩薩爲破下二明爲物受苦復次菩薩下三明六度化他如文復次菩薩下品中大段第二歎教爲三一歎弘經人即菩薩也二歎所弘法即涅槃教也三歎說教主即是如來教不自弘弘之在人教不自宣宣之由佛故相因而歎亦是稱歎三寶初文二前總略歎次廣釋初略歎中二初通歎菩薩次別歎補處諸大士謙勞勤苦利益衆生是故歎之補處方紹尊

位是故別歎初有九復次通歎如文次受後邊身下別歎有七復次第二文中云三事勝者欲天之中此天命定人中鬱單越命定將梵足之爲七此天處中文中云或怖或悎舊云盂音是教音中寺安法師問王儉儉是僧達之子博學有名古人作教字穴下豎心邊安告今人省穴單作耳善男子下二歎經爲二先歎次料簡初文法譬合法可見次譬中云深難得底者人解云豎論唯常樂我淨不得有無常苦等橫論具常無常等故言深難得底此亦不然經但云深那作單解今謂常無常非常非無常不一不二不可思議是故云深耳云云合如文師子吼言下二料簡有問有答問從前深難得底不生不滅不三種生獨一種耶佛答初總明不受卵濕二生次別明不受化生云云爾時師子吼下三偈歎說經主四十行偈初兩行請求說中三十七行歎三一行結云云

大般涅槃經疏卷第十五上

音釋

挾 胡頰切持也　彪 悲幽切彪炳文明也　㶳 徐刃切與燼同　釜 扶雨切　剸 牛制切　刖 魚厥切　輻 方六切輪轑也　磁 疾之切引鐵石也　葵藿 葵渠規切藿許郭切菜藿草名　飋 音瑟蕭飋風聲

大般涅槃經疏卷第十五下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

迦葉品之一

此是善始發問今欲令終是故更請前隨義題品今從人立名故云迦葉迦葉如前説開善用此答安樂性問地師爲慈光善巧住持分河西興皇同爲佛性門今明第五涅槃用此經初後通論佛性此品與前有何同異異略爲五一義用異前品明中道佛性義爲菩提種子今品明佛性勝用能攝極惡闡提偏邪外道二因果異前品明因性在因不在果果性在果不在因此品明一切惡陰皆是佛性此即因性從惡五陰生善五陰此亦果性又云佛性有三世有非三世聖人果性通三世不通三世由來解果性通三世是應身佛性不通三世是法身佛性此不然只説果性通於因果何須分應法兩身若善五陰佛性通因果因中佛性即三世攝果佛性即非三世三開合異前品生死河合四果離三乘此品涅槃河離四果合三乘四通別異前品通明五種佛性天人六道皆有佛性此品專明正因佛性闡提由正因故還生善根前品別據萬善了因佛性今品通據善惡皆是佛性故云善根人有闡提人無闡提人有善根人無五者前品對告一人今品再對迦葉諸異乃多起品初明用異從初意立章故言涅槃用就文爲二初明攝惡後明攝邪就攝惡中二先明佛性用二歎經初明用又二先明斷善後明生善以虛妄力故斷善以佛性力故

生善舊解云作惡生善兩人更遞然不相關又一師云只是一人前顛倒故起惡後遇知識故生善今明不然或是一人或是多人如河中七種即是多人若一人始没乃至成佛即是一人舊云生善有接識義衆生從界外無明識窟中始起一品無明而來未起四住有佛接去即得成佛此義大妨設有此經亦是一時改惡爲縁若無此經全不堪依若言必須起五住竟方能改惡作善亦無一經定作此説設有此經亦以一時爲縁而已若爾任惡極而任運被接何須修道與八萬劫得道何異若言從識窟中来者即是從無明中来云何言始起一品無明若未起惑應在别處若從窟中来始起一品而被接者自後起品乃至四住何不被接若無明窟中既被接

四住窟中何不接之故是難信若爾併不須修上數破此義若佛性力任得菩提不須修者正破於此舊言善星無發迹處是實惡人是義不然雖未見經義推是權何者佛兩弟兩子各行善惡阿難爲善調達作惡悉皆是權今羅云爲善善星作惡例知是權斷善文爲三一明斷善人二明斷善相三明斷善見斷善人者即善星是斷善相者不定根性是聞不定教執成定解斷善見者分明推求諸法道理初就人中二先問次答問爲二先縁起次正問縁起中二先明佛有能化之德次明善星有可化之縁就佛又二初内有慈悲二外有方便初文者憐即大慈憫即大悲次不調能調下有七句即外方便善星比丘下第二明有可化之機又二初明是子即羅云

庶兒此縁則重次出家之後是有信戒受持十二部經是慧壞欲界結獲得四禪是定具足三德豈非因深次云何如來下正問先作兩難後作兩結初難何故記是惡人後難何故不先爲説法初又二初難何故記是闡提即惡因次難何故地獄劫住是惡果如來何故下是第二難與佛縁重何不先爲説法如來世尊下結兩難云何得名有大慈愍下結初難佛有慈悲云何名爲廝下劫住既爲廝下當知佛無慈悲次有大方便下結後難佛既不先爲其説法云何名爲有大方便若有方便應爲説法佛答中不答縁起但答兩難兩結先答後後答前前答後中凡七譬前六譬明縁有淺深故説有次第後一譬明佛心平等等説無偏前六譬中例有三一舉譬問二述事奉答三合譬作解何以有此三之次第解云如佛初爲提謂文鱗瞽龍説人天五戒次赴鹿苑爲二乘人轉四諦法後明方等教諸菩薩自是一塗約小爲初若初成佛道以舍那教初照山王次照平地此復一塗約大爲初今此文意包括始終以山王爲初文鱗爲中雙林爲後然第三子雖復極惡以體同故是故須教下田雖瘠以家業故是故不廢下器雖破防急用故下病雖必死以親屬故下馬雖老以代倦故下人雖卑以等施故前六譬中雖差別答義兼無差意猶未顯第七譬中文轉分明舉師子王不重象輕兎俱盡壯勢譬佛不厚善薄惡等運大悲若巨細而觀象不足兎有餘若量力而觀象須疾兎須徐獸王不爾等一無殊就縁而觀菩薩教

深細聲聞教淺近闡提教世間佛不二三大悲平等我於一時住王城下二追答記彼之問問有二句初答闡提次答記意初答闡提自謂有信慧定盡非其問不許有之明無信又三一不信佛是無所畏人我於一時在迦尸下二明不信佛是無妄語人我於一時與善星下三明不信佛是無嫉妬人初文者汝言出家表其有信今以三事顯其無信第二佛行時足離地四寸千輻印文常現迹中人迹中令無量人起踐害想云云第三文者夫人皆欲見其常滅之既不能滅取死蚯蚓置佛鬼報別而死然相見酬往問答豈實惡人所能爲也驗知是權云云善星雖復讀誦下二明其無慧但得文字不解其義是則非慧親近惡友下第三明無定又二初明雖得後失故言無定次退禪下總結起邪所以記之善男子汝若不信下第二答其前問記意又二先明記意次明不可治初文者以其必入故我記之顯必入相故往見之見佛起惡即入地獄必入明矣往善星所者或謂舉往事或難思力不動而往云云善男子善星雖入佛法下二答不可治人由彼放逸故不可治憫之而已有法譬合合中二番各二皆先正合次以譬帖合我從昔來下二答其兩結初答先結無慈悲心又二先正答次料簡初正答中有法譬合二更問答料簡於中二先問次答答中二先正答次善男子下引昔顯實於中引目連記事非全不著但見前兩不見後接但見頭白不見體駮云云如來不爾是故無二善星比丘常爲無量下答後方便之結明我令

其恒在左右不令遠去恐其爲惡云何是無方便第五解力即是欲力知衆生欲解也世尊一闡提輩下第二斷善之相文爲三初正明斷善二明根性不定故斷善三明説教不定故斷善初有五番問答初番先問次佛答中以斷善根故所以無善依數人解闡提起惡邪無閡斷此善根如無漏無閡道斷煩惱若爾當知畢竟不復生善云何能得還生善根是義不然闡提身中有重惡障善不並與名此被障善不得生後惡稍滅善復得生故言還生善根問闡提爲有善可斷無善可斷答具有兩義其曾作善後遇惡友斷滅此善故言有善可斷無善可斷者向時作惡全未有善而惡業將滅善業應生而復起障善不得起名無善可斷文云衆生悉有信等五根闡提永斷者相承釋云理内衆生有信等五根理外顛倒虚妄故無信等五根此義不然只此理外亦有信等闡提既是理外起惡斷此五根但作惡衆生既有佛性應生五根而即事未有義説應有故云一切衆生悉有文云殺闡提無罪殺蚊蟻有罪者闡提有重惡在身殺之無罪蚊蟻無重惡故殺之有罪文云施畜生得百倍報施一闡提得千倍報者闡提過去五戒感人施之福重畜生先世惡業感此畜身施之福輕世尊一闡提者下第二番問答問中定宗答可見世尊一切衆生下第三番問答問中明闡提不斷未來云何斷善佛答斷有二種一現滅二障未來若現起惡善法不生故是現滅既現作惡復遮未來善不得起故斷未來亦具斷三世過去作

惡而復不悔即無復善未來復有還生善義但自微弱不能救之世尊一闡提輩下第四番問答明不斷佛性佛性是善此善不斷名不斷性又佛性是常實不可斷所言如世間衆生我性佛性者三解一云借外道我以之爲譬都無邪我故三世不攝眞我是常三世不攝二云不爾只是世間衆生我性即是佛性是佛性故三世不攝三云即是眞我語勢牽令佛性是常後文云佛性未來前云非三世攝兩語相違今須會通前云三世所不攝者就佛性體後言未來約衆生修一切衆生未來當得清淨之身故言未來迦葉言佛性下第五番問答初問佛性次問闡提初問者佛性既其三世不攝云何言未來如來若言下次問闡提若言闡提全無善法何以得有

憐愛等心若有此心即是有善佛言下答先答初問又二先答問次論義初答中二先歎問次正答性非三世約未來得故言未來故下舉例說因爲果說果爲因佛性亦爾云未來者因中說果言食及觸者食可見觸名不同或以識爲觸或根爲觸今具二義故論云觸不定故故無別法若意識在緣名觸此觸在識若言眼識眼觸此觸在想今言見色名觸此謂識心以之爲觸色是前塵能生識觸故謂色爲觸亦因中說果世尊下第二論義先問次答問因前生果性既非三世云何言衆生有佛答性非內外猶如虛空而諸衆生定有此性文云悉皆有之如汝所言下答次問初牒問非之何以故下正答有法譬合法說雖有孝慈等善文云皆是邪業雖有見聞

皆是無記既無正善皆名邪惡取業求業者對翻於善善中先生善欲次生善思今以取業對善欲求業對善思雖皆言善猶是無記次舉譬云如訶梨勒味唯是苦色香非苦然前難闡提豈得無善其有憐愛即名爲善故佛答云悉是邪惡莊嚴云無出世善有憐愛善光宅云設有憐愛並無記性不名善性如棊書等是工巧無記開善云斷善作惡設有憐愛並屬惡邪何得有善觀師同開善云重惡居身如種苦瓠根葉悉苦合如文善男子如來具足下第二明根性不定或惡或善又二初正明不定後更問答論義初又二初明不定次斷善根初明不定又三一知不定根二出不定相三結不定初如文次文者數習則利轉下爲中上不習則鈍轉上爲中下三結如文云云以無定故下二明不定故故斷善根又三初明不定斷善次明若定則不爾三是故下證不定迦葉白佛下第二論義云云問可見佛答爲二初就善星答後就餘人答非但知善星根性亦知餘人根性初又三初明其居王位即能破滅善星若不下二明出家不出家俱能斷善出家增其敬長讀誦修定等善具如上說若我不聽下三結知根力次佛觀衆生下約餘人爲答又二初明不定次辨升沈初又二有斷善生善初斷善又三一正斷善次何以故下出斷善之行三以是因緣下結其斷善次如來復知下二明生善有法譬合法可見譬中泉譬佛性村譬陰身熱渴譬苦逼欲往譬求樂心邊智者譬佛菩薩合譬中二先合次結知根力爾時世尊取地

少土下二明升沈不同沈多升寡又三初舉事問次領旨奉答三合又三初就果合次就因合三結知根力迦葉白佛如來具足下第三明說教不定佛照根不同說教則異衆生不達根教之殊執成爭論能斷善根爲二先問次答初問爲三一明知根二明執爭三結問何故作不定說致令起爭初明知根亦應知過去特是略爾如是衆生下次明執爭因茲廣出爭論之相聞善云二十爭論治城云二十一爭論云云三如其如來下結難云云次答中佛具答三問此卷內答前兩問後卷初答第三問答初爲二初正明說教不定次廣明不定法初文爲四一明理深難解二出愚智兩人三明須不定說四結知根力即四悉意初言理深者非六凡識所知唯聖智能解故是理深此第一義意次愚智中又二先出智次出愚初智人聞有知無聞無知有聞有無知非有無一二等亦如是次愚人聞有執有以拒無聞無是無而非有聞亦有無以封雙存聞俱棄而著兩捨面聞尚然末世轉尤斯由不解對治悉意三如來所有下須說不定此總據不定有法譬合初法者爲度衆生須說不定本令得益不令其執不定爲爭次譬中如醫用藥元爲差病終不顧其服藥成病合譬中爲國土封疆不同豈可一類一類則無益國土者如多寒國用毛褥著皮鞾時節者饑饉時乞唯得肉食爲他語者如九住言不見十住言少見爲人者隨人根性此即爲人意也四結知根力即世界意云云有一經文無結應是遺漏於一名下二廣出不定法又

三初正明不定法次引證三結非二乘所知初文又二初名義不定後廣略不定初名義中二初列章門次解釋初列中列三章門如經若欲對明應有六句對一名說無量名應云對無量名說一名對一義說無量名應云對無量義說一名對無量義說無量名應云對無量名說無量義今文略舉一邊云何一名下釋出先釋三章門後重釋第二門釋初章舉涅槃一名具含衆名大亮云涅槃八味之都名衆德之總稱意在於此而諸師種種翻涅槃者亦只因此而生爭論次釋一義說無量名舉帝釋釋者與前何異前寄法後寄人下重釋中復寄五陰者此寄果法亦是一義而復多名種種分別令易解故河西翻婆蹉婆爲好嚴飾昔好衣布施今報得麗服富

闌陀羅翻爲調伏諸根明天帝外以麗服嚴容內以善法調意摩佉婆翻爲無勝無過超諸天故因陀羅翻爲光明光明最勝千眼者一時知千義斷千事金剛者身相堅固三釋無量義說無量名者就如來萬德具足釋之即是無量義一義一名即是無量名八智有三解一云常等無常等八二云四諦各有法比爲八數人就欲界論法色無色爲比論家就現在論法過未爲比三云優婆塞戒經有八智七如梵行中七善法足一知根四復有一義下重釋第二章門前約帝釋止就善義有無量名名不通惡爲顯斯意重約五陰此是有漏復名顚倒陰是苦諦境爲念處所觀觀色不淨受苦想行無我識無常復名四念處但除色陰餘四陰即是四識住處陰通內

外故名四食能通名道因於實法有假名時故云時體即無相名第一義三修即身戒心煩惱者正在行陰解脫者即有爲解脫亦名十二因緣者即以五陰爲因緣體亦名三乘者能成三乘之身餘皆可解不復釋云云善男子如來世尊下第二明廣略不定爲三初列四章門次云何下釋出三結釋中云世諦爲第一義者阿之言無若之言智謂其得無生智此即約世諦說第一義諦餘可意推三是故隨人下結又二先結不定次我若當於下結知根力又二初明佛知有智人下明非淺識所知次何以故下明爲人不定不爲五人說五種法者不用對治但用爲人只教慳人戒忍禪慧自能行施破戒之人令禪慧等自能持戒是故我先下第二引證廣略說法下第三結非二乘所知善男子如汝所言下第二答第二執爭之問又二先略答次廣答初略中言第五解力亦云欲力是知衆生欲解之法文又云是二力者由第四力名根力第五名解力以成二力善男子若言如來下第二廣答中明佛赴緣異說衆生不解致成爭論凡二十一條一是涅槃不涅槃須解異部若薩婆多據事明畢竟涅槃曇無德及僧祇據理云不畢竟涅槃古來評云婆多非而短無德是而長皆失佛意文云若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃同是爭論不得我意云何評之妄判長短河西云畢竟是斷不畢竟是常言斷常者豈是斷常乃是非斷非常能斷能常言斷不遠常言常不遠斷斷常不相異斷常俱圓滿觀師云佛赴機說何得是非則

失佛意如醫治病授藥不同弟子不解妄執失旨此初爭論又二初章門次解釋釋中又二初釋執定涅槃次釋執不定涅槃前文又二先釋次結初文者佛爲五事說涅槃一爲諸仙二爲力士三爲純陀四爲須跋五爲世王先爲諸仙者然仙生香山而言展轉者從於諸天轉至山上仙人住處皆得羅漢有權有實破其保常故說無常拘尸那下第二爲力士有一工巧下第三爲純陀王舍城下第四爲須跋羅閱祇下第五爲世王失通墮而不死者以餘勢故頻婆娑羅王亦云瓶沙國曰摩伽陀亦云摩竭提羅閱祇此翻王舍城後總結可解菩薩二種下第二釋執定不涅槃又二先釋次結初文者爲假名菩薩言不涅槃眞實菩薩即不言涅槃及非涅槃此菩薩能知如來非常非無常豈偏作常無常解善男子有諸衆生下第二爭論明有我無我者須善異部意數人宗薩婆多純明無我破諸外道謂之邪我無假名我一向明無雖明無我終了無我無常而得入道不同外道論人同曇無德明有假我破諸外道即陰離陰有相續假我因成假我復言實法念念遷滅無復假名相續假我因成假我復言實法念念滅故無我假名相續不斷故有我又云眞諦無我世諦有我此即一向明有我義而此二家不得佛意故成爭論招提解云此之二文明我無我者以破兩病言有我者破邪見無我不言假我言無我者破即離我常見之人直說無我亦不言假眞諦難云若我無我破我無我者有此理不理中若不得有我無

我者亦應不得用我無我破病更並生死之中既用我無我破病涅槃中亦應用常無常破病若涅槃唯有常不得有無常者生死中唯得是無我不得有我若中論云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我應將此意例諸爭論就文爲二先明有我次明無我初又二前明相續假我以破邪見無我次又我一時下明因成我又二初正明因成次明因成所成初文者文云我者即性舊有二解一云是佛性之性引前文云二十五有有我不耶云云二還以假名性爲我性性即是體體即因成三假之中唯因成是體續待是用內謂四陰外謂四大十二緣者色心之總名衆生者假名性也此等成身即因成假若爲其作佛性義者衆生具爲五陰所成佛性

正約衆生身內五陰實法性也心界者五陰中心王也功德業行下次明因成所成業行即因自在天即果修因得果言自在者不止但標欲自在天總語諸天升舉自在世者餘四趣也復於異時下第二明無我又二先佛說後起執初爲三一假問二假答三觀無我得益問爲三一問名云何名我二問體誰是我三問何緣故我我時即爲下二假答答爲三初總大意答次別答三結無益大意爲二先舉章門次釋出云云如汝所問下二別答三問大意已足何須別答然總論無我次別答假名假體假因緣初答假名中而言期者河西云如人期契應期而來即是合義不應期者是不合義五陰和合即成假名故是期義次舉業以答體問次舉受以答緣問業正能

成果故是體義愛是煩惱潤生於業復是緣義譬如二手下三結無又四一明假名故有即先譬次合二手能出聲其聲譬體相拍譬愛比丘一切下第二明即離皆無諸外道下第三簡也文云終不離陰者外道起於即離之計此中云離陰無是處者云何解此爲兩一云元本皆計即陰是我無計離陰於草木計我佛破即陰無我即更計離陰有我今此中存破故云若離陰有我無有是處二云佛法小乘亦有計即陰我義所以破之亦不得計離陰有我一切衆生下第四結無我爾時多有下第三觀無我得益當時說此會機得益後執成爭云云善男子我於經中下第三有中陰無中陰爭論婆沙云育多提婆說色地受生定有中陰毗婆闍婆云定無中陰薩婆多亦言定有論家亦云有舉業利鈍如積矛離手惡業强者直入地獄善業强者徑生人天並無中陰文中前說定有有三復次後說定無有四復次若說有中陰即有六有又六有者只是六道佛爲帝釋別開修羅修羅只是鬼道則但五而不六善男子復說有退下第四爭論數人明無漏有退如初果見諦一向無退入思惟中二果用等智斷惑即有退義羅漢無漏理應不退前兩果退牽羅漢退舉沙井喻上下有甎中間有沙中沙既穨上去到下論家云無漏不退但禪定退修得欲界電光之定此定難捉有時退失名之爲退無漏無退文中先明退次執無退初退又三法譬合法又三先通明比丘退二別明羅漢三通舉六人初通明中二先通明次明退緣

有五因緣次復有二種下是別明羅漢又二初直云羅漢有退次別舉瞿坻即是死想羅漢我復或說下三通舉六人一退二不退三慧四俱五時六不時時鈍好退不時利不退次善男子下舉譬三煩惱亦爾下是合譬因緣者即外惡緣而羅漢下二正明不退內無惡因外不能亂所以無退善男子我經中下第五爭論明佛身有爲無爲薩婆多說有爲僧祇說無爲成論兩說絶言故無爲寄言故有爲應身有爲眞身無爲文中先明有爲次明無爲善男子我經中說十二因緣下第六爭論先明執次解釋初文者薩婆多執因緣是有爲僧祇說是無爲言有爲者謂三世因果輪轉無窮寧非有爲言無爲者十二因緣理是無爲雖因果無常而其理無爲初執文中二先執有爲次執無爲次解釋中先唱章門次釋初句云不從緣生謂未來十二支者然未來但有生死兩支云何言十二耶即事未有輪轉必然雖不從緣十二義足豈非無爲用此一句證是無爲餘三句便來釋第二句云從緣生非十二者即是羅漢已壞三因復無生死即是已破十二緣竟而此身五陰從十二緣得云云釋後兩句可見云云我經中說一切衆生下第七爭論心常無常薩婆多云心無相續即是無常僧祇云心有相續即是常義成論用薩婆提義心有相續即是常也文爲二先執心常次執無常初執常云四大散壞是身破滅作善業者心即上行即生好處還將此心至於好處豈非常義作惡亦爾我經中說下第八爭論五欲障道不障道薩

婆多云障道僧祇云不障成論有障不障皆有其義我經中說遠離下第九爭論世第一在欲界通三界若薩婆多云色界四根本禪能發世第一法曇無德人云色欲兩界通發五方便無有論明無色界發五方便者唯犢子部云三界併發在凡夫時已作等智斷惑至無色界而後時更修無漏斷惑至無色界仍前所斷即發方便故云三界併發文中爲三即各執一界我經中說四種施下第十爭論施通三業不通三業成論云唯在意地以捨財相應思爲正體亦以身口暢之毗曇用薩婆多云施定三業但意地善故身口亦善文爲二先執在意次通五陰明四句施主信因果等並是意地後明色力等是身辨是口命是意我於一時下第十一爭論有三無爲

無三無爲然諸部中不見計無三無爲者何有此文此亦有意若成論人云三無爲既同是無爲寧有異體比即是計無三無爲數人計三無爲別有異體既言三種豈無異體此即計有三無爲義我又一時爲跋波下第十二爭論有造色無造色毗曇定有因四大故有形顯等色成論則無文即爲二初明有者又爲二初明能造之四大譬如因鏡下第二出青黃等是所造色輕重澀滑是所造之觸次明無造文極略不廣者以就事爲言多因四大則有造義故不廣明無往昔一時下第十三爭論有無作色無無作色薩婆多定云無作有色成論曇無德定云無作非色僧祇總云無作不可言有色無色文中先執有色非異色因果者異色是心言無作不爲心作

因又不作心果故知是色河西云不生餘色文亦二先明有次明無我於經中下第十四爭論明有心數無心數薩婆多別有異體心數一時俱起僧祇說無心數佛陀提婆無異體起亦相次前起爲心後起爲數成論同之就文爲二前明無心數次明有心數就明無中二先舉聖人十二因緣次正明凡夫十二因緣於中又二先明後即前次明前生後既其相即即是一也故無心數初文可細尋之從受因緣下二明前生後須細尋釋此中言受或謂以未來生支爲受非今世支我於經中作如是說下二執有心數亦具約五陰十二緣明其相可見雖復相生而不相即故是別有心數不同我或時說下第十五爭論明五有六有餘部多說五道唯犢子部說有六

道釋論亦言有六然修羅一道婆沙二釋一云天攝二云鬼攝言一有者通是一有爲私謂通是二十五有中一有所言通者如下三趣亦只通爲一有不同人天各離爲多有即人四天十七二即因果善惡三即三界四即四生五即五道六即六道七即七識處河西云色無色足五道爲七八即八福河西云色無色足六道爲八福此不應然三塗云何是福九即九衆生居二十五有等河西云九即八禪及欲界我往一時下第十六爭論五戒八戒具受不具受薩婆多具受乃得成論不具亦得如優婆塞戒經云直受三歸未受一戒即名無分優婆塞如是二分多分滿分又人師解云併受五但持一二名一二分云云文爲二先明五戒不具次明八戒具但是互出

我於經中下第十七明犯重失不失四卷毗曇有犯重捨即是失故毗曇云調御戒律儀有五時捨一邪見增二法滅盡三命根斷四犯重禁五罷道時若雜心毗曇更增損之但是薉戒除法滅盡及犯重禁並言不捨二根生時不入僧數又非尼攝餘部多言不失文爲二初執定失次執不失到道即眞無漏示道即相似無漏受道即持戒汙道即犯戒我於經下第十八明一乘三乘諸部之中無此計何者一三皆是大乘所說非其境界所以無此文云一乘一道一因等並云不解我意者法華明解一乘一道即知三乘同還一理即是此乘何得言非解云前文亦云能得常住二乎不墮惡道此那更云執常不解佛意何異執一乘一道不解佛意耶又若言三乘同歸一乘得成佛者大論何故問云聲聞人成佛不成佛論主答云此事非論義者所知若爾豈可得言同歸一理爲定是耶 文中二初明皆得佛道即是一乘後明不得即是三乘言羅漢二種現在未來者現在正斷未來不生我經中下第十九明佛性離衆生即衆生諸部亦無並是近代所計即離當果與眞神即是離衆生有心及衆生即衆生有並不得佛意文中二先舉六事及三文明離後說衆生即是佛性以是因緣下第二十犯四重人有佛性無佛性開善云二十者此還屬第十九佛性即離之義若冶城云二十一此是第二十何故屬前前云即衆生離衆生此中云作五逆犯重佛性有無云何是同故爲異我於處處下第二十一有十方佛無十方佛

薩婆多明無僧祇明有成實一世界則無多世界則有

大般涅槃經疏卷第十五下

大般涅槃經疏卷第十六上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之二

起卷訓其第三結問如來善知根性何故作不定說使其爭論文爲二初歎理深次簡疑執初歎又二初明不定之說是佛境界故是理深非佛故作不定相違之說令其爭論由其不達所以執爭若人於是下次誡勸又二先勸生疑次誡勿執聞不定說而生疑者必牽於解是故有勸若聞不定執之爲是必成惑本是故有誡初文者夫疑是解津復是惑本若十使中疑者是見疑此疑非解津不能破惑如須彌山者一云煩惱高廣如須彌之隆闊疑能破之又云煩惱磐固如須彌之安峙疑能拔之故以爲喻迦葉白佛下二簡疑執爲二前兩番問執後四番問疑前兩番各有問答如文後問意者未見涅槃那忽疑之爲有爲無佛答生死名苦涅槃非苦其必因苦以疑非苦定有非苦能斷苦耶第二番舉現事問疑若見苦疑非苦者人見初果應疑墮苦佛答中四初責斯乃定義不合疑之我唯定說此果不墮未曾說墮亦如言佛定一切智何得於定生不定疑次何以故下出疑心相以顯不疑中有三譬並云先見後疑三一切衆生先見二物下結定疑執四何以故下釋出疑由次第三番問有二先問涅槃次問濁水如此事理並未曾見而亦生疑何必先見後生疑耶佛答亦先想度涅槃生死生死是所治涅槃是能治故使比度能治爲有

爲無汝意若謂下答後濁水又二先牒問非之次何以故下正答將餘先見有淺有深以疑此中深之與淺次第四番問答如文迦葉白佛下大段第三明斷善之見又三一更出其人二明起見三能斷善根前已出善星今更出者將明起見故更舉人離是四事下第二出其起見文爲四一有六復次明無施業二六復次明無父母三三復次明無因果四九復次明無聖人夫福從緣生施受緣合自能生福如種良田天雨地水因緣具足則能生芽豈容施貧還得貧報貧是劣果施得勝報不應種穀而變爲稗田瘠收少置而不論私謂若施貧得貧應下種於地冬收水土若起見斷善斷善起見者多在閻浮三洲柔弱諸天著樂地獄苦重皆無剛決故少此心初

六復次中先一復次以子果相似以明無因第二復次能施所受財物皆無第三復次施與前人前人得物作善作惡作惡既其不資施主善亦不資若有施主施其利刀今殺前人此惡寧不資於施主第四復次施既施物物既無記焉得善果第五復次作不可見推施由意意不可見施豈可見但見於善惡之果第六復次無作無受若爲過去亡者修福何處有人而受此福無父無母下第二六復次明無父母如文第三三復次明無因果第二文中云行善死生三惡行惡者死生天人解云皆由臨終一念善惡而墮而升餘未償者終不敗亡以現生後三世分別理則可思餘悉可見第四九復次悉如文作是觀時下第三能斷善根又爲二初明斷善次料簡利

鈍悉如文問闡提昔有智慧習因應有習果何以斷善答但有世智無出世智以世智慧斷出世善亦能斷於清升善根世間此例其實不少昔徐僕射理人甚善爲上虞令犯事不閑答問如天柱瑜極解深義不曉世語此上智人闇於世事而是闡提雖有世智何必能知出世之法云迦葉白佛下是大段中第二明生善文爲三初雙明中道生善二單明中道三單明生善初有五番問答亦可爲三初一番明生善時節次一番明不斷佛性三三番因性生善初番問如文佛答中二先明時節次明生善初文者利人初入鈍者後出道理應有中根之人在中生善在獄受苦無暇能生是故不說善有三種下更對生善而論斷善但斷現善不斷過未由有此善令善

得生又三先唱三世次釋三結釋中二過去之善善已隱伏不可得斷因雖滅盡果未熟者未來未起復不可斷三是故不名下雙結又二初明過未世不可斷次明現善可斷初文者過未二世皆不可斷過去即結過去不斷又言果字即結未來不斷次斷三世下正明斷三世因者正斷現在善因現善因滅即無當善當善不起義說爲斷既無現未過去亦息義說爲斷即是具斷三世之善習因既盡亦不能牽三世習果第二番問答明佛性不斷問爲二初問佛性是三世不次問佛性是可斷不初先領旨次定宗後結難於定宗中有四問即是通別三世結難但難別三世義初難云若過去者佛性若常即非過去云何乃言過去斷耶若未來者即有兩難一難

令非未來二難令在未來佛性既常常非未來若非未來者未來皆當得三菩提豈非未來現在亦兩難初難令非現在以其常故二難令是現在何者性既可見寧非現在如來亦說下第二問可斷不可斷又二先舉六事次方正問初之六事爲問緣起六義二解一云是了因二謂正因望下法性即是九地佛性故其數相應若斷善根下第二正問中三問初問闡提若有佛性不應斷善此從六事中第四佛性是生善若無佛性下第二問若斷佛性云何說言一切悉有此從六中第六可見生既一切可見云何斷耶若言佛性下第三問懸取答意難若謂往時等有後自被斷者則亦有亦斷云何言常此從六中第一常生佛答爲二初唱四章門次解釋釋中先

解三門仍重釋分別後方釋置釋前三答即爲三文就重釋分別答正用遣問所以重釋前答後問後答前問初答後問有四一從如來十力下舉佛性七事次舉後身六事若七若六皆是答之緣由如汝先問下三正牒問其問有三今牒初問亦有如來下正答初明雖有而無後明雖無而有即通答前三如來佛性非過去下第二追答前三世問前問佛性是常則非三世佛今答之先分別如來九八五住等佛性不同然斷善人悉皆有此七種六種等性未來當得故不得言非三世法當相即非三世所攝而未來得復云未來文爲五一如來及後身佛性二九住佛性三八住至六住佛性四五住至初住佛性五結其所問初又四一如來性則非三世二後身性

則有三世現在少見未來全見三重明如來因是三世果有是非若善五陰猶是三世若菩提果則非三世四重明後身皆是三世可見九住下第二九住六事但言可見與前爲異八住下第三明八住至六住但有五事不與常名五住下第四明五住至初住但有五事言善不善異前後身六事言少見者其位既高能得少見隨分見性故言少見九地至初地其位既下未能見性當應得見故言可見五地至初地言善不善者善有修不修義修得是善不修不善並云亦應眞不眞解云眞實是佛性體不有而已有即眞實只爲此眞所以有於善不善異舊解六地般若現前有時失念失念不善不失是善問後身與九地同有六事六事之中同有常之一事八地至初地同有五事何故無常一事人解云後身位高九地位下故長有常仍未遣難故更並五地至初地位下同有無常一事後身望佛亦應無常有人答云佛隨自意語不可彊分別難亦未去問後身有常淨何意無我樂答菩薩常具二慧化物故言常境智俱明故言淨眞是對僞實是待虛無惡名善分見故少無八自在是故無我有報身在是故無樂今謂此解非圓後當別釋是五種六種下五結訓前問若有說言下釋置答先正釋後明問答置答有二置而不答是置答反質答之亦是置答私云以置爲答名爲置答迦葉白佛下是第三明因於佛性而生善者爲三番問答初明因果性次正明因性生善三釋疑初番問意言如來果性非三世攝可是佛性

因中因果是三世者何名佛性佛答爲二先正答次結性爲惑隱初爲三一分別因果二性有是三世有非三世次出因果性體三引證初又二初明因果章門次則解釋初章門中所言五陰有因果者五陰之中惑業爲因善陰是果因中二乘即是三世若大菩提則非三世前文云如來未得菩提時因性即是過去未來果性不爾有是過未有非過未今至此中方始解釋次釋因者一切無明煩惱結業惡五陰者因佛性也從於無明煩惱等生善五陰者即是果性惡法五陰一向因性善五陰者即通因果因即三世果非三世前文云果性亦三世亦非三世有人解云應身果性是三世法身果性非三世善男子一切無明下第二出因果體爲二初出因體次出果體初文者欲明中道性即諸法若約煩惱即名爲因從無明行下第二出果體又二初明善陰果性通因即是四果十地之果即是三世次明陰果唯在於果即非三世是故我於經中下第三引證又二初證因有法譬合是故我說下二證果亦有法譬合就果中備有因中之果及菩提果現在煩惱下第二結性爲惑隱還明中道而被惑覆又爲三法譬合迦葉白佛五種六種下第二番正明因性生善先問次答問中先牒前七六五佛性次正問中意既在未來云何言有而能生善佛答爲三一雙譬二雙合三雙結初又二先舉過去業故現受樂報次舉未來業未生故終不生果有現在煩惱下二雙合又二初一句合前過去業現在樂果即合現在以煩惱故

能令斷善必由過去今言現在煩惱者本是過去今來現在次若無煩惱下合第二譬未來業未生終不生果即合未來佛性因緣故能生善根是故斷善根人下三雙結如文迦葉言未來云何下第三番釋疑疑云未來未有云何生善佛答又二先譬次合初文先舉燈日譬若鏗然固執燈日未出不能破闇若因緣假名燈日未生亦能破闇次佛性亦爾下合衆生皆有未來之善能生佛性迦葉白佛若言五陰下第二單明中道爲成生善衆生若無中道之理何能生善由有佛性依持建立文爲三一明非内非外中道二非有非無中道三約諸法廣明中道亦得言前兩正明中道體後一廣明中道用初文兩番問答初番如文次番先迦葉自申非是我意專爲利物佛答有六復次一就解惑明中二約内外道明中三就果内外明中四就内外因緣明中五就内外行明中六就身内外明中六中爲二初一略明大意故約解惑後五廣此非内非外初略明又三一標是中道二釋三結此初標善男子我爲衆生下第二釋總明爲物非内者非内六根非外者非外六塵但後五別爲破兩執是故如來下第三結私謂此之一經大分五章皆稱涅槃涅槃只是佛性即三而一即正因性即一而三即三德性今明衆生有佛性者備此二義章安至此稱爲中道豈有無眞俗之中名佛性耶是故佛性中道佛性咸徧故上下文多處論徧所以至此云非内非外言雙非者不唯雙非復應雙是故下諸文云亦内亦外若無雙是云何

言偏故文斥云凡夫衆生或言佛性在五陰中如器中果及如虛空世言佛性唯有情者如器果耳尚未能計猶如虛空安能曉了非內非外況經文自釋根塵合故乃名中道根塵合者豈非體一豈非相即豈非性偏豈同器果今問牆壁爲是根耶爲是塵耶爲二合耶爲雙非耶若雙非者亦非五陰何但牆壁哀哉世人苦哉講者請細將六門以括一部願以一部統收一期釋迦以望十方三世理無二是事弗毫差所失不輕故勤勤耳復次下第二廣明中道有五復次皆明非內非外於中二初一復次先出二執次四復次正結中道善男子衆生佛性非有非無下第二文二一明宗二廣破執初明宗又三先明非有非無次明亦有亦無三結非有非無初又三

先倡兩非次釋兩非三結兩非次亦有亦無文爲三雙倡雙釋雙結倡釋如文有無下結是故佛說下三結兩非如文善男子若有人問下二廣破乖中之執多寄譬文文爲三初種子譬破次乳酪譬破三舉塩醎譬破初種子中三譬合結私謂合文爲二先示次釋初示中言衆生別有佛性是義不然次釋云衆生即性性即衆生既作內外又亦內外內外不二亦可云色即佛性佛性即色故前第二復次以相好爲外力無畏等爲內若色等無相好亦無下三復次準此可知次乳酪譬中二先正作乳譬次更爲乳作生識譬初又三先正定中道次破偏執三結就性理初正定中先問次答答中爲三初定二結假說亦有亦無三釋善男子二破偏執亦應雙破有無

今但破有文爲三初作因果同時互出難次明因中有果倒並難三明果中有因倒並難初明乳酪既其同時亦應酥醍醐等一時而出以同時故是故更責若不時出誰作次第善男子若有下第二因中有果難又二先作倒並次難不倒初倒並者乳是酪因而能出酪水草乳因亦應生乳云次何以故下不倒善男子若言乳中下第三果中有因倒並難言倒並者乳爲酪因酪爲乳果乳爲酪因因中有果者酪爲乳果果應有因其中又二先正難次結難於中二先結本無次結非有非無善男子是故如來下第三結性理又二先結離偏後結中道次善男子四事和合下二舉生識譬爲譬作譬又二先正舉生識譬次乳中酪性下還以乳酪合譬又二初正合次

破執破執又二先牒執次正破破中二先兩章門次釋章門初一異因異果是初章門次非一因生一切果非一切果從一因生是第二章門如是四事下二釋兩章門先釋後章然眼識者但生眼識即不能生耳鼻等識豈是一因生一切果乳能生酪亦復如是必待衆緣衆緣生者即是無後釋前章門初釋非一因生一切果非一切果從一因生章門如文次是故我於下追釋前異因異果章門因生故計有因滅故計無有滅不滅即異因異果善男子如鹽下第三舉鹽鹹破又二初正舉譬次更破執破執爲二先牒執次破執初牒中凡牒二執一牒鹽中有鹹執二牒種子中有四大執次鹽性亦爾下正破二執又二先破不鹹中有鹹次破四大初破又二先非

次何以故下正破又二先責難次例餘物正責難意者若鹽置不鹹而鹹者當知即無本性本來無鹹而今鹹者豈非本無次並之將一升鹽置多水中失本鹹性而水中又無鹹性既兩處皆無何有鹹性次例一切皆爾若言外四大下二破四大即破其後執亦二先破後例云云如我所說十二部下第三約諸法廣明中道亦云明用爲三一依理起教用二明修因趣果用三習解除惑用初教用中又二先標次釋釋中又二初通明三語次別明自意語初又兩一就昔教明三語次就今教明三語初昔教中具解三語爲三文初隨自者如諸比丘各說身因佛亦自說即隨自意語如長者稱幻佛隨其說幻即隨他意語隨自他意可知云云善男子如我下二就今教明三語文亦自三如文善男子如來或時下次別明隨自意爲三初廣略隨自意次明七種隨自意三明有無隨自意初文者就一法即略就無量法即廣次七種又二先列次釋釋中自爲七文初因中說果者行善見天人行惡見地獄是也次果中說因者見貧知慳見富知施是也餘五如文三如來復有下明有無隨自意爲三一正明有無二明衆生不解三作四句分別就有無又二初就如來佛性有無二明闡提佛性有無初明如來又二初明有無次類例釋初又二初明無所有次明有所無初文者十力無畏等並是無有而有次明有所無者不善無記一切煩惱等並是昔有今無次如有無善不善下舉二十二雙法雙類前二事有漏無漏者有漏類有所無

無漏類無所有世間類有所無非世間類無所有下去皆爾次一闡提佛性下是明闡提佛性有無皆悉反上如來有無如來有善闡提即無如來無惡闡提即有云云我雖說下次明衆生不解如來是語又二初正出不解次引昔證初文有二初不解次舉深況淺深行菩薩尚自不了況復淺人次我往一時下引證佛說世諦聲聞不解者二解一云世諦種別事關業行因果深隱故難解二云應身爲世諦故二乘不了問佛於何處說世諦五百不解一云華嚴中說五百聾啞二云外國經多度此者少云云天台大師解此別有所關云云或有佛性下第三四句分別此爲二先正約四句次勸分別舊解者闡提人有有於惡邪境界性善根人有有萬善了因亦名緣因二

人俱有併有正性或衆生性俱無者無果果果性河西云闡提有有惡五陰不善性善根人有有善五陰善性二人俱有者俱有無記五陰性俱無者俱無妙絶涅槃果性此與舊語異意同興皇釋此從一句至七句一句只是中道二句是如來闡提佛性若有若無三句是三種語佛自語闡提有性他語闡提無性自他語亦有亦無四句是此中四句七句是七衆生前二人是惡後五人是善復作三種釋一總就諸義二就理內外三單就理內通就諸義者理非善惡而有善惡二用善根人有有善用闡提人有有惡用俱有者各有一邊俱無者各無一邊次就理內外者佛性本非得無得約緣故有得無得理外闡提是有得理內是無得善根人有無得之性闡提

有有得之性俱有俱無如上說次單約理內闡提即是善星善根人即是羅云此是順逆二化闡提有逆化不善之性善根人有順化善法之性俱有俱無如上說謂此爲能解難解之說今明欲依此文作四句者闡提人有但有於沒善根人有但有於出二人俱有俱在恒河二人俱無俱不到岸欲思作者亦應無量略出如此云云又約三諦者闡提人有者世諦惡因善根人有者出世善因二人俱有俱有世諦果報之身二人俱無俱無中道因果次我諸下勸分別如文如恒河中下第二修因趣果用亦是約譬明中道有譬合結譬說二先總次別舉七衆生不同而佛性是一如是微妙下合譬具合前品以河譬生死今以河譬涅槃初合總如文次常沒者下合別譬合初常沒闡提爲四初合背善次作是念下合其向惡三如惡法住下合住惡四是人具足下合是斷善人我雖復說下合第二暫出還沒人亦四初起行背理即是爲有修善次何故名沒下是第二釋出沒義是人雖信下第三明行不具足出還沒下第四別出其人就行不具足又二初正出五事次結初五事者一信不具二戒不足三聞四施五慧信可見第二戒中言威儀戒者內無實德外揚廉儉欲人恭敬從戒戒者內外相稱不爲人事但求實利而持戒者謂從戒戒也求戒者求三有也捨戒者捨三有也第三聞中云信六部不信六部者河西云修多羅祇夜毗伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此六顯現易解故信餘六深隱難解故不信復有人言

但於十二中信六不信六餘者可見是人不具下第二結第二之人下第三合得住之人準理應言第三那云是第二人耶解云此第二人習行應得作第三人故言第二師子品通五方便三十心皆是得住今此中但據初得位且據小乘即前二方便念處煖法若作七方便即前四方便從頂法忍法已上至初果便屬觀方人若據大乘則通三十心爲觀方人登地已上屬到彼岸文爲四一本起二出其人三明得住四辨行法前三在此卷末今第一明本起因前第二爲今第三或改爲第三者非我佛法中下第二出其人應出似解之人而今身子目連並是眞解者舊有二義一云此第三人位通上至羅漢所以通舉其人二者取其昔初是似解人修得入眞今仍本似位所以列之云何爲住下第三明得住問涅槃河中四人同得涅槃羅漢支佛菩薩佛生死河中唯佛一人是第七人餘三未度有人解云涅槃河中三乘同得涅槃所以皆是第七人生死河中四果未免生死河故不得度也羅漢後雖無生而猶有此生在故是不度所以得涅槃未必免生死度生死已必得涅槃云云今評此解解語似去其理未明今更問涅槃河中四人同得涅槃者四人同見佛性不彼若答云同見性者此殊不見理若答不同見者亦不同得涅槃那忽前文同爲第七既同第七有見性不見性者故知涅槃有異生死不同今觀經意生死河者亘於變易唯佛得度餘悉河中涅槃河者專在分段通於四人即小乘七人故釋論云阿羅漢

地名爲佛地又迦葉共佛同解脱棘即是其義通别互舉適悦時宜不可定執

大般涅槃經疏卷第十六上

音釋

稗(傍卦切稊稗也)瘠(秦昔切瘦也)煗(乃管切與暖同)詶(時流切以言答之曰詶)

大般涅槃經疏卷第十六下

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

迦葉品之三

起卷是第四辨行法又五一修行二通別三名體四人數五結住初文又四一不淨觀二念處觀三因緣觀四煖法觀然得住人但具二方便何用四耶不淨因緣是念煖前方便開則列四合只是念煖初又二先明緣起中云智不具足有五事者即前信戒施聞慧次正明四法而以不淨當名若依雜心三度門此中膩有著我多者說十八界依地持五度門則足因緣次如法行已下是念處觀觀有總別總深別淺云得是觀下第三因緣觀如是觀已下第四煖法觀通論前二方便亦皆得住別論正據煖法空解成時決定不退名爲住人次迦葉白下明通別料簡煖法先問次答初問又二初問人通舉煖觸爲問次引佛說爲證佛答爲二初非其問汝之所據非我所說次如是煖法下正答又二初明地別次明人別初地別者色有欲無次人別者我弟子有外道則無文云煖法以色有欲無仍作三義釋之一多用色定發煖法觀從多爲言二據中間三界皆能發於煖法而色界居中言色界有三據勝處爲語色發煖爲易欲界爲難色界雖有下第二明人別簡除外道唯佛弟子外六行觀者攀上勝妙出厭下苦麤重佛弟子十六行者即十六諦亦是苦法忍苦法智苦比忍苦比智等此中既未斷惑只是十六諦觀私謂緣此諦觀而修欣厭是

佛弟子亦修欣厭若外道修唯約地也迦葉白佛下第三定名體先問次答問中二先問名次問體如文佛答中先答後問後答前問初答體爲二初正答次料簡中先問次答初引佛明馬師無信即是無煗次佛答我亦不取信心爲煗信是煗因煗者從觀四諦智生言十六者即四諦下之十六也如汝所問何因緣下次答名又二前正答次重論初又二初牒煗略答明從譬得名次譬如下第二廣答又二先譬次合如文次重問答初問中二先領旨次若是有爲下正問所言報得色五陰者若依數師實用煗法得色界報但不爲受身爲無漏業即是滅報論師解煗焦生死不復受報但是色定得報故從之受名佛答中二先然其問如是煗法下正答有三法譬

合意同數解以想心爲愛愛故受生厭故觀行爲無漏相得煗法人下第四明人數言七十三者三解一莊嚴云欲界十善相應心名電光定時得時失故名電光此人名具煩惱性而不開品數若論方法定有九品惑亦九品以九定斷九惑足電光人合成十人色界四禪無色三空一一地中皆有九品惑九品定七九六十三足前十人合七十三二開善云無別電光異方法亦無方法異電光只電光定以對九惑而成九定初一品定只是實法未頼於假猶與惑抗行未能伏惑第二品定與初品定作相續假共爲力用方乃能伏初一品惑第三品定伏第二品惑乃至第九品定即伏第八品惑餘有欲界一品惑在牽於初禪一品定起而共伏之并四禪三空一

一皆有九惑九定乃至不用處第九品定伏第八品惑猶餘第九品惑在更將非想定來伏不用處第九品惑八九七十二復取非想定足之合爲七十三引欝頭藍弗得非想定即其義也此中云欲界初禪乃至無所有處前文得非想定斷不用處惑皆是良證三數人解者亦二不同事障未來性障根本一云分爲九品解一品解對一品惑復有十善相應心即具煩惱性足前成十具煩惱人與初品定共斷一品惑後去一品解對斷一品惑四禪三空一一九定九惑亦成七十三人第二解云性障根本者未來禪九品定斷欲界九品惑取欲界具煩惱性一人足九品合成十人如是八人皆有未來二禪未來定斷初禪九品惑三禪未來九品定斷第二禪九品惑乃至非想未來定斷不用處九品惑亦得七十三人問前云煖是色界法何得通三界作七十三人答初學之人須依四禪據後利時則通三界又昔在凡夫外道曾得七十三定今入佛法中作煖法觀如是等人下第五結得住人不復斷善根不犯四重是人二種下合第四觀方之人又二前列觀方人體次更問答論初果義初又二此先牒前次正合初文者牒前第二暫出還没人若遇惡友即恒爲此人若遇善友則進爲住人復成觀方是故先還論於前人次觀四方者下第二出觀方人體或謂從苦忍去至於初果方是此中人文意不然凡有五人一頂法二忍法三世第一法四苦忍至十五心五初果至第十六心以此五人皆觀四諦並名觀方然前煖

法亦觀四方且從得住立名没觀方義頂法已上方受其名明此五位即爲五章文悉可見但前二文皆云性是五陰實論頂法唯是行陰而言五者以其未免陰之所蓋是故通以五陰爲言而能觀四諦世第一法言五根者以最深勝近生眞解顯是根義别本亦云陰次得苦忍即是眞解緣一諦者得於平等眞空一諦師子吼中則以四方用譬四果今譬四諦者各有所據而婆沙云東方是苦乃至北方爲道次迦葉白佛下第二論義即初果義三番問答初番中先問有四一問斷惑二問觀方三問名義四問譬喻見思共有九十八使見諦有八十八思惟有十八十八先盡但有十使故言輕也有經言須陀洹夢八十八頭蛇死即表此意如四十里水者如池喻經云佛答四問爲四先答斷惑之問爲二初正答次明所爲初又二先倡兩章門次釋初又二一重章門二攝一切煩惱章門譬如下次釋兩章門先釋攝章有譬有合此三煩惱能攝一切如王行多從世人但言王來王去三是惑本徧攝諸惑何因緣下次釋初重章門凡有五句一常所起故二微難識故三難斷除故四爲惑因故五是三對治諸惑敵故初言常所起者恒存有我即是我見皆信邪神即戒取猶豫未了即疑心次難識者我見似正見戒取似正戒疑心似正解三四可見五是三對治惑者我見乖慧戒取乖正戒疑心乖正定有諸衆生下第二明所爲即是爲引物故略言此三若言斷無量煩惱者衆生或當生於退意故不說多次答觀方又

二先牒問次善男子下正答答中言五根者即信首五根言訶内外煩惱者以三毒爲内疑及諸見爲外次答第三名義又二初正答次重顯初正答中二先牒問次正答正答中二先釋修無漏名次二種下釋逆流名流有二種一生死流須陀洹人即逆此流衆生順之二者道流須陀洹人順入此流小般若云名爲入流而無所入次論義重顯初問通義若逆流者後三果人亦皆逆流盡名須陀洹不佛答又二初正答次明根別初正答中二先明下名通上次明上名通下下名通上又二初明修無漏名通次明逆流名通所以下名通上者以初得故名須陀洹後得者名斯陀含云云須陀洹者亦名菩薩下是第二上名通下又爲二初明菩薩名通下次明佛名通下佛只是覺能見理故今須陀洹覺知諸法斷惑見理豈不名佛是須陀洹下第二明根別又二先倡兩根次別釋別釋中二先釋鈍根極鈍七反生死乍減無出鈍中又有六五四三二也次釋利根即生至第四果次答第四譬喩又二先牒問次釋於中二標釋釋中堅持者如魔説五諦長者不信是爲堅持迦葉白佛下第二番先問次答先問中有兩定兩結難初兩定如文若先得道下結兩難先結初難若初得道則名須陀洹者得苦忍眞解亦應名須陀洹不應名向云云次結次難舉外道昔斷煩惱得上定伏下結後迴心時齊所伏而斷即成那含既是初果應名須陀洹佛答有二此答初難本以初果名須陀洹苦忍之時未得初果由是向故是故非也如

汝所問下答後問又二初牒問後正答可見迦葉言得阿那含下第三番先問次答問云那含亦具八智十六行佛答又二初明行異次明境異此先明行異所言十六行即觀十六諦言有漏者即似解有共不共者三解一毗曇師云前十五心共觀十六不共一時併觀若觀苦時只得觀苦不通餘諦乃至道亦爾故言共若得十六心一時獨觀十六諦者故言不共第二愛師言有漏十六與凡夫共無漏十六不與凡共此解不然經本云有漏有共有不共何以無漏釋之第三河西云以七方便中前三方便亦觀十六是則名共後四方便則是不共若初果次第行則備作七方便觀捨共得不共若超越人但作後四方便仍證三果故言不爾無漏十六行亦有二種一向二得者論家解云初果前未有果故言捨向得果那含前已有二果超越者雖不取證皆從中過故云不爾若依數義超越之人懸得那含亦不從前二果而過則從方便道入十六心十五心是那含向十六心證那含果亦是捨向得果解此不便彼亦釋云若初果定爾那含不定若超越者亦爾次第者不爾既其不定故言不爾八智亦二者即四諦各有比現故爲八非十智之八若依數師則向中但有七智果唯一智此亦不便須陀洹人緣於四諦下第二明境别所言初果緣四諦那含緣一諦者初果入道之初方便之時具游十六行觀故備緣四諦那含在思惟道擇法覺支隨得一諦爲緣故言一諦徧觀已行者合第五譬即是斯陀含果若攝諸賢

聖者即攝得那含向復攝得斯陀含向并自地果攝此三事何故攝阿那含向那含本取觀已即住汝在向時猶行非住所以攝得已上向屬下果攝故若得那含便名行已復住例如羅漢向屬那含果攝若依此例斯陀含向應屬初果攝而不然者以初果但明正位不說進行又見思道異故不相攝今斯陀含果位則有一果兩向文云為斷四惑三毒及慢者乃應具言十使以思惟道中五見及疑皆攝入慢所以不述文有二先正合次舉譬帖行已復住下合第六譬阿那含人又四第一章門第二解釋第三簡中滅第四釋復住此初章門中又四一列二人二列五人三列六人四列七人此初先列二人即經生不經生經生者即上行人問依莊嚴即有十一那含於九人中即更明信解與見得人足成十一開善師但云有九又彈莊嚴云此簡利鈍非是二人今只問此文於九何故但出其七不言身證及轉世人答有三義一者不言轉世與身證者以轉世人竟不出觀故不說身證人乃入滅盡定大乘不說此定故無二人二者只是廣略不同三者身證與轉世目足論所明我大乘所無行般涅槃復有二種下第二釋章門上雖有四今但釋兩先釋二人次釋五人六七兩章門並略不釋此初釋二人於二人中第一現滅人雖在章門前章已釋又現在身得那含已亦更進修即得羅漢竟不滅此身於現身上即得兩果極是利根易解故不釋但釋上行之人又二初明生數次辨行別此即初文言行般即上流貪著色

無色人也或受二身者初禪死生二禪四身者徧四禪受生二身爲利四身爲鈍利鈍亦不正關生數今約多少明之利根那含初禪死生二禪即得羅漢果鈍人本從初禪生二禪不得羅漢復更生三禪不得已復生四禪爾時始名得羅漢果今約四禪故作此説復有二種下第二明行別并言二種即是四句約進定兩行有無從欲色界衆生有二業下釋第二五人章門即爲五此先釋中陰滅人何者是耶即已離欲未及色界於中即得阿羅漢果又三初明用業二釋中陰名三明入滅此初明用業中言二業者業即散業受生即上界定業又捨欲界身下第二釋中陰名在兩生中間故私謂是於色界中陰而入涅槃既不受正生故言利根是中涅槃下第三明入滅之心言四種心者二解一云前兩是那含果空有二心後兩即羅漢果空有二心一非學非無學者即那含緣世諦心二者學即那含緣眞諦心三無學即羅漢緣眞諦心四非學非無學即羅漢緣世諦心以那含得滅即是羅漢故就兩果明之二解云此四句同就那含果上明之一非學非無學即被導心二學即緣眞心三無學即修舊心四非學無學即失念心有師云此解不可其見文云阿那含四心應言那含自有此四心前解當理初二心是那含後兩心是羅漢問既其二果共四心者何得云那含四心解云今云那含四心者此是帶本爲語此中是釋中滅人只滅已是羅漢又言一是二非還應兩解若前解者則言羅漢兩心是涅槃那含兩心非

涅槃羅漢得無餘極果所以是涅槃那含未得無餘非極果故非涅槃若後解則世諦兩心是眞諦兩心非更須釋之次釋第二受身涅槃又二初正釋次論義此初正釋即生滅之人生初禪滅次論義先問次答可見次釋第三行滅常修行者即是鈍根言三昧者慧心靜故作三昧名次釋第四不行滅不待自勤然後得滅故是利也次釋第五上流人又二初單就色界次徧就上二界此即初文所言得第四禪已退生初禪者解云實無聖人得上界定生上界已退生下者有此言者以曾懸修得上定已而退故生下非身在上界而退又言以道流故上生者即是方便非實煩惱受生是四禪中下第二徧上二界從此分流生於兩界樂論義者即生尼吒樂三昧

者生不用處問自有人從於初禪即生尼吒即得入滅復有人生不用處方得入滅有人未至阿尼吒即滅未至不用處即滅此屬何人答云此屬見得信解兩人不名上流凡四義相對初據樂定樂慧二明修五差不修五差三明樂寂靜樂論義四修熏禪不修熏禪此之四義還成兩意第三成第一樂智慧樂三昧第四還成前有五差無差之異前三如文於第四中所言熏者二解一數師云兩無漏心挾熏一有漏心二者論師云以慈悲心而熏此定所以不釋後兩章門者前六人本加現滅人上章門已解現滅人竟故今不釋前七人本加上行人至無色處滅上已兼釋第五人竟故不須解迦葉白下第三論義料簡中滅先問次答問中有二初問中滅旣是

利根何不現滅即得羅漢二問何故欲界有
中色界則無佛答爲二此答初問以三義故
故不現滅一羸劣二乏衆緣三喜作世俗怱
務等事餘皆可見初如文二乏衆緣事出婆
沙彼云天須菩提非今解空須菩提如汝所
問下答第二問又二初明緣別次明根別初
緣別中又二初明欲界多在緣二明性勇健
故色界中爲無外諸苦所以不得欲界既有
外諸煩惱以厭此故即修道品名修爲勇若
依數解上界全無初入道者論師亦有同前
云無或云上界亦有初入故普曜經云八萬
諸天得法眼淨是則上界亦證初果而有此
文者以信法行人初在方便可得出觀上生
故言得果非元發始從凡至聖次明根性勇
健次有三種下明根不同如文喻以鯌魚下

第四釋行已復住到彼岸者合第七人又有
四人一羅漢二支佛三菩薩四佛前三皆分
到佛究竟到如恒河中下第三結譬又三初
正結譬次明得失三辨同異還成前意初正
結中又三一通結七人二更問答論義三偏
結到彼岸人初文又兩初結七人即見佛性
人次結七法法即佛性此初明七人悉皆不
離佛性之水有譬有合是七衆生下第二明
七法即佛性一善二不善三方便四解脫五
次第六因七果前後可見中間三者即婆沙
三道方便是似解解脫是解脫道次第是無
閡道故論文念處品云如次無閡必生解脫
然此七法爲佛性者即有二意一次第合上
七人二總合次第合者若善法即合第二人
凡夫衆生有少善根不善者即合第一常沒

人極重闡提無善可論故言不善方便道者即是第三得住人具四念處煗法二方便也若解脫道即合第四觀方之人從頂法去至十六心是眞解脫人故名解脫道次第道者即合第五觀已行從見諦道次入思惟得斯陀含故云次第因者即是行已復住未得羅漢始是那含故云因也果者即是第七到彼岸人羅漢中乘菩薩佛四人二總合七人者於前善惡兩人故是河中常沒及出已沒若因者即從得住至阿那含並皆是因果者即羅漢等四人盡皆是果前方便道者盡是因位迦葉菩薩言下第二論義爲二番問答初問有二前問涅槃無因那得名果次問云何涅槃復名沙門果佛答爲二先答初問次答後問此先答初問又二先明七果涅槃是遠離果次明二因涅槃有了因況論亦得義說不生名爲生因其實是了文云三解脫門能爲煩惱作不生生因者令煩惱不生而善法得生即是義說三解脫了因而爲生因而復能爲涅槃作了因此即正義如汝所問下答其後問具於三義一斷乏二樂靜三上人迦葉言下第二番問答初問者更論前意佛答云翻那即道沙門名乏斷餘乏餘道名八正道即兩非意阿羅漢人下第三偏結到彼岸四人又二前結羅漢支佛次結菩薩佛初文者問支佛是果屬到彼岸其向屬何所攝答前旣云那含向屬第五觀已即行本取住爲第六向中猶行那不屬第五行人亦是本果爲第七人向猶是因所以屬第六行已復住問本用得果爲第七人菩薩未得果云何是

第七人答經中解云何故爲菩薩以行六波羅蜜波羅蜜者翻度彼岸又十地是十波羅蜜云何非度彼岸人今謂此答未遣難别有意也云云是七衆生不修身下第二明得失又三初更結中道不定次正明得失三總結大宗初文又四此第一明没人言七人皆不能修身戒心慧者四種果人正是能修云何不能解云初皆不修後時佛菩薩修故得到彼岸闡提不能修即不到彼岸佛性亦有亦無得此亦有亦無即是兩破云云今謂不應作此解七人初皆未修未修之時非是第七人修已方名第七人經文現云七人皆不能修云何言初初非第七人今明此是以别破通故七人皆不能修身戒心慧此中以通涅槃爲河明文在此不須致惑是七人中下第二明

出人若有説言下第三明偏執不可是七種人下第四正明中道不定或一人具七則始終爲語初雖作惡後漸修行成第二三及以第七或七人各一則當分爲言若人心口下第二正明得失又二初單明失次雙明得失初又二先就三法明失次結於失初爲三初就闡提次就聖道三就佛性定皆不可是故我於契經下第二結失義又四初倡二人能謗若信心下第二倡信慧互無不信之人下第三結皆是謗是故我説下第四結互無若有説言下第二雙明得失又二先就闡提成佛不成佛次就衆生有佛性無佛性各有三句初三者前兩是謗後一不謗何故爾各據一邊取有取無故兩句成謗若以從容中道之解故一句不謗有人云闡提不捨惡心即

得成佛是謗義復言闡提只即此身不得成佛於異身中乃得成佛復是謗義有人云闡提改惡修善善心相續不斷即非謗義佛性義亦爾有人云衆生有佛性身中已有相好常樂具足斷惑即得者亦是謗義若言衆生全無佛性亦名爲謗今時有說當果佛性則墮此中後之三句初二是謗後一不謗如文夫佛性者不名下第三總結大宗又四一明佛性之理未得菩提下二明約法因中說果三引證明如來或因中說果果中說因是名如來下四結隨自意語迦葉菩薩言下第三明異同又三初明佛性同虛空次明異虛空三破外道執虛空佛性言同異者肇云爲好同者說同雖同而異爲好異者說異雖異而同前明佛性有同虛空不同虛空此乃法王正典有同不同破外道虛空者此乃破世性眼所見之虛空初明同義先問次答答中有三先明佛性同虛空非三世攝次明同虛空非內非外三明同虛空無罣閡初文廣明三世相待是無故不得有三世三世既無虛空即不爲三世所攝文云虛空無故非三世攝其相如何空只是無無即是常佛性是有而復是常故三世所不攝虛空是無而常亦非世攝問若爾即應佛性是有不爲世攝何因云常非三世耶解云佛性不全有故不云有又虛空無故非內外下第二佛性同空非內非外如世間中下第三佛性同虛空無罣閡不復細開

大般涅槃經疏卷第十六下

音釋

鰿倉各切魚名 閡五溉切與礙同 罣古賣切罥也

大般涅槃經疏卷第十七上

隋 章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

迦葉品之四

迦葉白下第二明異虛空義又兩番問答此初番問者正言佛性涅槃虛空等並非三世虛空非三世而名爲無涅槃非三世而名爲常同無三世何不同有佛答爲三一章門二解釋三結酬先唱章門如文云何名下次釋三門皆有所以涅槃等三爲利益故相待而說空無利益故無相待但得是無不名爲常私謂言利益者只爲將護末代權機者不宜聞於生死是涅槃二乘是如來瓦礫是佛性忽有機緣不可不說但依下答其言有歸法華已說豈可固違故經云世間相常住世間之言豈過五陰國土等耶況陰界入色大小兩乘不唯正報一切世間下第三結酬以虛空無待故所以名無涅槃有待故名爲常問涅槃對非涅槃虛空亦對非虛空何故非待解云欲互顯故涅槃本絕而名爲待虛空本待而名爲絕涅槃相待故得是有明是妙有虛空絕待故得是無明是妙無此即不倒後番迦葉因佛上答即設並云如來向云涅槃有對是故名有虛空無對即是無者四大無對亦應是無四大無對而是有者虛空無對亦應是有此文不易故一切世間無非四大對猶名四大有者一切世間凡所有物皆是四大即皆是有無非四大對於四大雖復作並佛竟不答但牒虛空以對涅槃問何故不答亦有深意迦葉本云四大無對是故名有

虛空亦應無對是有今明四大雖無外計非
四大來對於四大而四大中自有相對如地
水等各自相對而虛空中更無有物自相對
者所以是無此並虛出故佛不答佛答有三
初牒問非之何以故下二釋明涅槃有十五
句所以有虛空無十五句故所以無若有離
於下第三正答有五句先明虛空若有應同
四大有三世攝如世人說下第二明虛空若
有應同心數自有三句虛空若同下第三明
若有待者是三世攝若三世攝下第四明應
是四陰但同四陰除色一事餘名四陰四陰
非見虛空亦然陰三世攝空亦然耶是故離
四陰下第五結非有此意正明法若是有可
論相待空既是無無何所待復次諸外道言
下第三破外道計空又二初正破執次結同

異就正破又二先別破八執次總舉五大例
破初別破八執一破空是光明二破空是住
處三破空是次第四破空在三處五破空是
可作六破空在無閡處七雙破兩執八重破
空是住處初破空是光明者數家亦謂二十
一色空屬明色於中又二先牒執次破之文
云亦可說言虛空是常者具足應云亦不可
說是常文中略故而無不字虛空雖無不可
說常終是無常但此外道不解空義云空是
色乃是空中容於光色何得乃言空是色耶
言亦可者應言不可語略故爾復有人言下
第二破空是住處亦先牒次破三結光宅云
既言眞諦有重數亦言虛空有處所如東西
二室一滿一空當知有處亦同此破復有說
言下第三破空是次第言次第者如簫管中

及門向內數人云窻內見於外間之空先於第一窻標中見復於第二第三中見此是次第亦先牒次破若復說言下第四破空在於三處即有三計亦二先牒次破彼計一云空還在空處有中無空二云空在有處無處無空三云在有無處如濕爛物當爛未爛即名有空破執如文如說虛空可作下第五破空是作法亦先牒執次破之今時數論等各計穿地斫樹等悉皆得空並是作空世間人說下第六破無閡處先牒執次破彼執於中二初具不具下先兩句定次若具下難只問無閡處爲空者此空爲具足容十方空爲不具足容十方空耶若具十方虛空者當知十方無有虛空若不併著者亦是此有彼無若有人說下第七雙破兩執一執空與有並二執虛空在於物中先牒兩執二俱不然下正破先總倡不然次何以故下雙破兩執又二前破空與有並次破器中初文又二先作三章門次次第解釋三章門者一異業合如飛鳥集樹唯鳥來棲樹樹不來棲鳥亦如物來合空空不來合物二二業共合如兩羊相觸空亦合物物亦合空三已合共合如二雙指合者物用與物已合物只是體用是物家動用此二事體用已合空用與空已合空即是空體用即是空所容受用此體用已合復更以物合空如兩指先已合後更兩兩共合若言異業下次釋上三章先釋第一文自有三一無常難二常難三亦常無常難今初先作無常難中言一是物業即是動業二虛空業即是空業言空業合物空則無常物既無常而

空與其合豈不無常若物來合空物則不徧者此既合彼應隨空亦徧復應物隨空是常百論中或心神等覺以覺等神破云然今在言小異而其還於此執正言物既不徧云何合空言則是無常者空亦無常耶若言虛空是常下第二作常難又二先牒執非之次正難難意並之令併無常若言虛空亦常無常下第三作常無常難彼意或言合物之空自是無常不合物空恒自是常云亦常無常者今直難云無有是處謂法相中無有一法半常半無常者若共業合下釋第二章門又二此初牒執非之何以故下正破言若空與業合業亦應徧者謂空體與用合用亦應徧若空用徧則應徧與物合不得更有離物之空不應說有合與不合若言已合共合下釋第三章門又二此先牒章門非之何以故下正破其中有法譬合言先無後有者謂空之與物先時不合後時方合則是本無今有應是無常然此唯破後合不破前合所以然者前空體與空業用物體與物業用不有則已有則俱時豈可得言先時無合後時方合而淺識者謂空是體有若來時方有空用物亦如是體移動時方有動用只此前合亦是本無今有破則應云無常只此先無今有破者即具破於前後二合正破後雙合旁破前單合若言虛空在物下破其後執明空在物中又三初牒執非之次正難後結句此初牒執非之何以故下正難又二初作理責次作並難初又爲三此初正責若言有器空在器中者本無器時空在何處若有住處下第二難應

有多空未有器時已有一空後有器時復有一空寧非多空如其多者下第三結過凡結三過一不得言常謂先是無器之空今是有器之空寧得是常二者不得言一可解三者不得言徧有器時空非無器時空空寧得徧若使虛空離空有住下第二並難若謂無器時空離有器時空而有住處者物亦離空而有住處是故當知下第三結句可見若有說言指住下第八重破空是住處亦先牒次破所言指住處者若言即指一切住處爲虛空住處既有四方方若異者空應四方隨空住處有法若從因緣下第二總結舉五大住例破可尋虛空無故非是過去下破外道執中次結同異所言同者涅槃虛空同無三世所言異者涅槃是常虛空是無又三初明空非三世次舉兔角亦非是故我說下三結同異善男子我終不與下明用中第三習解除惑之用亦言無爭之用何以除惑已得中道觀故能去之若無此觀何由能斷大分爲二先明如來習解已滿故不與世爭二明諸菩薩等觀解除惑前文又三一觀解二論義三結成不爭之用此即初文世間智人體中道理雙說有無佛亦如是不違彼說復是由佛得中道故故與物和所以不爭豈非中道觀解之用世間愚人所述乖理不當法相言有言無違於佛旨如與佛爭況世間人迦葉菩薩言下第二論義有四番問答此初番先問次答答中有三初唱十法次列十法三結不爭倡結二文之中皆有沾字須作點音次第二番問答論世智所說有無問可見答中定於

法體又二先明有次明無次第三番問中二先正作相違之問次結佛有顛倒答中明不相違各有所據衆生之色從煩惱生故色是無佛色不然故得是有次第四問答明色常無常相問含二意一問云何色陰從煩惱生而是無常二問云何色不從煩惱生而得是常答中具明二義今問中略故但舉色從煩惱生是無常一邊佛答有三一明觀與不觀爲常無常之本二正明常無常果三結所屬之人初文又二初總明觀與不觀次單明觀者亦可云先略後廣廣中唯明一義前文又四此即一明生三漏是所觀境智者應當下二出能觀人如人將盲下三出不能觀者有四種人下第四雙舉二人前二如文第三文中不觀之人人譬三漏盲譬衆生棘譬惡道欲明三漏牽諸衆生令墮三惡縱出惡道法身破壞法身破壞故三身盡壞四雙結兩人中有四句前二即是觀不觀者後二即是任業之人若人能觀下第二單出能觀人又二先單出人次廣明其人又二初總後別總中又二此初正明觀漏有六句復作是念下二明其自能勤修亦有五句是故我於下第二別明觀漏亦二初正明觀漏次明能自勤修前文有三此初先觀因有法譬合有智之人下次觀果報觀果報已下三觀於輕重智者若知下二明自能勤修亦有法譬合有人能知煩惱下二正明常無常果又二先明不從煩惱生則得常果次明從煩惱生得無常果知煩惱煩惱因下三結所屬人又二先結得常果者即是如來次明得無常果者是凡夫

世間智者下第三還結成不爭之用迦葉白佛下第二明菩薩除惑即是諸菩薩等習此觀解離諸結漏若無中道力用云何能令惑使俱盡又四一觀漏體二觀漏因三觀漏果四結觀智初觀漏體有三番問答此初文先問三漏之體佛答中三漏爲三初明欲漏又三一出體二引證三結名初出體内惡覺觀即内心因於外緣即是外境是故我昔下第二引證此偈出出曜經佛將阿難共行見一女人將兒汲水見一男子遂生染心瞻目不巳因繫兒頸内兒井中乃説偈自責云欲欲我知汝根本意以思想生我不思想汝則汝不得生説者或小不同但明三漏兩處不同前德王品以欲界一切煩惱除無明是欲漏上二界煩惱除無明是有漏總三界無明是

無明漏今文所明以欲界中愛爲欲漏上二界愛爲有漏無明與我見合爲無明漏是故一切下第三結名次明有漏中亦三初出漏體次簡異欲漏三結名次明無明漏中又二初出體次明能生諸漏此初一行餘出體從無明即一切下第二明能生諸漏文有三倡釋結迦葉言如來下第二番問答先問何以異説如是二法下佛答有三初倡兩章門一互因果二互增長不善思惟下第二釋章門先釋互爲因果其能生長下釋增長如子生牙下第三譬結迦葉白佛下第三番問答問意言佛前説第三漏云是無明今復云何從無明生佛言如我所説下佛答又三先倡有兩無明若説無明下第二釋兩無明又二先明無明漏是内無明次解從生是外漏内心

不了是一無明而外復生煩惱是外無明若說無明漏下第三結兩果言無明漏名無始終者謂得無始無終果十二因緣無明最初而能生於行識等果如是因緣三世輪轉名無始終若得中觀能焦因緣成有始終翻彼生死歸涅槃終從無明生陰入等者謂從無明生於諸漏亦招陰果迦葉白佛下第二觀漏因有兩番問答此即初問智者當觀下佛答有四此初明外因何緣轉下作中下第二明內因菩薩作是觀時下第三明爲觀得道是故我於下第四引證迦葉言衆生一身下次番問答初問次如一器中下佛答先譬次合初譬中言如一器者譬一神明有種種子者譬成就諸惑得兩各生者謂得取相各自相生若取好相生貪取惡相生瞋次合譬云愛因緣故生煩惱者還復取相名之爲愛或復說愛未必明取相迦葉言下第三觀漏果亦兩問答此初問答中又二先明報果次明習果就報果中有三種苦及三無常者二解一云三苦即苦苦行苦壞苦三無常者一生滅二流動三大期二云此謂三界爲三苦三無常者即是三界皆無常也迦葉言佛有無漏下第二番簡無漏果報問中有二初略次廣初略問又三一倡有無漏果二明智者斷果三問斷無漏果不諸得道人下第二廣問亦三此初倡有無漏之果如其智者下第二明云何言斷如其斷者下第三問云何言有問意云有有漏果復有無漏果聖人若當斷無漏果者云何能得聖人果報然佛答有二意一云當體爲言即無漏無有果報今言有

者是因中說果佛答有三初舉因果互說次明無漏無果三明無煩惱果前文三句初倡如來有兩種說如世間人下第二明世人之說我亦如是下第三出如來之說言身從心至梵天邊者是因中說果謂色界爲身初禪之定爲心定是意業所以名心所以常謂色界爲心生身是爲定心心實非身但能得身故名爲身卽是因中說果果中說因可見一切聖人下第二明無漏無果果謂三界中但以漏業得報故云無無漏果下句復云無漏果者此是因中說果因此無漏能得佛果因實非果能得果故名因爲果有智之人下第三明無煩惱果又二初明斷惑次智者下明修道聖道者下第四結觀智

大般涅槃經疏卷第十七上

大般涅槃經疏卷第十七下

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

迦葉品之五

起卷是第三單明生善兩番問答初爲三一緣起二正問三結問緣起中法譬合云若從是義下二正問用煩惱爲衆生衆生復是煩惱煩惱爲衆生即是因苦而無善衆生復是煩惱即是果苦不善若爾俱不善云何而得生於善法何得復有妙藥王耶若言下三結問佛答爲三初歎問次合前譬三結能修之人即佛性力初歎如文雪山下次合前譬然前妙藥譬於佛性今云藥王即淨梵行在言少異若有衆生下三結如文迦葉白佛下第二問答正出所生之行此更問前意何等衆生有清淨梵行佛答爲二初總答所問次別答初總中先譬次合佛答意者衆生亦不盡具有此梵行如世果子其已是果但此果不必併生於子鳥食火燒水爛則不能生不被三事即能生子衆生亦爾不能修者是煩惱果而於果上復生惑因若修善者即但有惑果無有惑因即此衆生身中有清淨梵行衆生觀受下第二別答明修觀解文爲五一觀受二觀想三觀欲四觀業五觀十二因緣此之五觀但成兩科前四觀五陰後一觀因緣觀五陰中何故不觀識色兩陰識初起時未別苦樂論人云識得實法想得假名未能分別是故不觀色陰麤淺故亦不觀三陰猛盛所以觀之於三陰中受想不開行陰開二謂

欲業是所以然者行陰過重是故開之觀中一一例皆有四一觀受體二觀受因三觀受果四明修道初觀受體夫受心者只是果報言近因者以受是五果之末從於此處復起三因生諸煩惱名觸因緣言因緣者觸名不定無別自體亦可說識爲觸亦可說想爲觸此是次第因緣言無明觸即是煩惱前心言明觸者即是無漏前心言非明無明觸者即是有漏諸善前心復當更觀下第二觀受因前討受因無所從生後明從和合生次觀果報下即第三觀果若人能作如是下第四修道文云觸有三種一無明觸者若行心作惡即識想受三名無明觸行心起善即前三心名爲明觸行在無記非善非惡即前三心名非明無明觸又一解如次文云明觸即入聖

道餘之二觸增長諸惡復次善男子下第二觀想例前爲四此言想者非謂想陰以行心中別有想倒又思惟中名想倒心倒見諦之中名爲見倒今乃總論不得名見通名爲想又云無色界爲一切想者無色界中乃有不用處非謂一切但前二是一切故以爲名觀想體中又二先正觀體次問答云初問中云滅受想名解脫者數人云得解脫者不止滅此二心滅一切心乃得解脫今偏言二心者過患多故受心修禪想修無色受心味禪想計無色以爲涅槃論家不爾緣世諦名想受緣眞諦名慧心世諦想心可滅得脫眞諦慧心不可滅與數大同故迦葉難云滅一切法名爲解脫豈滅兩心得解脫耶佛答須滅一切方得解脫佛或時總說即攝一切或時別

說今說受想二滅即得解脫此則總論巳說一切文中初云因衆生說聞者解法者即是因於衆生說善惡等法聞即得解又云因法說衆生衆生得解者先說善法須近惡法須捨衆生聞此即能得解此兩意正酬前問次觀想因亦二先正觀因次兩番問答三觀果四修道悉如文復次智者觀欲下第三觀欲即是煩惱門亦例有四此初觀欲體正是內心今但舉外塵者能生心欲故名塵爲欲此即因中說果倒想因緣便生於受下第二觀欲因次觀下三觀果報是故下四修道復次智者下第四觀業亦爲四先觀體文云受想觸欲是煩惱者數論二解一云受想觸欲心王起時數即隨起此中云受想者即是十通心數中四數受即痛數旣屬通心俱通善惡

心數起善即名爲善心數起惡即名煩惱今據起惡言之論云無王數異此中云受想四者即是四心但無色陰觸即是識欲即行陰若行起善即名爲善若行起惡即名煩惱此中正明作惡義也又言能作生業不作受業者二釋一云由此煩惱因緣不絕故云生業而不能分別五蓋果報諸受差別故不作受二云由此煩惱潤業得生故言能作生業而不能招捨受二捨中容捨心旣是煩惱云何能潤生於受樂受正是樂心復不能潤此並論潤業生義與業共行則有二種者欲出業體比論業時猶有於惑故言與業共行而業法不同故具爲生受二業又云身口二業亦名爲業亦名果者其能造作即名爲業復暢口意即名爲果意但是業無自暢義故不名

果又云正業是意以意正是業體故也期業爲身口業者以身口自然符會有若期契故云期業也第三觀果報又二初正解四業次兩番問答料簡初如文初番問如文答中云無漏名果不名報者或時云果報不異此中判别私謂無漏是習果故但云果不得云報次番問如文答中云又言十不善法有上中下重苦入地獄輕苦入餓鬼不重不輕在畜生十善有四報在四洲閻浮年命果報最劣下業之果而言上上者取其修道行善邊勝四有智之人下修道復次智者觀業煩惱已下第五是觀十二緣文亦有四謂煩惱業有苦但今文準前受想等皆具四門今文但云煩惱等私云十二緣中體因果報三義具足能觀之智即是修道且依現文即是果報以

此文推煩惱得苦業亦得苦不應云煩惱不能招報十地經分十二因緣爲三道謂煩惱業苦無明愛取是煩惱道行有是業道識等及老死是苦道此中爲四長出於有即指現在五果爲有生死爲苦苦之與有此亦無定而上文明八苦不取識名色但取老死故作此說然此四句若具存其相一從煩惱生煩惱二從煩惱生業三從煩惱生有四從煩惱生苦次更約業一從業生業二從業生惑三從業生有四從業生苦後兩句亦爾即應十六句今文但九句亦有經本説十二句者但九句少十二句多準理應有十一句何者十二因緣次第相生如因無明生行因行生識乃至因生生老死老死不知更生何等若爾只十一句但出經者安十二時意欲彰於十

二因緣今此不足只是廣略不同夫相生者有前生後後逆生前復有跨節相生且作初句煩惱生煩惱無明是本即是煩惱而生愛取煩惱生業即是無明生行煩惱生有者即是無明生識等煩惱生苦即生老死第二句從業生業者從行生有從業生煩惱者行生無明從業生有者行生識等從業生苦者即是行生老死第三句從有生有者識生六入等從有生煩惱者即識生無明從有生業者識生行從有生苦者即識生老死第四句從苦生苦是從生生老死從苦生煩惱者從老死生無明從苦生業者即老死生行有從苦生有者即識等五果文云內外愛則有愛苦者經有二文一云受苦二云愛苦愛義稍弱義解皆通言受者由此受故則受於苦言愛苦者經中多言恩愛爲苦就觀因緣今亦準前四觀不同體中爲四一明因果相生二觀五道皆苦三觀三界皆苦四觀八苦初又二初正辨相生後結十二義相生九句並相關如文有智之人觀地下第二觀五道苦就五道中具有十二因緣中煩惱等四地獄即是苦煩惱即是煩惱業即是業體即是有例餘道亦然智者深觀三界下第三觀三界皆苦然三界未必皆苦唯三塗是苦人天至第三禪皆樂第四禪是捨此且一邊若依如來初成道時手指上下三界皆苦智者若能下第四觀八苦智者深觀下第二觀苦因文云苦因即愛無明者小乘中業煩惱爲苦因大乘中即愛有無明爲苦因小乘業爲苦本無明爲旁是故文云愛爲集諦皆用煩惱爲苦本

文云愛無明有内外者有二義且出愛内外者見外色境生心想著名爲外愛自心起染名爲内愛見他人身是外愛見自己身是内愛無明者内心不了名内無明不别外事即外無明文云愛因緣取取因緣愛者此如十二因緣順則愛緣取逆則取緣愛此二義者還是取愛互相因待如無明緣行行緣無明亦因亦果三觀果報四智者下修道如文迦葉白佛云何下品中第二歎經分文爲三一正就教歎二就行歎三就佛歎初正歎教能生中道佛性遂使闡提還生善根是故歎教依教而行此行希有是故歎行佛是教主是故歎佛此即歎三寶也初教中文有二番問答初問意者云何梵行之緣此非正問梵行之體佛答一切法是此乃通答一切諸法皆能生行此文意在涅槃滿教含一切法後義自現第二番問答正是歎經問意者經能生行云何通言一切法是佛答二先歎後答答中意者只此涅槃是一切法又二先廣舉二十五譬後善男子下結指涅槃歎此經也第二十五中云割習氣者輕品同斷今斷最輕無明以習氣爲言若三藏通教皆先斷正後斷習正是界内正習若依别教先斷界内正習次斷界外正次斷界外習依圓教界内外正習一時同斷今文云斷習者即是歎圓教同斷之意非方便也如我先說下第二就行爲歎爲二初明道品次明十想此有兩義一爲行之要二皆是大行言行要者菩薩應修六度四等爲行之要何得以聲聞道品十想爲要此明道品取真解之位已上十想取方

便之位此是似解正觀是入道宗寧非要耶又以大涅槃心修則非二乘法言大行者欲攝衆善無非大士之所行故初明道品於中爲二初正明道品體次明道品因緣初體又三一明眞解爲是二明有漏則非三還結眞是莊嚴解道品云三四是外凡所觀二五是内凡能觀八七是眞聖作觀開善云不爾三十七品通内外凡三四二五並是内凡似解之觀八七皆是眞聖觀之八正是見諦七覺是思惟觀師彈莊嚴云大品明三十七品是出世法云何三四是外凡彈開善云此文世第一法非淨梵行三十七品是清淨梵行云何外凡而能觀之天台明道品多種具在止觀道品文中莊嚴據約位道品開善據通修道品皆是一塗云云就初明是有四第一明三十七品爲梵行之宗若離如是下第二明離道品則不得果以是因緣下第三結是何以故下第四釋是之意迦葉白佛有漏之法下第二明非有四番問答此初番問中明有漏善非問意云有漏之善亦資生無漏何故不說以爲梵行答以其體是倒故是故不得言是倒者不明有漏之善有常無常等倒但既是有漏則有執心不能無得故名爲倒迦葉白佛世第一法下第二問答問意欲舉世法爲難故先定義宗佛言有漏者佛答開善云五方便皆帶取相實是有漏然又是相似無漏但未能斷漏不攝無漏之異故言有漏然其體實不執故難文即云性非倒也世尊雖是有漏下第三問答正難問意云雖復謂爲有漏而能生解體非顛倒旣其若是何故非

梵行佛答有二此初言向無漏故不名倒者明此觀發無漏故不名倒而自體有執次又言世第一法唯是一心者正取鄰於苦忍爲第一法則唯一刹那心今佛答意明我說梵行本令衆生發心相續世法即唯一心是故不取迦葉白佛衆生五識下第四問答問中舉五識爲問文云衆生五識非是顛倒者諸解不同有說識陰未有取相或言識心有相但輕後三心而今問家云五識非倒者謂但一往得境未分別三假參差之相故說非倒而復云非一心者如眼見色即心心相續若爾者不得不爲梵行佛答云然是有漏復是顛倒故知識心已有取相又云體非眞實非著想故倒下文釋云生男女想乃至舍宅缾衣等想者識心未得男女形心缾衣等解此

乃想心而有此文者欲明想時何故有執正由前識心已著色聲故生今想著舉果明因也善男子三十七品下第三結是也善男子若有菩薩於三十七品下第二明道品因緣即能知九義九義即是道品之用婆沙中明道品有九性此則是性若論其體各有所據言九性者一戒二定三慧四念五信六精進七喜八猗九捨約道品中唯三是戒即正語業命八種是定四如意爲四定五定根六定力七定覺八正定九種是慧四念處爲四慧根慧力爲六擇法覺分爲七正見正思惟爲九四種是念念根念力正念念覺分兩種是信信根信力八種是精進四正勤爲四根力爲六正精進及精進覺分爲八所餘各一此文有五一列名二明體三釋義四約法五料

簡此第一列名然此九義即爲三別初四是道品之因中三是道品之體後二是道品之果言前四因者根是欲欲發心求於菩提因是明無明善因是明惡因是無明攝是收攝不令散失增是善思惟思惟作善所以此四是因主是念導是定勝是慧既云念定慧寧非是體實是解脫即少分畢竟即涅槃果此二豈非是果迦葉白佛下第二明體先問次答答又二先讚問次正答答中云因名明觸者即善知識之緣善男子善欲即是下第三釋九義即爲九文此先釋欲爲根本又二先釋次料簡釋中二先答次譬次料簡中有兩番問答世尊云何明觸下第二釋觸最有多句以觸無定然則隨有觸對之義皆得說也文云因正命故得淨根戒前明正命已是木叉木叉云戒此中又未明定共道共何以知然下文自云因淨根戒得樂寂靜始是得定能善思惟始是得慧既未明定慧云何已有道定戒耶而今得木叉竟在道定前而說淨根戒者有二釋初云前明正命是木叉戒正是堅持不犯此復明淨根者更明此戒漸細乃能攝護五根不令起過故謂淨根二云不言淨於五根但菩薩自有信等諸根戒有能生之義即戒爲根此戒既淨能生定慧等法故謂淨根戒十住論優婆塞戒經並有淨根之說受名攝取下第三釋攝受前明觀受受是生煩惱之始攝取煩惱今明受生道品故還謂受爲攝取因善思惟下第四釋增謂因思惟故心解增進故名爲增其中先倡次釋若觀能破下第五釋念有法譬合也既入定

已下第六釋導謂定能導生於智故有導名是三十七品下第七釋勝有法譬合意言慧能正斷故名爲勝雖因修習下第八釋實先舉定伏非實次正明智斷是實是三十七品下第九釋畢竟其中二先明四沙門果猶非畢竟後正明得大涅槃乃爲究竟而文言除斷三十七品所行之事謂得果之日因中有爲諸慧悉捨復次善愛念心下第四明約法又三一約法二約人三就譬此初就法明其中九法爲三意前四是因中三是體後二是果復次欲者即發心下第二就人此中九法爲二前四就因後五就果然因中通內凡果地通學與無學復次欲名爲識下第三就譬此又三解一開善云此舉十二因緣是九法之境道品緣此境也二者今之所用此是就

譬明此九法次第如十二緣相生此九法亦爾次第相生然此十二因緣有三事難解一不具足二識支重出三不次第所以不具者正爲存略而略行不略無明者以無明是因緣根本所以識支重出者一正是識支二謂觸爲識所以不次第者正欲明因緣輪轉無窮不定次第迦葉菩薩言根本因增下第五料簡先問次答答有五復次初復次云根者初發可解因者即是相似即是初後兩心相續不斷增者滅相似得相似者即滅前相似心更復得後相似之心而但簡三法其中有三道之說見道即見諦道修道即思惟道唯除羅漢果無學即羅漢迦葉菩薩言如佛所說下第二就十想明行先問次答答中有三初總標次解釋三總結此初總標十想次列

然論其體實是慧也以想名說之初作觀時未能明了想像其事後觀成時從方便立名亦名爲想若論其位則通淺深以其初習亦名十想大品中亦有十想釋論云初習名九想成就名十想名數大略與此是同但有兩異一者大品膩有不淨想斷想二者大品無有多過罪想及無愛想其中離惡想即離解脫想盡想即滅想但此十想爲二前六明觀行後四明出離就前六爲二初三是正觀謂苦無常無我後之三想相成而已古來二解一云別相主對以死想成無常不可樂想成苦厭離食想成無我言食厭成無我者然世間人於食生貪者只由計我欲美其色故佛知無我即不貪求精好飲食故知厭食成無我想不可樂成苦想者所以瑞應經云三界皆苦何可樂者死想成無常者此最易見以死故無常言通相成者只由食厭不可樂死故無我亦只由食厭不可樂死故苦由食厭不可樂死故無常後四想者多過罪想通厭世間離解脫想與滅想爲異者三解一云斷因盡爲離斷果盡爲滅二云分知爲離全盡爲滅三云伏惑爲離斷除爲滅無愛想者既離滅之後故心無愛著文云稱比丘義可知故下云稱可沙門之相迦葉言云何名爲下第二解釋又三初別解六想次總歎六想三略標四想此初先別解六想無常爲初先問次答答中六想自爲六文初無常中二先標次釋釋中二先麤次細言二苦因者二解一云因內生內苦因外生外苦二云出在文中飢渴爲內寒熱爲外言行六處者即是六塵

次修苦想下第二解苦想云深觀此身即無常器者身中三苦八苦皆在身内故言苦器文又云無常故苦者數人云無常力切故苦若無常所偪則不苦論師云不爾苦必無常無常未必有苦如一切草木亦無常而不苦有情之類有苦必無常三聚爲色與無記並皆無常而不苦唯心一事是苦從智者復觀下第三無我想可見次明食厭想又三初正明次論義三結成文中云四食揣(摶正)觸思識者揣只是今時人飯食可分段故觸食即是依報衣服臥具彊輭諸觸思食是業食識食只是意食次明不可樂想如文次明死想又二初明大期之死後明念念死又二初問次答文云一息一眴四百生滅成論云一念六十生滅問云何兩文不相應耶解有二意一云成論是小乘明無常猶奢所以六十生滅經是大乘明無常稍切故所以四百二云論云一念者此念短故但六十經云息者息長故有四百智者具足下第二總歎六想明從六想得於七想文云一常修想非觀常境但常作此修故也樂修想作願樂之音亦是恒樂欲修也若人具足如上六想下第三略標四想文云能訶三界即是過罪想遠離三界即離想滅除三界即滅想不生愛著即無愛想是名智者下第三總結爾時迦葉下次偈歎中第三就佛爲歎三十六行偈大分爲三初兩行總標次三十行正歎三四行結歎靈味師云師子吼歎佛大慈此品歎佛大悲今謂不爾文中自言佛具一味大慈心復云所謂慈心救世間寧直大悲今謂應如靈味師

子乳明佛性即是大慈與樂此品明闡提生善即是大悲拔苦别說若是雖明大悲非無大慈雖說大慈非無大悲云云

大般涅槃經疏卷第十七下

音釋

礫郎擊切小石也 欞郎丁切闌楯下橫欞也 偪彼側切迫也 揣徒官切與摶同 賸實證切餘也

大般涅槃經疏卷第十八上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

憍陳如品之一上

憍陳如翻火器姓也阿若翻無知名也其義甚多且出四意在先得道是最初上座左面右面前佛滅度持法領法于今未來耆年長德爲最後座首佛欲善始令終故對其人二初轉法輪最先對之布衍甘露後轉法輪復更對之以開祕藏三本行理外最初翻邪令因其人最後破外四初對之令五人見諦後對之令十仙見理以是義故從人得名若作付法對陳如者若領受言教應在阿難若住持紹繼應在迦葉弘闡大旨應在文殊而諸大弟子或已滅度或復未來耆年長德見佛始終必藉上座堪任付囑故對告之流通遺命開善云翻經未盡只有序正正又爲三初開宗略說二辨宗廣說此品是第三攝邪歸正說光宅云翻雖未盡三段且足此品即是流通段也又云此品答第三十七今欲問諸陰而我無智慧興皇云若是答問得前少意失後諸文若言流通得命阿難文又失其餘若評諸師各得一意若引曇無讖言此經義足而文未盡若引居士請僧經云三品未來又引下文命阿難則有二事一令化須跋二應付囑命化已竟未見付囑當知未盡言有流通者一攝邪歸正流通二付囑流通雖無付囑之文而有攝邪故言有流通分今明此品猶是涅槃用其義則寬現在有攝邪攝惡之用將來有救惡救邪之用欲爲正說流通

兩塗皆得欲作翻盡不盡二義無妨今明涅槃用前品是攝惡用此品是攝邪用就文為二第一結正觀行第二破諸邪說修行之要莫過此兩正觀是自行上求破邪是利他下化正觀是行善破邪是止善正觀是解生破邪是惑滅正觀是智德破邪是斷德即四悉意初明正觀又二第一正辨觀行第二總結褒貶此初雙明常無常觀皆憑陰為境不論餘法者總有四義一化道始終二隨物所宜三結一經首末四諸法初後一化道始終者法華云昔於波羅柰轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅五衆即五陰生滅即無常今入涅槃還滅五無常得五皆常二隨所宜者可見三言結一經首末者此經開宗便言我今施汝常命色力今最後經還結共意辨五陰是常欲明命色安辨即是五陰四言結諸法始終者凡觀行之體無不先以五陰為始種智為終故大品等經多言色空受想等空乃至種智五陰即其始涅槃即其終略其中間他解色是閡法心是緣法佛無閡無緣故無色心若有色者應覆之以屋著之以衣所言色者辨智明淨譬之於色今明此解違經經云因滅是色獲得常色亦應滅於閡色獲無閡色亦應滅於緣心獲無緣心何得猶存緣心復呼緣心而為色耶若以色譬智慧受想行識復譬何等豈可以小乘牛迹乘於大海又一師云據實論之佛無色心引經云爾時過意界住在智業中雖引此經還成自害智業是何豈非佛心又言凡夫名陰佛豈然乎佛名五分何者陰名蓋覆佛無蓋覆故非

是陰例如因名萬行果名萬德此亦違經經云獲得常色受想行識亦復如是豈非常陰常色心耶上文云我今施汝常命色力安無閡辯即常住陰覆蓋法界何所妨害而言非陰夫法身者非常陰非無常陰界入亦爾而能常陰能無常陰此中正對陳如說於前義破無常色獲得常色即常色陰云何違經言無色陰若作圓說即無常色仍是常色受等亦爾即無常陰是於常陰界入亦爾雖別圓二種同明常陰常界入等二結成褒貶其文可見因此破邪爾時外道下第二破邪又二初緣起次正破就緣起中二初謀議次求佛捔力謀議有五番可見爾時多有下次欲求捔力爾時衆中闍提下第二正破十仙即爲十章此是其一闍提首那宗迦毗羅執因有果因果同時故百論云迦毗羅弟子誦僧佉經二十五諦今此具出故知是也此章爲二一論義二歸伏論義爲四一定義宗二受定三正難四通釋初定宗者我聞瞿曇涅槃常者爲定爾不次答如是如是即是受定然涅槃何曾定是常無常亦常亦無常非常非無常耶欲以常破之故言如是如是婆羅門言下第三正難又三先非佛義次正難三取意結初如文次正難中有五難不出兩意初四難同令無常後一難非但無常亦無樂淨我初明修無常想得常涅槃不應無常因得於常果舊當此難彼云涅槃是果修於習因還生習果涅槃之果既其是常復以何等爲此常因乃至我淨亦復如是彼若答言我之涅槃自是常果墮自然義云云瞿曇又說解脫欲

貪下第二難明解脫欲貪得於涅槃所脫欲貪既無常者能脫涅槃亦是無常此難最拙瞿曇又說從因故生天下第三直明從因生故故是無常涅槃是果即從因生不得是常瞿曇亦說色從緣生下第四開作兩難若涅槃即陰陰既無常涅槃亦爾若離五陰與五陰異猶如虛空即不可得云何衆生能得涅槃瞿曇亦說從因生下第五難明涅槃既是無常不得是常者何但無常亦無樂淨我若瞿曇說亦常無常下第三取意結難意云佛見難常既不可通恐佛移宗向亦常亦無常即成二語若二語者即不名佛佛言下第四通釋文爲二初答正難次答結難初文又二初答第一難次答第三難所以不答餘三難者其難涅槃令是無常故餘從倒不答第二所斷欲貪者欲貪無常云何令能斷亦無常不答第四者涅槃是常何論即離不答第五者涅槃是常寧無樂淨令先答初難佛先問之令出彼義其向拒抗不出其義佛因餘難遂出其義我性是常大等諸法何妨無常若爾即是能生之因是常所生之果無常佛便並通如汝法中因常果無常者何妨我法因是無常而果是常云云此二十五諦與百論中有同有異總爲三一者名異體同論云從冥生覺從覺生我心此中云從性生大從大生慢即是名異體同者冥是八萬劫外冥然不知此中言性是萬法性冥伏在於八萬劫外不可得知論云覺者即是覺知八萬劫事此中言大只是能大覺知慢我易見二者名體俱同即是五大五塵五情五業并心平等三

名體俱異者論云神我爲主即是一根此云涂麤黒者亦是一根此即大異涂麤黒三云何爲一解云三不並起貪等後前隨取其一足二十四問此闍提既其宗於迦毗羅義何故不同解云當佛世時不見三師但見其徒其徒改本故說不同有涂等異如莊嚴云佛果無有續待因成三假後招提琰是彼學士即改云佛果無因成不妨有續待開善云二諦同體後龍光是其學士即改二諦各各有體云云五業中云男女二根論以大小便爲二根各有所據論就一體經就二人云云但此性諦或謂即是神我或謂是冥初皆有其義冥初據二十五諦之初以是冥諦又言是常乃是神我未測何異於中云從慢生十六法者此未即生一十六法無有涂黒麤三一時而

起隨從其一生此不定故先不說言十六法者即是五大五知根五業根心平等根列五根名乃云觸者謂身爲觸問平等根者論家所明意識以託五根起者爲五知根心既徧緣故名平等文言是二十五法皆性生者其實性生二十四法能所合數故二十五準彼義者性即是常所生無常佛以彼義而並通云何妨我義因是無常而果是常從汝等法中有二因不下第二答彼第三難亦先一一覈出彼義文言了因所了即同了不者謂了因所了之果必與了同不如燈是了因了出缾盆之果此之了因與缾盆等了果同不彼云不同何故爾如燈名了因因人息之火滅豈令缾滅涅槃亦爾雖從了出涅槃果常汝不得云從因生果即是無常若答汝義既有

二因了因所了之果不同能了之因我亦如是此之涅槃從了因有了因無常涅槃果常是故如來所說有二下第二破其取意結難明佛無二言隨根說法有時說有有時說無意欲令解中道正法寧是二語後文更取眼色生識釋所說意佛之二語爲了一語者謂眼色雖二而同生識識是一故故言一語從婆羅門言下二歸伏又六一請二說三述四印五歸六許初更請佛說爾時世尊下二佛即答云苦諦者亦二亦一乃至道諦亦復如是此有二解一愛法師云以實法苦樂爲二而相續道中終以苦識研成此樂故是一義故言亦二亦一道諦例爾又有師解佛說四眞諦首那因此四諦悟道不應只是相續假義所以有此文者如大品差別品中善吉問佛爲以苦諦得度爲以苦智乃至道智得度佛答云不以苦諦苦智乃至道智我說四諦平等名爲得道又云四諦平等即是涅槃是則苦諦是境苦智是智世諦道中有境智二若見無生則不見有境智之別皆是一相故亦二亦一婆羅門言下三述言苦諦一切凡夫是二聖人是一者若依愛師寧解此文後用凡夫分別故見有境智之二聖忘境智皆是一眞故言聖一四印五歸如文

陳如品之一下

六許佛告陳如聽其出家者陳如是最後付囑汝既上座須知僧事得羅漢果者若依開善此皆現迹若依莊嚴實得羅漢以佛神力說法之功即令此人從凡入聖極爲奇特但前文明已得正見此中復言出家之後方得

羅漢故知前明正見難測淺深亦可始得初果亦可只是方便是故今方得羅漢果私謂迴邪入正即是正見何論入位之淺深耶婆私吒下第二人此是優樓僧佉學徒文亦有二初論義後明歸伏論義有四番前二文各有問答可尋然問佛涅槃常耶佛亦答言如是至論涅槃何曾定常復問無煩惱爲涅槃耶佛亦答如是佛何曾云無煩惱爲涅槃耶前文不云已斷煩惱爲涅槃但以不生煩惱爲涅槃今對此外道宜作此說爲其是計斷見之人但第三番所舉四無意以滅無爲難若法滅無云何復有常樂未生即是未來之無滅無即是過去之無佛答云同於互無此亦對於外道故說若論正理非全互無所以然者本以牛馬互無名爲互無今明生死之中本有涅槃是故正理非全互無其中第四番彼仍復難若是互無亦應無常雖牛中無馬而言有馬馬中無牛亦爾牛馬終是本無今有涅槃亦爾涅槃中無生死而有涅槃者即是本無今有亦是無常佛今答之雖同互無而復不同爲異無中有三種無一是互無二是先無後有三已有還無當知涅槃同是異無即無此三事是故常樂文中有三此先法說次舉三病三藥爲譬三舉譬明果次文中云蜜能治冷依醫者說蜜性乃冷是土宜異不必皆爾又譬中云三種病中無三種藥三種藥中無三種病者舊以此文證無同體若使慧中得有無明藥乃有病乖於此說然莊嚴舊解明無漏中實有有無之惑此言無者但無取相等惑若招提解以真無漏實不

得報無勞說於無明以人解體而勝鬘中說無明住地緣無漏業爲因者此說相似無漏及被導無漏不言眞無漏婆私吒言如來爲我說常無常下第二歸伏其文云色是無常解脫色常者有二解一者色既無常我解脫色則無復色故所以常二云解脫即色色即是常故前文云獲得解脫常住之色後解爲勝此中寄陳如懺悔文言稱瞿曇姓者舊爲稱音謂彼呼汝爲稱故言稱瞿曇姓今依冶城西房從法師說爲苨音但刪此在北北人多云苨亦云稱我之音大集經中亦用此字彼經即是人旁作爾文云瞿曇姓者若佛弟子稱佛爲瞿曇如前現病品偈中云瞿曇大聖德願起演說法者此謂稱歎之詞明佛雖復七世巳來釋種王世而其本族起自瞿曇大姓世冑殊遠非始今日若外道意稱瞿曇者此不論德直以姓爲言此是輕略之謂如世人言不呼人位但呼姓者遂爲輕略又云我亦不能久住毒身今欲入滅者謂本有神通即得聖果用邊際智故入涅槃前文云得阿羅漢施三衣者準理得羅漢巳具足衣鉢今言無者若善來羅漢即有三衣既自得羅漢是故須衣又此人本是出家外道不俟剃髮何以知之前文闍提云婆羅門今婆私吒但言梵志梵志即是出家外道所以更須施其應器爾時衆中復有先尼是第三外道外道先尼非止一人今此非是前卷先尼如佛弟子中同名迦葉者衆此章有四一緣起二破執三論義四歸伏然佛說不定自有先明正義使外道得解自有先須黙然待彼立義

然後破之以申正理今宜先默然故三問不答然不答凡有三義一者根縁所宜雖復不答是默然答二者定問有無皆是邪意故大論中有十四難佛皆不答有邊無邊有常無常如去不如去等所以不答三者佛欲對彼自立之義出其網宗然後乃破如來上答恒被彼難竟未得破所以默然有此三意先尼言若一切衆生下第二破執其中有二先立宗次正破此下是立宗凡有三義一者立我是徧二者立我是一三者立我是作者我即衆生士夫壽命我既被破人及士夫衆生自去作者知者既被破已起者即是作者之類亦皆被破今問外計爲是即陰爲是離陰今謂計我是作者者作即行陰計行爲我若計是知者見者並是計即陰爲我其計我是作

者所作之業雖復不同而同是作者佛言先尼下第二明正破有二初正破前三次別破餘三見者知者受者就初文爲三初破徧次破一後破作初有四番此初第一先定彼義佛言若我周徧下第二正破明若我徧者應在五道何須修善欲受天報離惡道耶惡與生天我應常在不須修善先尼言我有二種一作身我二常身我者先尼本計常身之我爲被破故轉成二我佛言如汝說我下第三佛更逐破若常身我在作身中作身無常常身之我亦應無常若常身我不在作身則非徧義先尼因此更舉舍譬舍主譬常身舍譬作身舍既被燒主即出去如作身無常常身即去佛言如汝說我下第四便逐破之明常身我既其徧在常即無常在常既常在無常

中寧不無常如是徧在色與非色在非色既即非色在色寧得不即是色舍與主異有燒不燒不得俱明舍主可爾常身作身此則不然何以得云作身無常我即出去今當問汝出何處去常身既常常體恒徧出無去處汝意若謂一切衆生下第二次破一義凡有八番此下初番我既是一父我子我二我何異次先尼救云謂一人一我非一切人同共一我故有父子二我不同此即破竟便轉義宗佛言若言一人下第二佛便逐破若一人一我我有衆多則不名常先尼若言一切衆生業報應同汝言一人各一我者我既是徧無處不有如張人我亦來在於王人我中王人之我亦來在於張人我中若爾者我既互通即無愚智亦無貴賤亦如天得我既在佛得眼見佛得之我亦在天得佛得之我既因眼見天得之我亦應因佛得眼見天得佛得是人名也先尼救云我徧一切法而諸法不相徧故天得佛得二作不同佛言法與非法下第三佛復逐破法與非法非業作耶以定先尼或釋先尼所計我是作者業字應作我字義則可然不須改字隨下文業字既計我是作者所言業作即是我作次先尼答可見佛言法非法下第四又破既同是我作故天得作時即佛得作二作既同報應不異下舉業平等果亦應同次先尼舉燈明救佛言汝說燈明下第五逐破彼譬明在炷邊復照於堂譬有邊表之處我亦應有眼識處所我既徧於法與非法法與非法亦應徧我是則相與俱徧先尼言汝引燈喻下復救於譬善男子

我所引喻者則是非喻下第六又破彼譬如是喻者則是非喻故知燈明不得喻我若喻我者則於彼不吉於佛爲吉先尼言汝先責我又救明佛亦不平佛言如我不平下第七明我之不平破汝不平令汝得平即是我平同諸聖人得平等者始是大平先尼救云一切衆生平等有我即是我平汝亦說言下第八佛更逐破平等之義既言當受五道之身我豈得等汝意若謂我是作者下第三破作者有六善男子此初文者約受苦破若我是作者那自作苦若苦非我作一切諸法應非我作衆生苦樂下第二明憂喜汝說我常下第三明有十時若我作者下第四明有盛衰衆生亦有盛衰衆生既即我我應盛衰豈是常耶我若作者下第五明不應利鈍那得此人於書利於棊鈍彼人於棊利於書鈍餘例皆爾我若作者下第六明汝自說無我而疑我有無汝意若謂離眼有見下第二破餘三義故言别破此中有三初破見者次破受者三破知者初破見者自復有三此初正破若謂離眼有見者此謂我是能見衞世師執神使智知而神異知此義同僧佉所計神即能知故言離眼有見是義不然若離眼有我而能見者何須此眼若離我見用眼能見者如言華能燒村但因華裹火擲在屋上故云華燒者神因眼見亦復如是終是眼見神不能見先尼言下第二救云如人執鎌則能刈草譬我因眼則能見色就正義中乃是假我令眼能見必無實我須因眼見善男子鎌人各異下第三重破鎌人不同可得刈草若離根

外無別有我故不爲例汝意若謂身作我受
下第二破受者是我身作即是我作下乃自
顯先尼言我有二種下第三破知者是我於
中有二此先明執佛言善男子所言知者下
正破我因智知同華喻壞者還是前義華能
裹火火能燒屋名華燒者神雖能知而復更
用智爲知者終是智自能知神不能知前已
破竟故言同華喻壞佛法正義亦有假我御
智知義但不同實我因智能知先尼言若無
我者下第三論義上佛句句破先尼義邪義
既除今更與佛共論比義爲定有我定無我
耶一者亦是難佛無有我義二者復立我義
難佛無我義佛義不立有我義顯自有五番
此先尼第一問若無我者誰能憶念佛答若
以憶故知有我者今以忘故知應無我汝以
有念證有我者既有忘失證知無我若暫時
憶顯有我者亦應暫忘顯無有我我既自在
云何念惡而不念善又云念所不念正在定
中應當思惟憶念定境何故更緣其餘事耶
又云不念所念者正作惡時復存善法既其
有我何得不定先尼誰見誰聞下第二問若
無我者誰能見聞佛答意者根塵和合故有
見聞實不由我而能見聞自舉二譬先尼言
若無我者下第三問意以名責之云何名爲
我見我聞世人並云我見我聞我苦樂憂喜
等佛答有二意一者却反還之言我見聞知
有我者如他作罪云不見聞亦應無我次如
四兵下復舉假名合我見聞先尼言如汝所
說下第四更問若内外和合者誰出聲耶佛
即答言因無明者即是因十二因緣和合成

身以有身故覺觀動風風擊脣舌出聲說我如大論云風名阿優陀觸臍而上去至牙齒脣舌鼓動故出聲風鈴熱鐵亦復如是先尼言如瞿曇說下第五問明若隨理者全無有我如來何緣得有常樂由有我故有常等法若無我者何得此法佛答意者得常我者須滅身後爾乃得之豈即此身得常我耶先尼言唯願大慈下第四歸伏復有四番此初請佛說佛廣爲說因說慢義欲彈斥彼本慢之心先尼言如是如是下第二領旨如來因此重說又二先誡次說言非自非他非衆生者明法與衆生同一平等先尼言我已解已下第三自獲得解如來因更責出其相世尊所言色者下第四出已所解又二先自述次佛命善來得慧眼淨言法眼者即是初果言慧眼淨是第四果但其與佛言論之時已得初果後命善來得第四果外道衆中復有姓迦葉下第四外道文爲三初緣起次論義後歸伏此初三問皆默以爲緣起是故不答如來欲令彼出已義梵志復言下第二論義自有五番此初彼先立義明身異命異如人捨身未及後身受中陰時爾時身命異先身命非因所得次善男子我說身命下如來破明萬法從緣不但身命諸法悉然陰死之時此命假緣續其中陰梵志復言我見世間下第二番出彼立義彼明有法不從緣生如來復責梵志言我見大火下第三彼因立事言凡明絕燄是不從緣如來復破明亦從緣其中榛木之字或以爲臻音或以爲愁申反今以臻音爲正詩云樹之榛栗傳云榛栗棗羞說文

云榛似梓實如小栗梵志言絶餤去時下第四重申明不因薪炭佛即破之明因風而至瞿曇若人捨身下第五復出彼難明兩身中間誰爲因緣佛即答言終以煩惱而爲其緣言有因緣身即是命命即是身此據一期果報一業所得有因緣故身異命異者據色心連持謂之爲命五陰名身其義異也梵志言唯願爲我下第三歸伏又有三番此初請說次佛答又二先答次牒計之亦名印述世尊我已知已下第二領解次佛重徵次世尊火即煩惱下第三委陳已解經五日已得羅漢果者說其證果賒促機悟早晚外道衆中復有富那下第五外道彼之所執即是邊見雖有其執恐有屈滯不敢述之故且舉問就文有二初論義後歸伏此初論義自有四番此即初番舉六十二見問六十二見有二解一云身見邊見共六十二何者身見五十六邊見有六約於五陰各有四執即色離色亦即亦離不即不離餘四例然則爲二十欲界色界則爲四十無色無色但說四陰四四十六故知身見有五十六邊見六者謂三界中各有斷常以足身見成六十二故大品云譬如我見攝六十二見二直就邊見自六十二現在世中即色爲我則色滅我斷離色爲我則色滅我常亦即亦離亦斷亦常不即不離則不斷不常四陰亦然則成二十去來例然則成六十雖有六十不出斷常故以斷常而標其首爲六十二今文中云常無常者則是過去有邊無邊則據未來此言邊者非謂闊陿竪論分際故是彼邊如去不如去者據佛滅

後乃計如來即色涅槃畢竟求滅此是如去若身不滅是不如去亦如去亦不如去等云足前成六十復云是身是命即常見身異命異即斷見合成六十二見而此文云如來滅後者他人不見此既不許約如來作二十計即自解云我如色來即如色去不如色去故云如去不如去佛即答之我不作此說梵志言今者見何罪過下第二問此有何過而不為說佛答明此是見取之過故不作說瞿曇若見如是罪過下第三問如來何所見著何所說耶佛答之先遣見著之言後明就見能說瞿曇云何下第四重責見說佛乃廣答又二先正答後更反責以出其相富那言請說一喻下第二歸伏譬云如大村外者此譬佛果涅槃有娑羅林者有人譬金剛心今譬衆生心中有一樹者譬佛性足一百年者是一數之圓名譬中道佛性圓滿端正文云一樹先林而生一樹既譬佛性可云佛性在衆生前無衆生而已有衆生即有佛性今何以云先林而生若言佛性衆生有先有後若共若離皆悉不可並須破之性執破已方得假說有前有後此之前後則不相乖既不相乖乍可義說佛性在前何以故佛性本有以本有故故義云先即不失理林主修治者即修持人其樹陳朽皮膚悉脫者譬煩惱諸惡一切都盡唯貞實在即是萬德

大般涅槃經疏卷第十八上

音釋

苨奴禮切

鐮力鹽切鍥也

刈魚制切割也

大般涅槃經疏卷第十八下

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

陳如品之二

起卷是第六外道文爲二初論義後歸伏論義有二番初番問衆生何法故起常無常等六十二見佛答不知色故起常無常乃至不知識故起常無常等夫言色者先業爲因今世父母衣食爲緣虛僞假合謂有定性所以能起常無常等乃至不知於識亦起諸見次番更問知何色知何識故不起諸見佛言知色但是因緣和合無主無我即無諸見乃至知識亦復如是梵志言唯願爲我下二是歸伏文云捨故等者故名無明與愛新名取有解者爲二一云無明與愛是過去所以名故取有現在所以名新愛是現在那忽言故乃强解云由行得愛此解不然二云若據煩惱無明愛爲新若據業者取有爲故此亦不可取是煩惱那忽爲新無明愛新那忽屬業最爲不可又一解云不須云過現及煩惱業但論無明與愛是起身本取從無明愛起即是枝末所以名新無前諸失上云無明爲父貪愛爲母若尊敬此死入無間又云生死本際凡有二種無明與愛此豈非故今約三世現在望過去無明是故未來望現在愛即是故與觀師同又不失三世文云我今已得正法淨眼或法眼淨此應無異特是左右之異十五日後得羅漢者悟有早晚犢子梵志下第七外道文爲三一緣起二論義三歸伏亦以默然爲緣起者不得例前表其儒雅是故徐

詳待三方答犢子言下二是論義此無自執
但咨正義故因佛默先問默意次佛思默意
乃開問端次犢子言下正論義既無自執但
問正義於中二先問法次問人初問法中二
先問次佛答答中又二先許次正答三種十
種於中先雙釋次雙結於釋中云解脱欲者
此是無貪善根次問能修善斷惑之人者其
欲修習先訪其人若有高例我亦隨修此中
但問出家二衆兼得四衆斷一切有者此明
羅漢即出家二衆得阿那含者即問在家二
衆度疑彼岸者少分稱得度此中再明優婆
塞者有離欲者有妻子者文云受五欲樂而
心無疑網者是佛皆答非一二三乃至五百
者何如大品明大數五千分然諸經中多明
五百弟子此是數方之言從世尊我於今者

樂説譬下第三歸伏於中五先請述次佛許
三述已四請出家佛令四月試優婆塞經明
必四月言四月者只是一時根性不同復不
一種聞不一種即求出家五佛聽出家出家
後修行得益言二法者或言止觀或定慧奢
摩舍摩輕重音異報佛恩者依法修行是報
佛恩納衣梵志下第八外道此亦出家外道
常服此納因衣名人此間亦有麻襦杯度之
流文爲二初論義後歸伏論義又二初執後
破初執者開善分初文爲八復次一據煩惱
二據五大三據鏍釧四據自性五據五塵六
據五根七據小兒八據有無招提分此文爲
二初難正義後立邪義就初復二一非業行
後難煩惱觀師分爲四初一復次難因緣義
次三復次立自性義三一復次重難正義四

三復次重立自性但分文在人孰是孰非且依觀師諸師多云納衣正問衆生之始三界流來弘廣問終咨決如來涅槃問始是問流來問終是問反出觀師據三文推之一陳如答弘廣云若人來問常無常有始佛常嘿然若納衣問始佛何故答二其初難衆生無量世中作善不善業未來還得善不善報此問行業因果何關問始三可中問於初流來者佛答不去何者界外初起一念流來此之流來復何處來向前推之永不可得知答不去由不作此問故如來解釋納衣正問因緣愛潤生義惡因緣死見地獄時反更生愛而生其中善因緣死則見天堂而生愛者則生其中解此數論不同數人言於生陰前起愛潤生有身有惑同在一時亦起愛心即便得身此即身先煩惱在後論人云於死陰後起愛潤生即煩惱在前身乃在後初難因緣又兩初領旨而非次難煩惱文又爲四一領旨二雙難三別難四揔結此下牒佛所說煩惱與身故云領旨若因煩惱下第二雙難又三先兩定次兩難三兩結初兩定可見兩難者初云若煩惱在先全未有身那得煩惱煩惱何處住煩惱因誰生若煩惱復因煩惱煩惱則不是先故言不可次難身在先者則不從煩惱而得是身身既不從煩惱煩惱亦不因身此俱不可若言一時下三別難既言因果不應一時先後一時下四是總結三義三皆不可故知諸法不從因緣復次瞿曇堅是地性下次立邪自性之義有三復次彼明地性堅乃至空性無閡體性如此非因緣成五

大旣爾一切亦然即自性義復次世間之法有定用處證成前義在額名鬘等者如此土嚴具故初舉工匠揆木爲難直者任牀曲者任机復舉五道爲難乃言自性生地獄等又舉陸龜生即入水海裏蚰蜒誰之刻畫三舉貪欲一復次更難因緣前非佛旨後乃作難難有四意一難貪不對塵如人睡時亦不對塵而生欲貪二難小兒初生無所分別亦復生貪三難賢聖在於山林雖離五塵亦復生貪四難自有對塵貪對塵不貪並是自性第四有三復次重立邪義初明五根不具而多財五根雖具而少禄根若不具則過去作惡今生何以多財若根具者過去行善今生何以貧窮並是性爾不關因緣第二復次可見第三復次舉有無難彼以虛空爲有兎角爲無誰作虛空之有誰使兎角令無二事旣然一切亦爾皆是自性佛言下答以答望問略有三異一有無二鄭重三不次第言有無者前有四難爲八復次今但七復次何故爾佛答七難竟其即領解是故不答第八難也鄭重者重答第二難何故爾性是其宗故再破之不次第者第一答第二第三答第三第三答第四第四答第一第五重答第二第六答第五第七答第六第八答第七初答第二破立自性義者彼以五大不從緣生例一切法亦不從緣佛逐破之汝立五大不從緣生是故名常例一切法不從緣生亦應是常汝言用處下是第二答第三破其證義彼云鏁釧無有因緣佛破云皆從因緣得名亦從因緣得義名鬘名纓此是從因得名匠爲箭槊此

從因得義若性是箭無假工匠況本是鏃今打爲釧改釧爲鏃向是曲者任机熨机直爲𣏟向是直者爲𣏟今熨𣏟曲爲机皆是因緣何性之有汝言如龜陸生下第三破彼第四復次中有七事爲破七事此即初事何不入火數角正反彼宗若言諸法悉有自性下第二事其上復次中全無此語但言誰有教者而今有此破者既云利是性爾鈍亦如之豈有教而長耶若一切法有自性下第三事明婆羅門不應祠祀世間語法有三下第四事明皆有造作之語寧是自然若言諸法悉有自性下第五事縱則應定若一切法有定性下第六事明既其無定則應從緣汝說一切法下第七事明說喻故故知無性若使解則性解何勞爲說若不解者性自不解雖復說

喻無所成益善男子汝言身爲在先下第四追破彼第一復次但前難本有四一領旨二雙難三別難四總結今答不一一相對但總答之而此四意但正難中本來有三一者難身在先二難煩惱在先三煩惱與身一時別難中即無結難中有之今亦答三初答身在先難次答一時之難後答煩惱在先難初又二先雙非次正答三難此下第一答身在先然佛之本義說煩惱爲身因則彼應正難煩惱在先所以又難身在先者相對而來非其本意今欲答正先發遣旁故先云我無此說汝義亦然何忽難此本欲難我還成我義善男子一切衆生下第二答一時之難就文爲三初明一時次明前後第三更取意答初言一時者除彼所計之一時若是其所解言一

時者此則不可今言一時此是前後而一時亦是一時而前後云云第二文中言其前後者此是一時中之前後無前後異一時亦無一時異前後今只於一時義中說有前後即煩惱爲前身屬於後煩惱是因身即是果豈非因前果後若如中論所明緣成由果此有別意云云私謂諸大乘經云無始者不獨云身不獨煩惱若一在前一則有始今經從於對治化機以說故云要因煩惱故而得有身仍帶理說故云雖無前後雖是不盡之詞不盡是有餘之說故知實理却是權道之有餘實而言之非但過去言無先後只於現在煩惱爲身而作因時亦無先後何以故因果無二色心體一三道三德一念無乖五陰五脫剎那理等貴在納衣執破破已了性同空空無前後內外誰施三十六軸唯從涅槃五十二衆咸成佛性至此不了終歸結緣此兩段只有二行餘經文是釋疑之要也從汝意若謂如人二眼下第三更取意破若言煩惱與身是一時者不應前後如牛二角左不因右右不因左是事不爾如炷與明是一時有而要因炷有明終不因明有炷煩惱與身亦然但炷是燈器因燈有明而云炷者但齊火燒者名炷未燒之時不得名炷云云明佛此義正是一時因果舊說多謂此明衆生之始是一時因果今謂不然此不明衆生之始但明衆生用業得身必由煩惱自有二種一者潤業二者潤生若潤業若身果爲奢今之所明正取潤生若依數解正以生陰之初有染汙識爲潤生惑即結一期果報是爲煩惱與身一時而

有於義爲便但今依後解若靈味法師亦用生陰云初起潤生愛極似數義其餘師並云死陰之中起潤生愛得言一時因果者此前迦葉章中云由愛無明二因緣故得住壽命十地經云有漏有取心生熱惱種子漸備經云有漏有取心生有漏種子潤生之惑雖在前起而正由識是有漏故潤生之愛所以結之是爲取識有漏已有即是一時因果之義故此義意微采靈味之說彼前難云若言一時義亦不可今答一時而有此義殊堪反於邪難故也故云汝意若謂如人二眼下正取彼意破之明雖俱是同時實有相因之義如炷之有明一時而有而復相因汝意若謂身不在先下第三答煩惱在前難又二此先牒彼難何以故下正破但此中文有兩家讀之

一云若以身先無因緣故名爲無者此是牒於難汝不應說者即是非之汝不應作如此說一切皆有因緣者還明一切法實有因緣然不須如此分句直云汝不應說一切法有因緣也然彼是自然之義無有因緣而言汝不應說一切法有因緣者然此三師外道云有二十五諦皆悉相生即因緣義而與佛因緣義異佛法據過去爲因現在得果彼家直據現在一世相生以爲因緣又如勒叉婆有依諦主諦如五大造五根五大是主諦五根是依諦並是因緣如火大造眼令能見色色是火家之求那亦如空大造耳可能聞聲聲是耳家之求那云若言不見下復取彼意破之汝若言不見身因故不說者今現見缾從泥出何故不說見故不說乃是違心若見不

見下此明誰論汝見與不見但云現論諸法皆從因緣善男子若言一切諸法悉有自性下第五重破第二五大性難先且破其地大佛翻其義酥蠟等物是彼家地但酥蠟不定或時爲水或時名地是不定後更破之白蠟等物舉爲五大云云不言三大四大寧非因緣耶此中兩雙前謂汝義說有五大後說有香爲地有色爲火如論文香相品中明衞世師義不言香爲水色爲地寧非因緣耶後雙者前謂汝義云從泥出缾從縷得衣寧非因緣後謂汝義濕是水大假使由寒緣故凍汝猶隨濕緣是水不隨寒緣是地又水凍時不名爲地故名爲水何故波動時不名爲風者此是芰角並難若例難者應言水本流性凍時不流而尚名爲水者風本動性應有物不動尚不爲風而今此文若作芰角並意者水本流性凍時不流尚爲水者風本動性波既是動應名爲風波雖是動不得名風水既不流不得名水又解此是例難如水本流遇寒因緣凍而不流而猶隨本爲水風本性動遇水因緣激而成波應猶隨本是風若波動遂逐因緣成水不名爲風凍時亦應逐因緣成地地非是水並意爲水本是流濕之性凍時無流守本濕性猶名爲水者風本動性風激成波猶自名水不名風者水凍成氷應名爲地水凍成氷守本濕性猶名水者何異波動時守本動性應名爲風只爲波動名水凍時名凍所以得並動是風大水爲浪時雖藉風爲緣猶隨因屬水不隨動爲風寧非因緣汝言非因五塵下第六破彼第五明五塵但爲外

縁復由覺觀內因善惡覺觀即生貪瞋汝言具足諸根下第七破彼第六明業因不同致果報參差如汝所言世間小兒下第八破第七明兒有啼笑則知有緣又不破第八者二解開善舊云第八是二種無法無不從緣則無勞破二治城云此破七竟彼便領解是故不破梵志言若一切法下此是第二歸伏文為二初作兩問汎爾求解次從唯願為我去是正歸伏佛知根利直說二邊及與中間彼即領悟夫破義多方不唯一種隨病用藥不定後前若棄通從別須論次第初起道樹多用因緣破性次用無常苦空以破因緣次用體破析次用分別破析體空次用中道破於二邊次用圓常破於偏漸如此等義偏乎經論今大涅槃圓常極說而用因緣破彼納衣自性計者蓋隨其病以此初藥而後用之初後既然中間亦爾於一切處以智方便或隨欲隨宜隨治隨悟互用無失而次第宛然私謂四悉義兼祕密不定雖祕不定次第宛然若得此意應具作所以使文義分明因緣破性雖具經文更須懸作無常析空乃至圓常等義令法行成就節目顯然皆與修多羅合此義若成破諸外道邪教邪執破一切內道正教正義破一切小乘賢聖教行位理破一切大乘賢聖教行位理包括佛法尚盡況復執性外道耶於十仙文中一一須作具載則文煩故於納衣章中略出此意得斯問意將對前後縱橫用之云云復有婆羅門名弘廣下第九外道文為二初論義後歸伏彼無所執直問知心念不佛知其念故作異說其本有

四念佛亦作四句答者涅槃是常有爲無常曲即邪見直即八正此四義者與其名同而意則異故重問之佛方爲說即云乞食是常別請無常曲是户籥直是帝幢即是以所懷之事默以試佛佛知其意乃跨節用所表之理而以答之答過其表所以更請然鬮字應門裏作說文云函鬮下柱今經中草下作此乃草名說文言雀麥也後問八正能令滅盡佛不答者以此問意衆生修道皆滅盡者應無復衆生然至理中衆生無盡是故不答若有可盡即是有邊私謂準文恐且約事舊用此文謂弘廣問終善哉善哉下二此明歸伏其中發迹植因已久賢劫近成云靈味以此一人例九外道皆並是權觀師不許並云若見一人發迹例九非實亦可九人是實反例一人非權但諸人直云證果不明是迹此人欲知城知道自作守門既發大心非爲小事隨文判之不須盡例爾時世尊下第十外道有人云此章有三與前小異不止化外一爲付囑二爲降魔三化須跋爲付囑者以說經竟須付囑阿難爲降魔者正法之障本由天魔今以呪降令法無壅爲化須跋者前諸外道協邪難佛佛降伏竟須跋自恃不來顧命阿難喚來得道今明不然皆化外道詞異意同何者佛大慈無量非但當時破執亦使將來救邪所以顧命阿難付囑流通阿難現爲魔罥魔亦能罥障未來故以神呪呪之使二世無壅須跋自很表將來背化遣阿難往召表流通傳法故須跋來而得道表於將來咸得歸正作此消文化外義成流通不失就文

爲四初顧命阿難二更論義三正命阿難四兼化須䟦初文二先問次答此下是問欲爲付囑此經兼化須䟦所以顧命阿難所在陳如言下二答文爲二初明衆魔爲亂次明阿難受亂先衆魔亂中二先衆說爲亂次神通爲亂初衆說中云毗伽羅那即是論文亦言和伽羅那梵音不同然此中魔說盡明佛法正義不說魔邪之法若說魔義念阿難解之然其常聞如來所說纔聞異義即不信受若爾云何爲亂解云或說十二因緣或說四緣復說四諦八諦等以爲惑亂文云三觀者有多種一云苦無常無我一云觀陰入界亦云觀三毒言七方便者數人云不淨觀總別四念處并煖法頂忍世第一成論人云一者觀色苦二觀苦集三觀苦滅四觀苦道五觀苦過六觀苦出七觀苦入約一切法皆爾從世尊阿難比丘見是事已下二明阿難受亂而阿難得初果親爲佛侍而今忽受衆魔所亂此有二義一者迹中現受表神呪功方能降魔二者阿難旣不在座欲令如來顧問文殊往復論其德業堪爲付囑河西解云阿難所以爲魔所惱凡有五義一者陳如應是對揚化諸外道所以阿難不來在座二者謂魔得度故示在彼三者欲顯阿難內德八事四者欲令阿難往召須䟦五者欲折阿難高心爾時文殊白佛下第二更論義釋疑復爲二初問次答問中復二初問具出菩薩自能流通從何因緣故下此問阿難何爲獨蒙顧問爾時世尊告文殊言下二答文爲三初具述本緣次現前稱歎三正答二問此初具述本緣

即是如來昔於僧中命覓侍者之本緣云云文
殊師利阿難下第二現前稱歎若阿難在衆
豈得歎美又二前歎八事不可思議次歎希
有又云毗舍浮佛七佛之名定應如此脫有
本有舍浮者非從如汝所説下第三正荅二
問明菩薩雖能流通各有重任調伏眷屬故
不付囑阿難下果親爲侍者多聞最上所以
付之長壽品初盛明聲聞不堪菩薩堪受今
付阿難不付菩薩此有三義一者前訶實行
故言不堪今明是權故言其堪二者對揚大
法弘宣深理其即不堪於教文言受持章段
其即堪能下文自云若阿難所不知者弘廣
菩薩自爲宣説深義正理即付菩薩三者明
聲聞者自有與奪奪故不堪與故言堪文云
是吾弟者此是從弟但欲論近不復言從直

云是吾之弟所未聞者弘廣菩薩當能流布
者此有三解一治城云十外數中迹居第九
實是菩薩是故佛言弘廣菩薩自能流布二
者招提云佛法之中大士何限而忽取同外
道名謂能弘經言弘廣者非據一人但能弘
通教化利益即是弘廣故大智論結集法藏
中具明其事迦葉對阿難則出修多羅阿毗
曇對優波離出於毗尼即是律藏若文殊師
利與彌勒等對阿難出大乘藏是則文殊彌
勒即是弘廣菩薩第三解既非外道又非通
説別有菩薩名爲弘廣如言普賢文殊等之
流從文殊師利阿難比丘今在他處下第三
正命阿難舊明三義而文中唯有降天魔喚
須跋應有付教之事文少不來今就文有五
一佛命文殊二如來説呪三文殊奉命四魔

王發心五阿難致敬第一佛命文殊令其持呪以解阿難文云大陀羅尼者飜音不同亦云總持亦云能持能持正法不失邪法不起故謂爲持亦飜辯才是梵音兼義正飜爲持故其文云聞是持名其中令持呪人行於五事斷辛等悉如文爾時世尊即便說之下二如來說呪呪之名義已如前解但呪中云若竭裨經本不同或作衣邊或爲土邊今以衣邊爲正而有二音一徐愛音云此是早音今以爲婢離反然土邊作亦有二音又云婆嵐彌其字山下風此本是攜字若作攜音者字當作嵐說文云從嵐省從圭聲又賴綈之字或爲第音今爲提音說文云厚繒也然新金光明經陀羅尼淨地品佛爲十地菩薩說十篇呪此之一呪即是彼經第十篇擁護十地此呪正護第十地菩薩若爾當知阿難位行即高乃是十地菩薩如來說呪而擁護之彼經云得此呪者不畏毒蛇師子虎狼等圓教一生既許超登十地肉身未免如是等畏故呪護之然阿難縱非此生始證本迹何殊呪護之意思之可見若不爾者菩薩斷煩惱無復怖畏今何得云得呪方乃免怖故人多釋或云其事實是難知不可淺情所度而有一義法身之體而無所畏就應身爲論此當示畏如來道登種覺尚有九惱況乃菩薩皆依前釋爾時文殊受呪下第三文殊奉命魔王聞是下第四衆魔發心文殊與阿難俱下第五明阿難致敬但古來呪文不譯而有五義一是三寶名二四諦名三空境名四勝行名五鬼神名總此五義故稱爲總能持善不失

持惡不生故名爲持三寳名者請觀音云南無佛陀達摩僧伽但三寳名種種不同或當如此所以摩竭大魚聞三寳名即便合口四諦名者賢愚經中聞四諦名鸜鵒生天空理名者眞境無名無所不名故聞此空名即便悟道成聖斷惑勝行名者大品言般若波羅蜜是大明呪無上明呪又請觀音明六字章句即六妙門一數二隨三止四觀五還六淨鬼神名者一者善神王名二者惡神王名佛告阿難是娑羅林外下第四兼化須跋文爲三一緣起二論義三歸伏初緣起又三一告阿難二阿難奉命三相隨而來初文須跋陀羅此有二翻一云好賢二云善賢雖得五通未捨憍慢者慢是散心之惑既得上定應伏下惑而言未捨憍慢者數論兩解若依數義慢從他使背上而起彼既得非想定即緣彼地而起慢也故言未捨憍慢若依論解慢是散心煩惱此實已伏非想一地猶有慢在且慢本自高而彼得下定我心殊多以有我心故得名爲未捨憍慢生一切智起涅槃想者此是須跋長存之想謂生一切智想及涅槃想又云其人愛心習猶未盡者可有二義一云此是善愛謂父慈子孝之愛此乃由煩惱愛故生此心但今判屬世中之善而謂爲習猶未盡者未必便是習氣但明數起此善其事既數數習不已是故便云習猶未盡二者此論煩惱之習若煩惱習有二解舊云要永伏斷方始起之即是所用二解明凡夫所起之習而言未盡者以其得上地定伏於重惑餘輕者在故云習猶未盡時須跋陀到已問

訊下二是論義文爲二初論業行後論解脱初業行者即是世間解脱即出世間具與佛論世出世二事就前文爲四此下第一求聽佛言今正是時第二佛許瞿曇有諸沙門下第三彼正問佛四如來答前二如文第三問佛中不云是其已義但言世間有諸沙門等皆作此說何故不自出已義宗此亦有意前來聞佛破諸外道所立之義所以今時不自立宗恐爲佛破直舉諸人所解問佛明一切善惡果報皆由本業無有現身起業及現因緣有業之義殊近正說但無現在因緣即便爲邪只因過去之業能感苦樂二報若現在能修斷苦樂報既能修道現在此身便得涅槃故云一切衆生苦樂果報皆悉不由現在之業因在過去現在受果現在無因未來無

果若有沙門下第四佛答文自爲三初難彼邪說次責其邪師後爲明正義此下先難彼邪說有四重假設皆立一彼一我相對文皆可見從我言仁者下第二責彼邪師文中言彼若見答富蘭那然須跋之師實是鬱頭藍弗故下文云汝師鬱頭藍弗利根聰明而今言是富蘭那者是假設之詞蘭那是六師之宗其人邪見撥無實不說業行但云假使是火師富蘭那者亦須併責文云下苦因緣受中上苦不者實論因果則下因得下果亦有轉障隨緣不定故言下因得中上苦上因得下果可有轉障又云能令樂業受苦果不者謂行善是樂業而轉於地獄獲報人中受果即是樂業受樂果也苦業受樂果者即是爲王除賊此是苦業而得富貴是苦業受樂果

令無苦無樂業作不受果者此非無起之業爲無苦無樂今以下善爲捨受之因即是無苦樂業隨縁異故都不得報故云不受果也又文云能令無報作定報不者此非超然無報正謂無定之報能令作定報不仁者當知定有下第三正義仁者若以斷業因緣力故下第二論解脱義此有五番此初番也世尊我已先調伏心下第二述已自陳佛言汝今云何下第三重責世尊我先思惟下第四文云我先觀欲是無常無樂無淨者然外道所觀多作六行謂苦麤障止妙離若佛法弟子作八行觀謂無常苦空無我不淨如癰如創如毒如箭今此須䟦亦作八觀但倒而爲言應觀欲界爲無常無樂無我無淨而今獨不言無我者以外道爲我修禪令我出離無無

我觀然此須䟦次第斷三界煩惱得非想處謂爲涅槃是先調心佛言汝云何下第五如來重破汝雖言調心而猶有計非想處而爲涅槃涅槃無想汝自計之豈是調心前斷三界思惟煩惱是除麤想而復計有涅槃是存細想其中云汝師鬱頭藍弗後退非想定作飛貍身所以然者此外道本欲界身得非想定爲衆鳥所鬧乃發誓願願作飛貍殘害魚鳥後時退定遂受此身然其得定以爲涅槃生大邪見後墮無間是受惡身世尊云何能斷諸有下第三歸伏文爲三一請說無想之法二時衆得益三須䟦悟道私謂此悟道文少應如後分此下請說無想之法又二先請次荅荅文自二初略後廣此初略說實想者若從境爲名應言實相若從智爲名即云實

想想是智名相是境名須跋言云何下第二更請廣說於中先請次佛答答中文云隨所滅處名真實想者此有二義一者以真實智斷諸煩惱故云隨所滅處二以此空遣於俗有故言隨所滅也又言名第一義諦第一義空者涅槃果上亦有此名如師子吼初說今文中則正明真空爲第一義下智觀故得聲聞菩提中智得緣覺菩提者古來有解謂三乘異觀今此文中明三乘同觀第一義空但智有下中成三乘別例如三獸度河得水深淺三乘同觀中道深智即得無上菩提淺智但得辟支與聲聞菩提說是法時十千菩薩下第二明時衆得益文云得一生實相二生法界者謂十地補處大士以爲一生九地則是二生若具論者則如法華經損生義說須跋陀羅下第三明須跋悟道應有正付囑而文來未盡開善云自斯已後幾可哀傷然皆已蒙作得度因緣故如來滅後得道不一今經教滿足唯宜自勵脫復不遇沒苦如何居士請僧經云涅槃後分更有燒身品起塔品囑累品此文三品不來

大般涅槃經疏卷第十八下

音釋

苨（奴禮切韻會作苨字） 嗽（所口切所角二切） 犢（徒谷切牛子也） 襦（人朱切短衣也） 鐶釧（鐶戶關切釧尺絹切） 蚶蚙（蚶呼談切蚙古沓切蚶蚙並蚌屬） 槊（所角切與矟同） 熨（紆物切） 攜（戶圭切提也） 巂（戶圭切） 綈（杜奚切）